

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক—৩৩

বেদ-মীমাংসা

দ্বিতীয় খণ্ড

অনির্বাণ

বেদ-মীমাংসার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর বিম্বৎসমাজে যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছিল তাতে পরবর্তী খণ্ডগুলির যথাসম্ভব সত্ত্বরপ্রকাশে আমরা উৎসাহিত হয়েছিলাম। কিন্তু এই খণ্ডখানির প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছে অনিবার্য ও অপ্ৰত্যাশিত বিঘোর জন্য। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রস্তুতি বর্তমানে অব্যাহত আছে। যথাসময়ে সে খণ্ডখানি পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হবে। সময়ে সংগৃহীত জ্ঞানরত্নরাশি লোক-হিতের জন্য নিঃশেষে বিতরণ করাই যার জীবনরত, বরদা বেদমাতার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই তাঁর প্রারম্ভকার্য সদ্‌ফলভাবে পরিসমাপ্ত হবে।

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

নিবেদন

বেদমাতার অশেষ প্রসাদে বেদ-মীমাংসার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। অপ্রত্যাশিত নানা বাধাশিঘোর জন্য গ্রন্থপ্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় আগ্রহী পাঠকদের নিকট ক্ষমা চাইছি।

এইখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের আনুমানিক অর্ধাংশের স্থান হল। এতে আছে বৈদিক দেবতাদের সাধারণ পরিচয় এবং ‘পৃথিবী’ ছাড়া পৃথিবীস্থান দেবতাদের বিস্তৃত বিবৃতি। দেবতাদ্বয়ের বাকী অংশ তৃতীয় খণ্ডে থাকবে।

টীকায় সংহিতা হতে যেসমস্ত প্রমাণমন্ত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে, এবার সাধারণ পাঠকদের সুবিধার জন্য প্রায় সর্বত্র হয় মূলে না হয় টীকাতেই তাদের অনুবাদ দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনমত শব্দার্থবিচার ও টিপ্পনীও যোগ করা হয়েছে। এখন থেকে বৈদ্যমীমাংসার সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্রব্যাখ্যার কাজও এইভাবে কিছুটা অগ্রসর হতে থাকবে।

গতবারের মত এবারও কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রোৎসাহন এবং মদ্রণব্যাপারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দগোপাল মদ্রণোপাধ্যায় মহাশয়ের, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের পুস্তক প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক পণ্ডিত ননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয়ের এবং শেষের দিকে শ্রীমান্ গোতম ধর্মপালের সক্রিয় সহায়তা আমার কাজকে স্বচ্ছন্দ ও লঘুভার করেছে। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বরদা বেদমাতা সবার কল্যাণ করুন।

“হৈমবতী”

শ্রীপদ্মমী, শকাব্দ ১৮৮৬

অনির্বাক

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায় : বৈদিক দেবতা

ক.	ভূমিকা	২৪১—২৪২
খ.	সাধারণ পরিচয়	২৪২—৩১৫
	১ দেবতার স্বরূপ	২৪২
	২ দেবতার রূপ গুণ ও কর্ম	২৫৬
	৩ দেবতার সংখ্যা	২৬৯
	৪ লোক সংস্থান	৩০৯
গ.	পৃথিবীস্থান দেবতা ১ : অগ্নি	৩১৬—৪৯০
	১ রূপ গুণ ও কর্ম	৩১৬
	২ জন্মরহস্ত	৩৬৯
	৩ অগ্নি ও অগ্ন্যাত্ত দেবতা	৩৭৯
	৪ অগ্নি ও মানুষ	৩৮৬
	৫ অগ্নির বিভিন্ন বিভাব	৩৯৪—৪৩৮
	সৌচীক	৩৯৪
	রক্ষোহা	৪১৯
	দ্রবিণোদা	৪২২
	বৈশ্বানর	৪৩০
৬	আত্মী দেবগণ	৪৩৮—৪৯০
	ইন্দ্র	৪৪৩
	তনূনপাং	৪৪৫
	নরাশংস	৪৪৯
	ঈল	৪৫২
	বর্হিঃ	৪৫৪
	‘দেবীর দ্বার’	৪৫৭
	উষা	৪৬০

নক্সা	৪৬১
‘দৈর্যো হোতারো’	৪৬৪
ইলা	৪৬৮
সরস্বতী	৪৭০
ভারতী	৪৭৫
তৃপ্তা	৪৭৭
বনস্পতি	৪৮৩
স্বাহাকৃতি	৪৮৭

সঙ্কেত-পরিচয়

Av.	Avesta
অরে.	অরেস্তা
ঐ আ.-	ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ উ.	ঐতরেয় উপনিষৎ
ঐ ব্রা.	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক.	কঠোপনিষদ্
কাঠ.	কাঠক সংহিতা
গী.	গীতা
ছা.	ছান্দোগ্যোপনিষদ্
জৈউব্রা.	জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ
টী.	টীকা
টীমূ.	টীকা মূল, টীকা ও মূল
DR	Geldner's Der Rigveda
তা.	তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ
তুল.	তুলনীয়
তৈ আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ ব্রা.	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
তৈ স.	তৈত্তিরীয় সংহিতা
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নি.	নিরুক্ত
নিষ.	নিষর্গট্
পপা.	পদপাঠ
পা.	পাণিনি সূত্র
পাম.	পাণিনি সূত্র মহাভাষ্য
পৃ.	পৃষ্ঠা
প্র.	প্রশ্নোপনিষদ্

প্রতিভু.	প্রতিতুলনীয়
বিণ.	বিশেষণ
বিদ্র.	বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য
বৃদে.	বৃহদেবতা
বেমা.	বেঙ্কটমাধব
বৈপ.	বৈদিক পদানুক্রম কোষ
ব্যু.	ব্যুৎপত্তি
ব্রসূ.	ব্রহ্মসূত্র
ভা.	ভাগবতপুরাণ
মস.	মনুসংহিতা
মহা	মহাভারত
মা.	রাজসেনেয়ী মাধ্যন্দিনসংহিতা
মাণ্ডু	মাণ্ডুক্য উপনিষদ্
মু.	মুণ্ডক উপনিষদ্
মৈস.	মৈত্রায়ণীসংহিতা
ল.	লক্ষণীয়
শ., শত্রা.	শতপথ ব্রাহ্মণ
শৌ.	অথর্ববেদ শৌনকসংহিতা
শ্রৌ.	শ্রৌতসূত্র
সং.	সংস্করণ
সা.	সায়ণ
সাভা.	সায়ণভাষ্য
সিকৌ.	সিদ্ধান্ত কৌমুদী
সূ.	সূক্ত
স্ম	স্মরণীয়

বেদ-মীমাংসা

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক দেবতা

ক. ভূমিকা

বৈদিক সাহিত্য আর্যভাবনার বাহন। গোড়াতেই বলেছি, এ-সাহিত্য বিদ্বান মনের সৃষ্টি, ভাব আর ভাষা এর মধ্যে একটা স্নসম্বন্ধ রূপ নিয়েছে অনেক আগেই। কি করে এ গড়ে উঠেছিল, তার প্রাক্তন ইতিহাস আমাদের অজানা। পুরাতত্ত্ব ঘাঁটা-ঘাঁটি করে তা নিয়ে নানা জল্পনা করা চলে, কিন্তু কোনও সন্নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না [১]। অথচ এ-সাহিত্যের প্রভাব অলঙ্কা হলেও এর প্রভাব কিন্তু আজও জাগ্রত এবং জীবন্ত। সুতরাং আর্যভাবনার ইতিহাস অনুধাবন করতে গিয়ে গঙ্গোত্রীর হিমবাহের মত বৈদিক সাহিত্যকেই তার ধ্রুবপদ বলে ধরে নিতে হয়: সেখান থেকে আমরা ভাটিয়েই আসতে পারি, কিন্তু উজিয়ে যেতে পারি না। তার ফলে, বৈদ্যর্থ আবিষ্কারের জন্য আমাদের কাছে মদ্যুখ্যত দুটি পথ খোলা থাকে— এক, বেদকে স্বতঃপ্রমাণ জেনে তাকে বোঝবার জন্য তারই মধ্যে অবগাহন করা; দ্বিতীয়ত, বেদোত্তর ভাবনার আলোকে তার তাৎপর্যকে উদ্ভাসিত করবার চেষ্টা করা। অর্থাৎ প্রাচীন পরিভাষা অনুসারে, আস্তুর উপলব্ধির উদ্ভোধক শ্রুতিই এখানে মদ্যুখ্য প্রমাণ, স্মৃতি তার অনুগামী, অনুমানের প্রকার শেষবৎ কিনা কার্য থেকে কারণে যাওরা : আর তার অবধি আপাতত ওই বেদপর্যন্ত, তার উজানে যাওয়ার সমীচীনতা নিঃসংশয় নয়।

আগেই বলেছি, স্নসম্বন্ধ বলেই বৈদিক সাহিত্যকে আদিমানবের অস্পষ্ট মননের সঙ্গে কখনও উপমিত করা চলে না। এ-সাহিত্যের মধ্যে আমরা পাই দীর্ঘযুগবাহিত সন্নিয়ন্ত্রিত ভাবনা ও সাধনার একটা পরিণিষ্ঠিত রূপ, যা বিশ্বমানবের চিৎপ্রকর্ষের কতকগুলি অনতিবর্তনীয় সংকেতের বাহন। প্রাণধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে এই

[১] ইন্দো-ইরোপীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক দুটি প্রাচীন সাহিত্য পাওরা যায়—গ্রীসীয় এবং ইরানীয়। কিন্তু দুটিই প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য হতে অর্বাচীন। ইরানীয় অধ্যায়ভাবনার সঙ্গে বৈদিক অধ্যায়ভাবনার অনেক মিল আছে, কিন্তু গ্রীসীয় ভাবনার সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য অতি সহজেই চোখে পড়ে।

সংস্কৃতগদ্যলি বস্তুতই 'সনাতন'। তাই মানবৃষের অধ্যাত্মপ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের উপ-যোগিতা এখনও নিঃশেষিত হয়নি, হবারও নয়। এখন এই সনাতন সংস্কৃতগদ্যলিকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করাই হবে আমাদের আসল কাজ।

বৈদিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য দেববাদ। তার দু'টি অঙ্গ—যজ্ঞন এবং উপাসনা। দেবতার যজ্ঞনে ক্রিয়ার প্রাধান্য, উপাসনায় ভাবের। আপাতদৃষ্টিতে ক্রিয়ায় চেতনা বহিরাবৃত্ত, ভাবে অন্তরাবৃত্ত। তবুও ক্রিয়াতে ভাবেরই অভিযান্ত্রিক, ভাবই তার ধারক এবং পোষক। এই ভাব সংহিতায় 'ধী' বা 'দীর্ঘিত' অর্থাৎ ধ্যান-চিন্তা। ধ্যান দেবতার প্রাণ, ধ্যানেই তিনি যজ্ঞমান বা উপাসকের প্রত্যক্ষ হন [২]। দেবতা সাধ্য—প্রজ্ঞা ও বীৰ্যরূপে; সাধ্য ও সাধকের মাঝে ধ্যান সেতু। 'নিদিধ্যাসন' বা ধ্যানতন্ময়তার ফলে দেববাদ পর্যবসিত হয় ব্রহ্মবাদে, আত্মা বিশ্ব ও পরমদেবতার সাযুজ্যে—সংহিতার আত্মস্থিতিগদ্যলিতে যার পরিচয় পাই। এই দেবতার স্বরূপ এবং বিভূতি এখন আমাদের অনুধোয়।

খ. সাধারণ পরিচয়

১ দেবতার স্বরূপ

নিরুদ্ভি দিয়ে দেবতার পরিচয় শূন্য করি, কেননা 'দেব' শব্দটি যৌগিক এবং পারিভাষিক। আর বৈদিক সাহিত্যে এমনতর শব্দের ব্যবহার সুপ্রচুর বলে তাদের তাৎপর্যনির্ণয়ে নিরুদ্ভি একটা প্রধান অবলম্বন।

'দিব্' থেকে 'দেব'। কিন্তু বেদে প্রাতিপদিকরূপেই দিব্-এর ব্যবহার আছে, ধাতুরূপে নাই। তার জায়গায় আছে 'দী' ধাতু, অর্থ 'দীপ্তি দেওরা, বলমল করা' [৩]। প্রাতিপদিক 'দিব্' দ্যলোক, আলোবলমল আকাশ। আকাশে যতক্ষণ

[২] নিম্নতে 'ধী'র দু'টি অর্থ—কর্ম (২।১) এবং প্রজ্ঞা (৩।৯)। স্পষ্টতই আর্ষভাবনায় এ-দুটি সহচরিত। সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে এই সহচারের পরিচয় আছে : তু. ঋ. তং তে জুহোমি মনসা রষট্ কৃতম্ ১০।১৭।১২, দেবহুতিং...রষট্ কৃতিং জুহাণঃ ৭।১৪।৩, রষড্ রষল্. ইতা উধর্নাসো অনক্ষন্ নমো নম ইতা উধর্নাসো অনক্ষন্ ১০।১১৫।৯; এত্ৰা. যস্যো দেবতায়ে হরির্ গৃহীতং স্যাৎ তাং ধ্যয়েদ্ রষট্ করিষ্যন্, সাক্ষাদ্ এর তদ্ দেবতাং প্রীণাতি প্রত্যক্ষাদ্ দেবতাং যজতি ৩।৮। অগ্নিতে আহুতি দেবার আগে যাজ্ঞামল্য পাঠ করতে হয়, তার শেষে 'রষট্' (=রৌষট্) এই মন্ত্রটি থাকে। অর্থ, 'অগ্নি যেন বহন করেন বা জ্বলে ওঠেন।' এই মন্ত্রের উচ্চারণ হল 'রষট্ কার'। এটি কর্মাক্ষ, অথচ মনন বা ধ্যানের সঙ্গে যুক্ত। ব্রাহ্মণে রষট্ কারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (তু. এত্ৰা. ৩।৫-৮)। কোথাও-কোথাও মুখ্য তেগ্রিশজন্ম দেবতার মধ্যে রষট্ কার অন্তিম দেবতা (এত্ৰা. ১।১০, তা. ৬।১২।৫)। আবার 'ধী'র ধীর স্বভাব, তিনি 'ধী-র'। উপনিষদে ধীর ধ্যানসিদ্ধের সংজ্ঞা। ঋকসংহিতায় যিনি ঈশ্বর, বিশ্বভুবনের রক্ষক, তিনিও ধীর—অপ্রাজ্ঞের মধ্যে তিনিই আবির্ভূত হয়ে প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটান : ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকম্ অত্রা. রিরেশ ১।১৬৪।২১। সুতরাং কর্ম এবং প্রজ্ঞা দুইই তুল্যাভাবে দেবতার বৈভব।

[৩] যাক্ষ দেবতার নিরুদ্ভি দিচ্ছেন, 'দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুহ্মনো ভবতীতি বা' (৭।১৫)। এর মধ্যে প্রথমটি কেবল অর্থের দিক থেকে। √ দী-র কাছাকাছি √ দ্যৎ যাক্ষসংহিতাতেই পাওয়া যায়, √ দিব্-এর সঙ্গে উপজনরূপে 'ৎ' যোগ করে তার ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হতে পারে (তু. √ চি॥ চিৎ, নৃ॥ নৎ, কৃ॥ কৃৎ...)। √ দীপ্ শব্দ যজ্ঞঃ আর অর্থব সংহিতায় আছে। 'দেব' তু. Lat. deus, Lith. devas, OHG zio, OE Tiw, Gk. dios, daietai 'shines' . . .।

আলো আছে, ততক্ষণ 'দিবা'। দিব্ দিবা দেব তিনটি শব্দে একই ভাবনার প্রকাশ। সে-ভাবনা আলোর। অতএব দেবতার স্বরূপ হল আলো। বাইরে যা আলো, অন্তরে তা-ই 'বোধ' বা জেগে ওঠা, 'চিন্তি' বা বিবেক; তার ফলে 'প্রজ্ঞান', 'সংজ্ঞান' ও 'সংবিৎ' [৪]। এমনি করে সাধ্য দেবতা সাধকের আত্মভূত হন।

দেবতার একটি সাধারণ সংজ্ঞা 'বসু', অর্থ 'দীপক, জ্যোতির্ময়' [৫]। সংহিতায় দেবতার প্রধান বিভূতি অগ্নি ইন্দ্র সোম রুদ্র মরুদগণ উষা সূর্য পৃথা আদিত্যগণ

[৪] ঋক্‌সংহিতায় √ বৃধ্ (জেগে ওঠা) ধাতুর প্রয়োগ থাকলেও 'বোধ' শব্দ নাই, আছে 'বৃধ্য'। যাস্ক তার অর্থ করেছেন অন্তরীক্ষ বা প্রাণ (নি. ১০।৪৪)। সাধারণত শব্দটি 'মূলে' বা 'উৎস' অর্থে রূঢ়: তু. ঋ. উপরি বৃধ্য এষাম্ ১।২৪।৭, অগ্নি 'রায়ো বৃধ্যঃ' ১।১৬।৬ (১০।১৩৯।৩), নদীনাং বৃধ্যো ৭।৩৪।১৬, ঋতস্য বৃধ্যো ৩।৬১।৭; আনুষঙ্গিক অর্থ 'গভীর দেশ', যেমন 'অপঃ প্রেরয়ঃ সগরস্য বৃধ্যাঃ'—অপ্‌দের (বাণীর ধারাদের) পাঠালাম সাগরের গভীর হতে ১০।৮৯।৪ (সাগর এখানে হৃদ্য সমুদ্র, তু. ৪।৫৮।৫, ১১, ১০।৫।১, ১৭৭।১; চেতনার অনুবন্ধ লক্ষণীয়), নির' যদ্ ইং বৃধ্যাং...অক্রন্ত (গভীর হতে অগ্নির উৎসারণ) ১।১৪১।৩। 'অগ্র' এবং 'বৃধ্য' আগা এবং মূলে পাশাপাশি ৩।৫৫।৭, ১০।১১১।৮। অগ্নি যে-বৌদিতে উৎপন্ন হন বা জেগে ওঠেন, তা 'রজসো বৃধ্যঃ' ১।৫২।৬, ২।২।৩, ৪।১।১১; তা এই পৃথিবীরই পরম অন্ত (তু. ইয়ং বৌদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ ১।১৬৪।৩৫), অতএব সেও 'ক্ষাম বৃধ্য', ইন্দ্র যাকে ক্ষোভিত করেন প্রাণোচ্ছ্বাসে (৪।১৯।৪, সর্বমূলে অসাড়ের মধ্যে সাড়া জাগান; তু. ঋথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ... ক্ষামা ভিন্দন্তো অরুণীর্ অপ রুন্—আমাদের পরম পিতৃপুরুষেরা পৃথিবীকে ভেদ করে অপাবৃত করেছিলেন উষার অরুণ আভা ৪।২।১৬)। অগ্নি তপোদেবতা, তার এই জাগরণ 'তপুষো বৃধ্যঃ' ৩।৩৯।৩। অন্তরীক্ষে মরুদগণের বৃধ্য বা জাগরণ যেন জলপ্রাবনের মত (অপাং ন রাম) ১০।৭৭।৪। বৌদিতে অগ্নিশিখা যেন সাপের মত ফণা ধরে জেগে ওঠে, অতএব অগ্নি 'অহিবৃধ্যঃ' (তু. অহিবৃধ্যো বৃধ্যাঃ ১০।১৩।৫; 'অব্জাম্ উক্ধৈর্ অহিং গৃণীষে বৃধ্যো নদীনাং রজসু সীদন', মা নো অহিবৃধ্যো রিষে ধাৎ—ঋক্ দিয়ে প্রশংসন করি অপ হতে জাত সেই অহির, যিনি নদীদের উৎসে বা গভীরে রজোভূমিতে নিষর, বৃধ্যা অহি যেন আমায় রীক্ষিতে না ফেলেন ৭।৩৪।১৬, ১৭ : তু. হঠযোগে বর্ণিত মূলধারস্থ সর্পরূপিণী কুণ্ডলিনী)। বৃধ্যের চেতনা অর্থ খুব স্পষ্ট এইখানে : 'পুরুষাং বৃধ্যা আততঃ' ১০।১৩৫।১ (দ্র. বেমী. পৃ. ৯১-৯২)। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর ব্যুৎপত্তি : Lat. fundus for *fudno-s 'bottom of anything', but also 'piece of land, farm, estate'; Gk. puthmén for *phuthmén 'foundation of the sea, of a cup'. In spite of somewhat various meanings of the above cognates, the root-idea preserved in Gmc., Lat. & Scrt. seems to be 'earth, land'. It is suggested that Aryan 'bhudhn-' meant the place of growth ultimately and the base is connected with that of Lat. fui 'I was' (Wyld)। মূলে যা-ই থাকুক, সংস্কৃতে √ বৃধ্ (জাগা, সচেতন হওয়া)-এর অর্থের ধারি এই শব্দটির মধ্যে এসে গেছে। উপরের সবগুলি উদ্ধৃতির মধ্যে এই ধারি আছে। যেখানে চেতনা নাই, সেই অসংজ্ঞ লোক রাজা বরুণের 'অবৃধ্য' (১।২৪।৭)। শীর্ষ বা মস্তক সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ বা চেতনার আধার, তা দেখতে যেন একটা উল্টানো ঘড়ির মত—তলা উপরে, ফুটা নীচে। সংহিতায় তার বর্ণনা : 'তির'গুবিলশ' (বৃ. অরীগুবিলঃ ২।২।৩) চমস উধুবৃধ্যসু তস্মিন্ যশো নিহিতং রিষরুপম্, তদ্ আসত ঋষয়ঃ সপ্ত সাকং য়ে অস্য গোপা মহতো বভুবঃ শৌ. ১০।৮।৯।...বোধ বা চেতনার জাগরণ হতে 'চিন্তি'—অব্যক্তের মধ্যে ব্যক্তের জ্ঞান : তু. 'দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিন্তিভিঃ'—দেবতারা অগ্নিকে ব্যাকৃত করলেন চিন্তি দিয়ে ঋ. ৩।২।৩; 'চিন্তিম্ অচিন্তিং চিনরদ্ রি রিষান্'—প্রচেতনা আর অপ্রচেতনার মধ্যে বিধান্ যেন তফাত করতে পারেন ৪।২।২১ (তু. ১।১৬৪।২৯)। প্রথম বিবেক 'প্‌ব'চিন্তি' (তু. ১।৮৪।১২, ৮।৩।৯, ৯।১৯।৫...)। চিন্তির ফলে 'প্রজ্ঞান' (দ্র. বেমী. পৃ. ১০৫২)। তারপর 'সংজ্ঞান' বা স্যাযুজোর বোধ (তু. 'সংজ্ঞানান উপ সীদম্, অভিজ্জ পয়ীরন্তো নমস্য নমসান্'—অগ্নির সঙ্গে নিজেদের এক জেনে সেই নমস্য দেবতাকে প্রণাম করে পরসীহ তাঁরা তাঁর কাছে বসলেন জানু পেতে ঋ. ১।৭২।৫; সংজ্ঞানই পরম অয়ন ১০।১৯।৪; ১৯।১২)। তার ফলে 'সংবিৎ' বা প্‌ব'প্রজ্ঞা (ঋ. ৮।৫৮।১, ১০।১০।১৪; তু. অগম্য জ্যোতির' অরিদাম দেবান্ ৮।৪৮।৩)।

[৫] < √ বস্ (আলো দেওয়া) > উচ্ছ্ (বস্ + ছ বিকরণ)। ব্যুৎপন্ন শব্দ : উবস্, উব্র, বাসর, রিবস্বৎ...। তু. Av. vanhus 'good', কিন্তু IE √ves 'to shine'।

সবাই বসু [৬]। উষা আর বসু একই ধাতু হতে বসুৎপন্ন। বিশ্বদেবগণও সাধারণভাবে বসু [৭]। আবার বসুরা একটি দেবগণ [৮], সংহিতায় তাঁদের বহু উল্লেখ আছে। ধনবাচী ক্রীবলিঙ্গ বসু শব্দও সামান্যত আলোকবিস্তকেই বোঝায় [৯]। বসু বলেই দেবতা 'বসিষ্ঠ' বা জ্যোতিষ্মন্তম [১০], 'বিবস্বান্' বা আলোকলমল [১১]।

অনুভবের দিক দিয়েও দেবতা 'জ্যোতিঃ'। বেদে এই শব্দটি বহুপ্রযুক্ত। বসুৎপত্তিতে 'দেব' আর 'জ্যোতিঃ' সগোত্র [১২]। বাইরে জ্যোতির সর্বোত্তম প্রকাশ সূর্যে। ঋকসংহিতার সর্বানুক্রমণীকার কাত্যায়ন বলেন [১৩], 'অথবা এক মহান্ আত্মাই দেবতা, তাঁকে বলা হয় সূর্য'। তিনিই সর্বভূতের আত্মা। তাই ঋষি বলছেন, 'যা-কিছু চলছে, যা-কিছু স্থির হয়ে আছে, সেসবার আত্মা সূর্য'। তাঁরই বিভূতি হলেন অন্য দেবতারা। সেকথাই এই ঋকে বলা হয়েছে: 'পক্ষবান্ দিব্য সূদপর্ণ যিনি' তাঁকেই তাঁরা বলছেন ইন্দ্র মিহ্র বরুণ আর অগ্নি; (এক সংকেই বিপ্রেরা বহু-ভাবে প্রকাশ করছেন, বলছেন অগ্নি যম আর মাতারিষ্ণা)।'

দেবতার জন্য আৰ্যহৃদয়ের ষে-আকৃতি, তা এই জ্যোতির আকৃতি। বসিষ্ঠ বলেন: আৰ্যের লক্ষণ, জ্যোতিকে তাঁরা করেছেন তাঁদের অগ্রগামী [১৪]। আদিত্যায়নের ছন্দে তাঁদের জীবনায়ন, আলোর পিপাসা তাঁদের দিশারী। ঋষি গৌরবাঁতির হৃদয়তন্ত্রে তাই তীর্থনিঃস্বনে ঝঙ্কৃত হতে শুনি এই ঋক্: 'অপ ধনাস্তম্ উর্ণর্দহি পৃধি চক্ষুর্, মৃদুমৃদ্য্ অস্মান্ নিধয়েব বন্ধান্'—হে দেবতা, অপাবৃত কর এই অন্ধকার, ভরে দাও এই চোখ আলোতে, মৃদু কর আমাদের—পাশে বন্ধ হয়ে

[৬] দ্র. ঋ. অগ্নি (১।৩১।৩, ৩।১৮।২, ৫।৩।১২...), রুদ্র (২।৪৩।৫), মরুদগণ (২।৩৪।৯, ৫।৫৫।৮...), ইন্দ্র (১।১০।৪, ৩।১০।১০, ২।১৩।১৩, ৩।৪১।৭...), অশ্বিনয় (১।১৫৮।১২-২), উষা (৬।৬৪।১), সূর্য (৪।৪০।৫), পৃষা (৪সোঃ রাশিঃ ৬।৫৫।৩), আদিত্যগণ (৭।৫২।১, ৮।১৮।১৫, ১৭), সোম (৯।৯৮।৫)।

[৭] দ্র. ঋ. 'বস্বে বসবান্যঃ' ১।৯০।২; তু. ১।১০৬।১-৬, ৪।৫৫।১, ৬।৫০।১৫, ৫।১৭, ৮।২৭।২, ৯, ১০।১০০।৭।

[৮] দ্র. নি. রসরো যদ্-রিরসতে সর্বম্; অগ্নির্-বসুভির্-রাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ। ইন্দ্রো বসুভির্-রাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মান্ মধ্যস্থানাঃ। রসরো আদিত্যরশ্ময়ঃ রিরাসনাৎ, তস্মাদ্-দৃদ্বস্থানাঃ ১২।৪১। ঋতে বসু কি এগার জন (তু. ১।১৩৯।১১)? কিন্তু ব্রাহ্মণে অষ্টাবসু, ছন্দের অক্ষরসম্য হতে (দ্র. ঐ. ১।১০, ৩।২২; তু. ঐ. ২।১৮, শ. ১১।৬।৩।৫, তৈ. ৩।১২।৬, তা. ৬।২।৫)।

[৯] নিঘ. পৃথিবীলঙ্গ বহুবচনে 'বসবঃ' রশ্মি ১।৫, ক্রীবলিঙ্গ 'বসু' ধন ২।১০।

[১০] তু. ঋ. ২।৯।১, ১০।৯৫।১৭; আবার সপ্তম মণ্ডলের ঋষি বসিষ্ঠ। তু. ফাসী 'বিহিষ্ট' < Av. Vahišta স্বর্গ, Vahišta পরমপুরুষের সংজ্ঞা।

[১১] দ্র. নি. 'রিরাসনবান্' (তমসাম্) ৭।২৬। 'রিরস্বান্' পরমদেবতার প্রাচীন সংজ্ঞা, তাঁর প্রতীক সূর্য—দিন-রাত তাঁরই বিভূতি (উভে অহনী সূদিনে রিরস্বতঃ ঋ. ১০।৩৯।১২), দেবতারা 'রিরস্বতো জনিমা' (১০।৬৩।১)। তাঁর উপাসনায় উপাসকও 'বিবস্বান্' (৮।৬।৩৯, ১।৪৬।১৩, ২।১৩।৬...)। অন্যান্য বিবরণ 'বিবস্বান্' দ্র.।

[১২] দিব্ > দ্বৎ > *জ্বৎ।

[১৩] দ্র. ২।১৪।১০। ২ঋ. ১।১১৫।১। ২।১১৬।৪৬।

[১৪] ঋ. তিস্রঃ প্রজা আয়ী জ্যোতিরগ্রাঃ ৭।৩৩।৭। তিনটি প্রজা তু. ৮।৩৫।১৬-১৮। আবার তিন বাকুও জ্যোতিরগ্রা ৭।১০১।১ (তু. গৃহানিহিত তিনটি বাকুপদ, মন্যীষী ব্রাহ্মণেরাই যাদের তত্ত্ব জানেন ১।১৬৪।৪৫)। বৈদিক আৰ্যের কবিহৃদয়ের উল্লাস বাকের সাধনায় (তু. ১০।৭১।৪)।

রয়েছি যে [১৫]! আবার জীবনের প্রাচীমূলে উষার আলোয় প্রাতিভসংবিতের আভা যখন ফোটে, ঋষি কুৎসের কণ্ঠে তখন শূদ্র নিউবোধিনী বাণীর এই উল্লাস : 'ওঠ, উদ্যত কর নিজের! যা আমাদের জীবন যা আমাদের প্রাণ, তাই এসেছে। দূরে চলে গেল অন্ধকার, এই যে আলো আসছে। খুলে দিল সূর্যের যাত্রার পথ। সেইখানে পেঁছলাম আমরা, যেখানে সবার আয়ুর প্রতরণ।' [১৬]

দেবতারা 'সূর্যজ্যোতিঃ' [১৭]; তমঃ হতে জ্যোতিতে উত্তরণই জীবনের দিব্য নিয়তি।^১ ঋকসংহিতা হতে এই জ্যোতির্ভাবনার অনুকূল কিছু মন্ত্রের উদ্দেশ ও আলোচনায় আশা করি দেবতার স্বরূপের পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

আগেই বলেছি, অধ্যাত্মসিদ্ধির একটি প্রতিচ্ছবি আছে সূর্যোদয়ে, অন্ধকার হতে আলোর উৎসারণে। দেবতা আকাশে সূর্যকে ফুটিয়ে তোলেন, একথার উল্লেখ পাই বহু মন্ত্রে [১৮]। বাইরে যা ভূতাকাশ, অন্তরে তাই চিদাকাশ; সেখানে সূর্যোদয়ই উপাসকের পরম আকাঙ্ক্ষিত। দেবতা তার সে-আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করেন, [১৯] 'তার জ্যোতি দিয়ে তমিষ্রার কুহর হতে কিরণরাজিকে দোহন করে উৎসারিত করেন।'

যে-তমঃ 'বহু' হয়ে উপাসকের চেতনাকে আবৃত করে রেখেছে, তাকে দেবতা নির্জিত করেন জ্যোতি দিয়ে ('জ্যোতিষা') [২০] : 'অগ্নি জন্মেই বলমালিয়ে ওঠেন, নিহত করেন দস্যুদের, জ্যোতি দিয়ে তমিষ্রাকে করেন অপসারিত, খুঁজে পান কিরণ

[১৫] ঋ. ১০।৭৩।১১।

[১৬] ঋ. উদ্বন্ধং জীব অসুর্ ন আগাদ্ অপ প্রাগাং তম আ জ্যোতির্ এতি, আরেক পন্থাং যাতরে সূর্য্যাগন্ম যত্র প্রতিরস্ত আয়ুঃ ১।১১৩।১৬। 'প্রতরণ' সব বাধা ঠেলে এগিয়ে চলা।

[১৭] তু. ঋ. সূর্যজ্যোতিষো নঃ শৃশ্বস্তু দেবো সজোষসো অধ্বং বারশানাঃ (৩।২০।১; দেবতায়-দেবতায় কোনও বিরোধ নাই, তাঁরা তৃপ্তিতে সুষম, মানুষের উৎসর্গসাধনার জন্য উতলা); ৬।৫০।২। ২ তু. বৃ. তমসো মা জ্যোতির্গময় ১।৩।২৮।

[১৮] তু. ঋ. ১।৭।৩, ৩২।৪, ৫১।৪ ('বহু' বা আবরণশক্তির নিখনের পর সূর্যোদয়), ৫২।৮; ২।১২।৭, ১৯।৩; ৩।৩১।১৫, ৩২।৮, ৪৪।২; ৪।১৩।২; ৫।২৭।৬, ৬৩।৭, ৮৫।২; ৬।১৭।৩, ৫, ৩০।৫, ৭২।২, ২; ৭।৭৮।৩, ৮২।৩, ৯৯।৪; ৮।৩।৬, ১২।৩০, ৮৯।৭, ৯৮।২; ৯।২৩।২, ২৮।৫, ৩৭।৪, ৪২।২, ৬৩।৭, ৮৬।২২, ৯৭।৩১, ১০৭।২, ১১০।৩; ১০।৬৫।১১, ৮৮।১১, ১৫৬।৪...। সূর্যলাভের কথা আছে : ১।১০০।৬, ১৮; ৩।৩৪।৯, ৩৯।৫; ১০।৬৭।৫; অগ্নি 'গৃহং সূর্যং তমসা পবিত্রেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণা বিন্দং' (৫।৪০।৬, সূর্যগ্রহণের রূপক; তু. তৈস. ২।১।২।২, তা. ৬।৬।৮ : প্রথমটিতে তুরীয়া পরিণাম বশা বা বক্ষ্য মেঘীতে, দ্বিতীয়টিতে শত্রুতায়-যথাক্রমে অসম্ভূতি এবং সম্ভূতির জ্ঞাপক); ৬।৭২।১, ১০।৪৩।৫, অগ্নিরোগণের দ্বালোকে সূর্য চড়ানো ৬২।৩। এই সূর্য স্বাবর-জন্মের শীর্ষে-শীর্ষে (৭।৬৬।১৫; তু. উদ্বন্ধং, সূর্যস্বর, সহস্রারদ্যতি)।

[১৯] ঋ. ইন্দ্রো নিরু জ্যোতিষা তমসো গা অদুক্ষং ১।৩৩।১০।

[২০] অনুবাদ সর্বত্র মূলের অনুগামী, কেবল বিবৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কোথাও কোথাও পদ্য বচন বা কালের ব্যত্যয় করা দরকার হবে। ১ ঋ. ৫।১৪।৪; ১০।১।১; ৮৭।১২; ৬।৮।৩ (দ্র. ৬।১১।১)। ২ উষা ন রামারি অরুণৈর্ অপোগৃভে মহো জ্যোতিষা শত্ৰুতা গোঅর্ণসা ২।৩৪।১২। ৩ ২।১৭।৪; ৫।৩১।৩। ৪ এষা শূদ্রা ন তন্বে বিদানো ধের্বর ঋতাই দৃশ্যে নো অস্থ্যং, অপ ঋষো বাধমানা তমাসু উষা দিবো দাহিতা জ্যোতিষা গাং ৫।৮০।৫; ৭।৭৮।২; এষা স্যা নরাম্ আয়ুর্ দধানা গৃহীত্বা তমো জ্যোতিষোষা অবোধি, অগ্নি এতি যবতির্ অহুয়্যাণা প্রাচিক্তং সূর্যং যজ্ঞম্ অগ্নিম্ ৮০।২ (দ্র. ৪।৪২।৬, ৭।৭৮।৩)। ৫ যেন সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্ চ বিশ্বম্ উদীয়িষি ভানুনা, তেনাশ্বদ্ বিশ্বম্ অনিরাম্ অনাহতিম্ অপাামীরাম্ অপ দৃশ্বপ্যং সূর ১০।৩৭।৪।

প্রাণ এবং সূর্যকে; তমিস্রা হতে নিগত হয়ে আসেন তিনি জ্যোতি নিয়ে; অথবা ঋষির মত দিব্য জ্যোতি দিয়ে তিনি যেন পুড়িয়ে মারেন সেই অববেকীকে, সত্যকে যে করে বিকৃত; দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালে আছে যে-তমিস্রা, বৈশ্বানররূপে তাকে তিনি নিরাকৃত করেন জ্যোতি দিয়ে। ২ উষা যেমন অরুণ আলোয় রাত্রিদের করেন অপাবৃত, তেমনি মরুদগুণ অন্ধকারকে অপাবৃত করেন দূধের ঢেউখেলানো জ্বল্ জ্বলে জ্যোতির মহিমা দিয়ে। ৩ বিশ্বের নায়ক ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবীকে ছেয়ে আছেন জ্যোতি দিয়ে, যে-তমিস্রা হটানো কঠিন তাকে গুটিয়ে এনেছেন সীবন করে; গৃহার অন্তরালে ছিল যে পয়স্বিনী আলোকধেনুরা তাদের হাঁকিয়ে বের করলেন তিনি, একসঙ্গে সংবৃত অন্ধকারকে জ্যোতির দ্বারা করলেন বিবৃত। ৪ শোভনা নারীর মত তাঁর তনুকে জানেন উষা, উন্নতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই যে আমাদের দৃষ্টির সামনে স্নানরতা, বিদ্বেশীদের তমিস্রাদের অভিভূত করে দিবোদহিতা এসেছেন জ্যোতি নিয়ে; দেবী উষা চলেছেন জ্যোতি দিয়ে পরাভূত অপসারিত করে যত অন্ধকার যত দূরিত; এই যে তিনি জেগেছেন নতুন জীবন আহিত করে, তমিস্রাকে জ্যোতি দিয়ে নিগূহিত করে এগিয়ে চলেছেন অকুণ্ঠিতা যৌবনবতী, প্রচেষ্টা এনেছেন সূর্যের যজ্ঞের অগ্নির। ৫ যে-সূর্য স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা, তিনি যেন দূরে হটিয়ে দেন আমাদের যত তেজোহীনতা অনাহুতি অস্বাস্থ্য আর দৃঃস্বপ্ন তাঁর সেই জ্যোতিতে যা দিয়ে তমিস্রাকে তিনি করেন অভিভূত, যে-প্রভায় বিশ্বজগৎকে করেন উদ্যত।

পৃথিবীতে অগ্নি সেই জ্যোতি, মনু যাকে নিহিত করেছেন বিশ্বজনের জন্য [২১]; তিনি ১ পৃথিবীভূত জ্যোতি, ২ বৃহজ্জ্যোতি, ৩ মহাজ্যোতি—দেবতার তাঁর জন্ম দিয়েছেন ‘চিন্তা’ বা বিবেক দিয়ে; ৪ আবেগকম্প বাণীর মধ্যে যে জ্যোতির উল্লাস, তিনি তার ভর্তা।

অন্তরিক্ষে, দূরলোকের উপাস্তে ইন্দ্র সেই আদিত্য [২২] যিনি উপাসককে উত্তীর্ণ করেন সেই বিশাল অভয়জ্যোতিতে যেখানে দীর্ঘ তমিস্রা আর তাদের নাগাল পায় না [২৩]। অকৃতমসের মধ্যে যে-জ্যোতি তিনি ফুটিয়ে তোলেন যজ্ঞমানের জন্য, তা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না (অরুণকম্); এই জ্যোতিরুচ্ছ্বাস তিনি আহরণ করেন তারই জন্য যে প্রাণ আর মনের সাধক (আয়ুর মনরে চ); আঁধারের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি ফোটান জ্যোতি, নিয়ে চলেন আরও আলোর পানে। [২৪]

[২১] ঋ. নি স্বাম্ অগ্রে মনুর্ দধে জ্যোতির জনায় শব্দতে ১।৩৬।১৯; ২ জ্যোতিরনীকঃ ৭।৩৫।৪, ২৫।২।১৯, ৩ দেবাসো অগ্নিঃ জনয়ন্ত চিন্তাভিঃ...জ্যোতিষা মহাম্ ৩।২।১০; ৪ ৩।১০।১৫।

[২২] তু. ঋ. শণোতু মিত্রো অয়মা ভগ্নো নস্ তুবিজাতো বরগো দক্ষো অংশঃ ২।২৭।১ (সূক্তের দেবতা আদিত্যগণ; ইন্দ্রের উল্লেখ নাই, কিন্তু তাঁর বিশেষণের উল্লেখ আছে ‘তুবিজাত’; এটি ঋতে অন্যান্য দেবতার বেলায় প্রযুক্ত হলেও সবচাইতে বেশী প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায়; সাতটি আদিত্য, মাতৃগণকে নিয়ে আটটি দ্র. ১০।৭২।৮, ৯); ইন্দ্র আদিত্য ৭।৮৪।৪, ৮৫।৫; দ্র. ৪।১৮ সূ.। সূর্যের সঙ্গে তাঁর একাঙ্গতা : রিজাজঙ্ জ্যোতিষা স্বব্ অগচ্ছো রোচনং দিৱঃ ৮।১৮।৩।

[২৩] ঋ. উবর্ অশ্যাম্ অভয়ং জ্যোতির ইন্দ্র মা নো দীর্ঘা অভি নশন্ তমিস্রাঃ ২।২৭।১৪।

[২৪] ঋ. ১।১০০।৮ + ৫৫।৬; ৮।১৫।৫ (১০।৪৩।৮); ১৬।১০।

তারপর দ্ব্যলোকে আছে অশ্বিনয়ের জ্যোতিঃ [২৫] : তাঁরা জ্যোতি ফোটান বিশ্বজনের জন্য, আর্থের জন্য, প্রবস্তা বিপ্রেসর জন্য। আছে উষার জ্যোতিঃ : ১সুন্দরী উষা জ্যোতি ফোটান; তিনি ঝলমলিয়ে ওঠেন যখন, তখন দেখি বিশ্বের প্রাণ আর জীবন তাঁরই মধ্যে; সমস্ত জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি তিনি; দিবোদাহিতা তিনি জ্যোতির বসন পরা; অঙ্গে-অঙ্গে বিচিত্র বর্ণের পসরা ছড়ান নর্তকীর মত, আদর করে দেন বৃকথানি, বিশ্বভুবনের জন্যে জ্যোতি ফুটিয়ে অপাবৃত করেন তমিস্রা; এই-যে সেই পূর্ণতম জ্যোতি চোখের সামনে তমিস্রা হতে জেগেছে পথের নিশানা নিয়ে, এই-যে দিবোদাহিতা উষারা ঝলমলিয়ে পথ করে দিলেন জনগণের জন্য; এই-যে দিবোদাহিতা মানুষ্যের সামনে এসে কল্যাণী নারীর মত ঝরান রূপের ধারা,...আবার আগেরই মতন যৌবনবতী ফোটান জ্যোতি; তাঁর আলোকধেনুরা তমিস্রাকে গুটিয়ে আনে, জ্যোতিকে উদ্যত করে সবিতার দৃষ্টি বাহুর মত; অরুণবর্ণী উষা দেখা দিলেন, ফোটালেন জ্যোতি স্বাতন্ত্র্য। আছে সূর্যের জ্যোতিঃ : ২আপদ্রিত করেছেন দ্যাবাপৃথিবী আর অন্তরিক্ষ সূর্য তাঁর রশ্মি দিয়ে চিন্ময় হয়ে; সূর্য জ্যোতিঃস্বরূপ, চলছেন অপরূপ আয়ুধ হয়ে; স্বর্গমহিমায় দেবতাদের অসূর্য পুরোহিত তিনি, তিনি সেই বিভূ জ্যোতি যাকে প্রবাণ্ডত করতে পারে না কেউ; মহাজ্যোতি বয়ে আনেন তিনি সর্বদর্শী, ঝলমল, প্রতি নয়নের আনন্দ; অজর নক্ষত্র তিনি সর্বজনের জ্যোতি; দ্ব্যলোকের ধর্মে ও ধৃতিতে নিবেশিত অসুরঘাতী শত্রুঘাতী জ্যোতি তিনি; ইনি জ্যোতিঃসমূহের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম জ্যোতি, ইনিই বিশ্বজিৎ ধনাজিৎ, একেই বলে বৃহৎ; ইনিই এই বিশ্বভুবনকে ধরে আছেন বিশ্বকর্মা হয়ে, বিশ্বদেবতার মহিমায়; ইনি বৃধু জ্যোতি এঁর আবরণ জরায়ুর মত; ইন্দ্র যখন অহিরূপী বৃহকে বধ করেন তাঁর প্রাণোচ্ছ্বাসে, তখনই এই সূর্যকে দ্ব্যলোকে আরুঢ় করান দর্শনের জন্য; সূর্য আত্মা-যা চলছে তার, যা স্থির আছে তারও। আছেন আদিত্য পুত্রেরা, ৩যাঁরা জীবনের জন্য অজস্র জ্যোতি দেন মর্ত্যমানবকে। আছে সোম্য জ্যোতি, ৪যাকে লাভ করাই যাজ্ঞিকের পরম পুত্রস্বার্থ : সোম দেন শাস্ত জ্যোতি, শাস্ত সৌরদীপ্ত,...আমাদের করেন আরও জ্যোতির্ময়;

[২৫] তু. স্ব. ১।৯২।১৭, ১১৭।২১, ১৮২।৩। ১।১৪৮।৮; ১০; ১১৩।১ (সমস্ত সূক্তটিই দ্র.); ১২৪।৩; অধি পেশাংসি রপতে, নতুর ইরা.পোণ্ডেতে রক্ষঃ...জ্যোতির্ বিশ্বস্মৈ ভুরনায় কৃশ্বতী...র্ উষা আরব্ তমঃ ৯২।৪; ইদম্ উ তাং পুত্রতমং পুত্রস্তাজ্ জ্যোতিস্ তমসো রয়নারদ্ অজ্ঞাৎ নুনং দিবো দাহিতরো রিভাতীর্ গাতুং কৃণবন্ উষসো জনায় ৪।৫১।১; ৫।৮০।৬ (তু. ১।১২৪।৭); ৭।৭৯।২; ৮।৭৩।১৬। ২৪।১৪।২; ৫।৬৩।৪ যুদ্ধ অন্ধকারের সঙ্গে; ৮।১০১।১২ ('অসূর্য' প্রাণোচ্ছল, তু. ৩।৫৫ স্.); ১০।১৭।৮; ১৫৬।৪; ১৭০।২; ৩ ('ধন' যার পিছনে সবাই ছোটে, পুত্রস্বার্থ); ৪; অয়ং রেনঃ...জ্যোতির্জরায়ুঃ ১২৩।১ (সূক্তটিতে সূর্য ও সোম বা চিৎ ও আনন্দের একতা দেখানো হয়েছে; ১।৫১।৪; ১১৫।১। ৩য় স্তম্ভে পুত্রসো আদিত্যঃ প্র জীরসে মর্ত্যায়, জ্যোতির্ যজ্ঞস্তা অজস্রম্ ১০।১৮৫।৩। ৫ দ্র. ৯।১১৩।৭-৯, ১১৪।৩ : ৯।৪।২; ৩৫।১; ৬১।১৬; পরমান স্বতং বৃহচ্ ছত্রং জ্যোতির্ অজীজনং, কৃশা তমাংসি জগ্ধনং ৬৬।২৪ (দ্র. টীম্. ৩৬); ৬১।১৮; তন্ নু সত্যং পরমানস্যাস্তু...জ্যোতির্ যদ্ অহে অকুণোদ্ উ লোকম্ ৯২।৫ (মাধ্যন্দিন দ্যুতির বৈপ্লব্যা বা বিষ্ণুর পরম পদই পুত্রস্বার্থ); ৯৪।৫; ৯৭।৪১ (শক্তি চৈতন্য ও আনন্দের সমাহার); ৮৬।২৯; ৩৬।৩; ৯১।৬ (উরুক্ষেত্র, উরুক্ষয়, উরুক্ষিত, উরুলোক=উপনিষদের মহাভূমি ক. ১।১।২৪)। ১০।৬৭।৮। তিনিই দ্বারার তু. বলের ৬।১৮।৫; আপ্রীসুক্তে 'দেবীধরঃ'; তাছাড়া ১০।১২০।৮। অন্যত্র বরুণের তিনটি পাশ ১।২৫।২১; ঐউ. তিনটি আবসথ ১।৩।১২, নীচের দুটি হৃদয় ও ভ্রমধ্য, উপরেরটি মূর্ধা।

তাঁর ধারা জ্যোতি আহরণ করে আমাদের জন্য; পরিশোধিত হতে-হতে জন্ম দেন তিনি দ্ব্যলোক হতে সুদর্শন বজ্রের মত বৈশ্বানর বৃহৎ জ্যোতি; জন্ম দেন তিনি ঋতকে বৃহৎকে শুক্লজ্যোতিকে কৃষ্ণ তমিস্রাদের মরণ হেনে-হেনে; তাঁর রস সমর্থ হয়ে বিরাজ করে ঝলমলিয়ে বিশ্বজ্যোতীরূপে সূর্যের দর্শনের জন্য; তা-ই তো তাঁর সত্য...যে দিনের জন্য তিনি রচলেন জ্যোতি আর লোকের বৈপ্লব্যা; বিপ্লব জ্যোতি রচেন তিনি, মাতিয়ে তোলেন দেবতাদের; ইন্দ্রে তিনি আহিত করেন ওজস্বিতা, সূর্যের মধ্যে জ্যোতির জন্ম দেন ইন্দ্র হয়ে; জ্যোতিরা তাঁরই, তাঁরই সূর্য; আদিম তিনি, আমাদেরই জন্য ঝলমলিয়ে তোলেন জ্যোতিদের; দিন তিনি আমাদের শাস্তি মহাভূমি আর জ্যোতিদের, দীর্ঘকাল আমাদের দিন সূর্যকে—দেখবার জন্য। আবার, ^১যে-আলোকধেনুরা গোপন রয়েছে অনুতের বন্ধনে, তমিস্রার মধ্যে জ্যোতির অন্তেষণে বৃহস্পতি সেই আলোকময়ীদের উদ্ধৃত করলেন নীচের দৃষ্টি আর উপরের একটি দ্বার দিয়ে—তিনিটিকেই করলেন বিবৃত।

তাহলে দেখতে পেলাম, জ্যোতিই দেবতার স্বরূপ, অন্ধকার হতে জ্যোতির উৎসারেই তাঁদের বৈভবের পরিচয়। এই জ্যোতি [২৬] আমাদের নিত্যকাম্য; ^২এ যেমন পরমব্যোমে মহাজ্যোতি, তেমনি দেবকামের সমিদ্ধ অগ্নিতে বিপ্লব জ্যোতি, ইন্দ্রপ্রদীপ্ত সৌরদীপ্তময় অভয় জ্যোতি। ^৩এ সেই প্রথম বীজের ঝলমল জ্যোতি, আধারে যা নিগূঢ় হয়ে রয়েছে—সত্যমন্ত্র পিতারা যাকে পেয়ে উষার জন্ম দিয়েছেন। ^৪জ্যোতির অন্তরে এই জ্যোতি ^৫তিনিটি আবর্তে উঠে গেছে উপরপানে, ^৬হয়েছে দ্ব্যলোকে নিত্যজাগ্রত সেই উত্তম জ্যোতি যা তমিস্রার ওপারে উত্তরজ্যোতিকেও ছাপিয়ে গেছে। ^৭এই জ্যোতি হতে প্রবাসী হতে আমরা চাই না। ^৮ডান বা বাঁ আমরা চিনি না, সমুখ বা পিছনও চিনি না; মূঢ়তাতেই হক আর ধীরতাতেই হক, সেই অভয় জ্যোতির সম্ভোগ আমরা চাই, আলোর দেবতা আদিত্যেরা যা আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। ^৯বেঁচে থাকতেই আমরা যেন এই জ্যোতির আশ্বাদ পাই।

এই জ্যোতি সবার জন্য : [২৭] বৈশ্বানররূপী এই দেবতাকে এই জ্যোতিকে

[২৬] তু. ঋ. গৃহতা গৃহ্যং তমঃ...জ্যোতিষ্ কৃত্ রদ্ উশ্মসি ১।৮৬।১০; ^২১।৫০।৪, ৬।৩।১ (৭।৫।৬), ৬।৪৭।৮। ^৩প্রস্যা রতসো জ্যোতিঃ...রাসরম্ ৮।৬।৩০+গৃহ্যং জ্যোতিঃ পিতরো অব্ধিবিন্দন্ত্ সত্যমন্ত্রা অজনয়ন্ উষাসম্ ৭।৭৬।৪। ^৪১০।৫৪।৬ ^৫৭।১০১।২ (তু. শৌ. ৯।৫।৮, ১০।৭।৪০; বা. ৮।৩৬; শৌ. ৯।৫।১১)। তু. ঋ. 'ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশম্ব, সংরেশনে তম্বশ্ চারুর্ এধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে'—তোমার এই এক জ্যোতি (আধারে অগ্নিরূপে), তোমার ওই এক জ্যোতি (দ্ব্যলোকে সূর্যরূপে), এক হয়ে যাও তৃতীয় জ্যোতির সঙ্গে (যা পরম ব্যোমে অদৃশ্য হয়ে আছে); সেই একীভাবে তনুতে চারু হও, দেবতাদের প্রিয় হও পরম উৎসে ১০।৫৬।১। Geldner বলছেন, তৃতীয় জ্যোতির সঙ্গে 'প্রেত' বা মৃতবাস্তি এক হয়ে যায়; কিন্তু প্রাকৃত মৃত্যু ছাড়া বৈবস্বত মৃত্যুও আছে : দ্র. বেদী. পৃ. ৮৭..., ১৫২^{১০০}, ১৭৪^{১০১})। ^৬৮।৮৯।১+১।৫০।১০। ^৭মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গম্ম ২।১২।৭। ^৮ন দক্ষিণা রি চিকিতে ন সৰ্যা ন প্রাচীনম্ আদিত্যা নোত পশ্চা, পাক্যা চিদ্ রসরো ধীর্য়া চিদ্ যুশ্মানীভো অভয়ং জ্যোতির্ অশ্যাম্ ২।১২।১১ (ধীরতা=ধ্যানচিন্তা)। ^৯জীরা জ্যোতির্ অশীর্মহি ৭।৩২।৬।

[২৭] ঋ. ১।৫৯।২ (৭।৫।৬, ২।১১।১৮); ^২১০।৪০।৪, সূতরাং সর্বমানবের জন্য; ২৭।৭৬।১।

দেবতার জন্ম দিয়েছেন আর্থের জন্য; ^১ ইন্দ্র এই আর্থ জ্যোতিকে এই সৌরদীপ্তিকে খুঁজে পেয়েছেন মনুর জন্য; ^২ বিশ্বজনীন এই অমৃত জ্যোতি, বিশ্বমানবের দেবতা সবিতা একে আশ্রয় করে উদ্ভিত হয়েছেন।

এই জ্যোতি সর্বত্র : [২৮] হংসরূপে এই জ্যোতি নিষগ্ন আছেন শূচিতে, আলোরূপে অন্তরিক্ষে, হোত্বরূপে বেদিতে, অতিথিরূপে দ্রোণে; নিষগ্ন রয়েছেন নরের মধ্যে, বরণ্যের মধ্যে, ঋতের মধ্যে, ব্যোমের মধ্যে; জন্মেছেন তিনি অপ্ হতে গো হতে ঋত হতে অগ্নি হতে; তিনি ঋত (এবং বৃহৎ)। অগ্নির মধ্যে এই বিশ্বরূপ বৈশ্বানর জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করে ঋষি ভরদ্বাজ বলছেন : ^৩ 'এই যে প্রথম হোতা, একে তোমরা চেয়ে দেখ। মর্ত্যের মধ্যে ইনিই অমৃত জ্যোতি। এই যে তিনি জন্মেছেন, ধ্রুব-রূপে এই যে নিষগ্ন তিনি—অমর্ত্য হয়ে তনুর সঙ্গে বেড়ে চলেছেন। ধ্রুব জ্যোতিরূপে নিহিত তিনি সবার মধ্যে—দেখা দেবেন বলে; যারা উড়ে চলে তাদের মধ্যে মন তিনি—দ্রুততম। বিশ্বদেবতার এক মন এক চেতনা নিয়ে এক ক্রতুর পানে চলেছেন সুচ্ছন্দে। উড়ে চলুক আমার দুটি কান, উড়ে চলুক চোখ, উড়ে চলুক এই জ্যোতি—হৃদয়ে যা আহিত। আমার মন যে বিচরণ করছে সুদূরের ভাবনায় : কীই-বা বলব আমি, কীই-বা ভাবব? বিশ্বদেবতার প্রণাম করলেন ভয়ে-ভয়ে তোমায় হে অগ্নি, তমিস্রার মধ্যে ছিলে যখন। বৈশ্বানর আমাদের আগলে থাকুন কল্যাণের জন্য, অমর্ত্য আমাদের আগলে থাকুন কল্যাণের জন্য।'

এই জ্যোতির সাধন বাইরে যেমন যাগ, অন্তরে তেমনি যোগ [২৯] : ^৪ মনন আর

[২৮] ঋ. হংসঃ শূচিষদ্ বসুর্ অন্তরিক্ষসদ্ ধোতা বেদিবদ্ অতিথির্ দুরোগসৎ, নৃষদ্ বরসদ্ ঋতসদ্ ব্রোমসদ্ অব্জা গোলা ঋতজা অগ্নিজা ঋতম্ ৪।৪০।৫ (যজুঃসংহিতার পাঠ 'ঋতং বৃহৎ' বা. ১০।২৪, ১২।১৪; তৈ. ১।৮।১৫।২)। 'শূচি' আকাশ বা হৃদয়; 'দুরোগ' দ্রোণ, সোমপাত্র—অগ্নির মত ব্রাহ্মণে সোমও অতিথি, অগ্নির কথা আগেই আছে; 'নৃষদ্' সব মানুষের মধ্যে, আর 'বরষদ্' প্রবক্তার মধ্যে, তু. ক. ১।৩।১৪; 'অপ্' কারণসলিল তু. ঋ. ১।১৬।৪১; 'গো' অন্তর্জ্যোতি; 'অগ্নি' সোম ছেঁচবার পাষণ, অকৃত্যামিস্রের প্রতীক। ^২ অয়ং হোতা প্রথমঃ পশ্যাতে মম ইদং জ্যোতির অমৃতং মর্ত্যম্, অয়ং স জজ্ঞে ধ্রুব আ নিষগ্নো হমর্ত্যস্ তন্বা বর্ধমানঃ। ধ্রুবং জ্যোতির নিহিতং দৃশয়ে কং মনো জরিষ্ঠং পত্যংস্বস্তঃ, রিশ্বে দেবঃ সমনসঃ সকেতা একং ক্রতুম্ অভি রি যন্তি সাধু। রি মে কর্ণা পত্যতো রি চক্ষুর্ বীদং জ্যোতির হৃদয় আহিতং যং, রি মে মনশ্ চরতি দূরআধীঃ কিং স্বিদ রক্ষ্যামি কিম্ উ নৃ মনিষো। রিশ্বে দেবঃ অনমসান্ ভিয়ানাস্ ধাম্ অগ্নে তমসি অস্থিরাসম্, রৈশ্বানরো হবত্, তয়ে নো হমর্ত্যো হবত্, তয়ে নঃ ৬।৯।৪-৭। এই মন্ত্র কয়টিতে সমগ্র বৈদিক দর্শনের সার মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত হয়েছে। সাধ্য সাধন সাধক ও সাধনার পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে বহু উল্লিখিত ব্রহ্মের দ্বারপালদের মধ্যে চক্ষু শ্রোত্র মন ও হৃদয়কে এখানে পাচ্ছি। পরমপদকে বর্ণনা করা হচ্ছে 'এক ক্রতু' বলে, উপনিষদের ভাষায় যা 'জ্ঞানায় তপঃ' বা ব্রহ্মের চিন্ময় সৃষ্টিবীর্ষ (তু. ম্. ১।১।৯)।

[২৯] ঋতে যথাক্রমে 'যজ্ঞ' এবং 'ধী' বা 'ধীতি'। নিযতে 'ধী' কর্ম (২।১) এবং প্রজ্ঞা (৩।৯) দুইই। ^১ ঋ. হুদা মীতং জ্যোতির অনু প্রজানন... আদৃ ইদৃ দ্যারাপৃথিবী পর্ অপশাৎ ৩।২৬।৮ (যজ্ঞের ফলে মনই আলো হয়ে ওঠে)। ^২ মনোধৃতঃ সৃকৃতস্ তক্ষত দ্যাম্ ৩।৩৮।২ (দ্যালোক সাধ্য, তার সাধন হল মনের ধৃতি এবং কর্মের সৃষ্টিতা দুইই; অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করা হল তক্ষণ, তু. ১।১৬।৪১, ১০।১৮।১২)। ^৩ রিদন্ত জ্যোতিশ্ চকুপন্ত ধীভিঃ ৪।১।১৪। ^৪ তন্তুং তন্বনৃ রজসো ভানুম্ অশ্বিহি জ্যোতিষ্মাতঃ পথো রক্ষ ধিযা কৃতান্, অনুল্বেণং রয়ত জোগদ্বাম্ অপো মনুর্ ভব জনয়া দৈবায় জন্ম ১০।৫৩।৬ (এই তন্তুর তনন থেকেই পরে 'তন্তু', দ্র. বেমী. পৃ. ২৩৬^৭; 'মনু' দ্র. ১।৩৬।১৯, ৮০।১৬, ১১৪।২, ২।৩৩।১৩, ৪।২৬।১...; তিনি আদি পিতা এবং মনুষ্যধর্মের প্রবর্তক; দেবজন্মই যজ্ঞের লক্ষ্য, দ্র. ঐরা. ৩।১৯। ^৫ উরু জ্যোতির্ রিবিদর্ দীধ্যানাঃ ৭।৯০।৪। ^৬ অপাম সোমম্ অমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতির্ অবিদাম

জ্যোতির প্রজ্ঞান হয় হৃদয় দিয়ে...দ্বালোক আর ভুলোকের সব তখন দেখা যায়।
 ২ মনকে ধরে রেখেছে যে-সুকর্মা, তারাই দ্বালোককে রূপ দেয় স্বর্গটার মত।
 ৩ জ্যোতিকে তারা পায়, ধ্যান দিয়ে তাকে রূপ দিতে চায় যখন। আমাদের প্রতি তাই
 এই আর্ষ অনুশাসন : ৪ যজ্ঞের তন্তুকে বিতত করে অনুসরণ কর (প্রাণ)-লোকের
 ভাতিকে; ধ্যান দিয়ে রচেছ যে জ্যোতির্ময় পথ, আগলে রাখ তাদের। গ্রন্থি না পড়ে
 এমনি করে বয়ন কর গায়কদের কর্ম। মনু হও, জন্ম দাও দিব্য জনকে। কেননা,
 ৫ (আমাদের পিতৃপদুরুষরা) ধ্যান করে-করেই বিপুল জ্যোতিকে পেয়েছিলেন। আর
 তাই আমরা বলতে পারি : ৬ আমরা পান করেছি সোম, আমরা অমৃত হয়েছি; আমরা
 গিয়েছি জ্যোতিতে, পেয়েছি দেবতাদের।

এই ব্রহ্মঘোষেই জ্যোতিরেষণার পরিসমাপ্তি [৩০]।

দেবতার স্বরূপ জ্যোতি। আকাশের সূর্য তার প্রতীক। সূর্যের যেমন আলো
 আছে, তেমনি আছে তাপও। আলো প্রকাশ করে, তাপ বা তপঃ সৃষ্টি করে। অধ্যাত্ম-
 দৃষ্টিতে একটি প্রজ্ঞা, আরেকটি শক্তি। একটি থেকে আরেকটিকে পৃথক করা যায়
 না। আবার সূর্য 'আদিত্য' কিনা আদিত্যের পুত্র। 'আদিত্য' সংজ্ঞার অর্থ অর্ধাঙ্গিতা,
 অবন্ধনা। তিনি আনন্ত্যস্বরূপিণী, আকাশ তাঁর প্রতীক; তাঁর কথা পরে বলছি।
 আকাশে আদিত্য জ্যোতি এবং তাপ বিকিরণ করছেন—দেবতার এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট
 বৈভব বৈদিক অধ্যাত্মভাবনার উদ্দীপক। আকাশ জ্যোতি এবং তপ এই তিনটি
 ভাবনাই একান্তভাবে দেবভাবনার সহচরিত। জ্যোতির কথা বলেছি, এখন আকাশের
 কথা বলছি।

ঋক্সংহিতায় আকাশের দুটি সংজ্ঞা প্রধান—একটি 'দিব্', আরেকটি 'রোমান্'।
 প্রথমটিতে রূপের দ্যোতনা আছে, দ্বিতীয়টিতে নাই—আছে শুদ্ধ ব্যাপ্তি আর তুঙ্গতার
 ইশারা [৩১]। সংহিতায় লোক বা চেতনার ভূমির সাধারণ সংজ্ঞা 'রজঃ'। ১ ব্যোম

দেবান্ ৮।৪৮।৩ (লক্ষণীয়, বিশ্বদেব=জ্যোতি)। এই প্রসঙ্গে তু. 'মহা অসুন্দরো বধো ভূরি
 জ্যোতীর্ষি সুন্দরঃ'—সোমযাজ্ঞী যে নয় তার মহতী বিনিষ্ঠ, আর সোমযাজ্ঞীর বিপুল জ্যোতি
 ৮।৬২।১২।

[৩০] দ্র. ঋ. ৯।১১৩, ১১৪ সূ.। আলো আর আলো দেওবা অর্থে সংহিতায় এই সংজ্ঞাগুলির
 ব্যবহারই বেশী : স্বঃ হিরণ্য রশ্মি দীর্ঘিত গভাস্তি মরীচি বিভা দ্যোতনা ভানু হরি গো তপঃ দ্যুন্ম
 অর্চিঃ মহঃ কেত কেতু হেব ধাম...; V *মর্ হু ঘ্ অর্চ দ্বাং উষ্ কাশ্ দীপ্ ভা দ্রাজ্ রচ্
 শ্চু...।

[৩১] পদপাঠ 'রি-ওমন্', < V অর্, ধাতুপাঠে তার উনিশটি অর্থ। প্রসাদ পরিষ্করণ আর
 সংবরণ—সাধারণত এই তিনটি অর্থে সংহিতায় এই ধাতু আর ধাতুজের প্রচুর ব্যবহার আছে।
 উগাদিসূত্রে 'রোমান্' নিপাতনে সিদ্ধ < V রোজ্ সংবরণে (৫৯০)। পদপাঠে ওম্ এর সঙ্গে সুস্পষ্ট
 সম্পর্ক সূচিত হয়েছে। ওম্ সেই গোরী বা একপদী বাক্ পরমব্যোমে যিনি সহস্রাক্ষরা
 (ঋ. ১।১৬৪।৪১)। এই ব্যোম তাহলে ব্রহ্ম—অর্ধদেবত এবং অধ্যাত্ম দুই দৃষ্টিতেই এবং বাক্ বা
 ওম্ তাঁর অবিনাশিত পরিস্পন্দ (তু. মারদ্ ব্রহ্ম বিস্তিতং তারতী বাক্ ১০।১১৪।৮)। ২ ঋ. না.সাদ্
 রজা নো রোমান্ পরো ঋং ১০।১২২।১ (যা-কিছু সং তার স্থিতি রজ্জে, তার উজ্জানে ব্যোম বা
 অসং; কিন্তু আদি অব্যাকৃতকে সং বা অসং কিছাই বলা যায় না—না.সদ্ আসান্ নো সদ্
 আসীং তদানীং ১)। তু. ইন্দ্র 'অস্য পারে রজসো রোমানঃ ১।৫২।১২। অন্তরীক্ষ অর্থে ব্যবহার
 একটি জয়গায় 'জ্যোতাসো ন পরতাসো রোমানি' ৫।৮৭।৯। ২৮।১৩।২; ৩ ত্রিঃ অষ্টৈ সপ্ত
 ধেনবো দুদুহে সত্যাম্ আশিরং পুরো রোমানি ৯।৭০।১ (তু. ৮৬।২১)। সাতটি ধেনু অপ্ এর বা

তারও ওপারে, অর্থাৎ ব্যোম লোকোত্তর। প্রায় সর্বত্র শব্দটির সঙ্গে 'পরম' বিশেষণ দেওয়া আছে। পরম ব্যোম তাহলে সেই লোকোত্তর মহাশূন্যতা যার ওপারে আর কিছুই নাই। তাই এ আবার 'প্রথম' ব্যোম, যা দেবতাদের সদন; 'পূর্ব্য' ব্যোম, যেখানে তিনবার করে সোমের জন্য সপ্ত ধেনুরা ক্ষরণ করে সত্য আশীঃ।^{১০} পরম ব্যোমে প্রজ্ঞ পিতার পদ বা ধাম।^{১১} সেই অক্ষর পরম ব্যোম যেখানে বিশ্বদেবেরা নিষ্পন্ন আছেন, স্বাকেরা সেইখানেই আছে; সেই পরম ব্যোমেই গৌরী বাক্ সহস্রাক্ষরা।^{১২} এই পরম ব্যোমে মিত্র-বরুণ রয়েছেন সত্যধর্মী হয়ে, এইখানেই মহাজ্যোতি হতে বৃহস্পতির জন্ম সবার প্রথমে, জন্মেই ইন্দ্রের সোমপান এইখানে, এইখানে বিশ্বভুবনের জনক বৈশ্বানরের জন্ম।^{১৩} এই পরম ব্যোমে ইন্দ্র রোদসীকে ধরে আছেন, ভগ যেমন ধরে আছেন তাঁর দুই পত্নীকে।^{১৪} বিশ্বভুবনের অধ্যক্ষ ষিনি, তিনি আছেন এই পরম ব্যোমে; এইখানেই বিশ্বদেবেরা স্বরাট্ ইন্দ্র আর সম্রাট্ বরুণের মধ্যে ওজ এবং বল আধান করছেন।^{১৫} অপ্সরা তরুণী হেসে-হেসে ব'ধুকে নিয়ে যান পরম ব্যোমে।^{১৬} পরম ব্যোমেই যজ্ঞের শক্তি বা সার্থক পরিণাম, ইচ্ছাপূর্ত্তেরও; যে-যজ্ঞ ভুবনের নাভি, তার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা ষিনি, তিনিই বাকের পরম ব্যোম। এক কথায়, 'অসং আর সং দুইই এই পরম ব্যোমে—যা দক্ষের জন্মস্থান, অদিতির উপস্থ বা যোনি।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পরম ব্যোম চেতনার তুঙ্গতম ভূমি। স্বক্-সংহিতায় তার আরও পরিচয় পাই 'অনিবাধ' 'উরুলোক' এবং 'বৃহতের' ভাবনায়। বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে অগ্নির আকৃতি : 'হে দেবগণ, আমরা যেন বিপুল (উরো) অনিবাধে থাকতে পারি [৩২]।' অনিবাধের বিপরীত একটি সংজ্ঞা হল 'সবাধ', সাধারণভাবে বোঝায়

উর্দ্ধস্রোতা প্রাণের সাতটি ধারা, তু. ৫।৪৩।১, ৯।৮৬।২৫, ৬৬।৮। সোমের সঙ্গে যা মেশানো হয় জ্যো 'আশীঃ'—সবের ছাতু, দুধ আর দুই। সোম তাই যবাশীঃ গব্যাশীঃ এবং দধ্যাশীঃ—যথাক্রমে তারুণ্য জ্যোতি এবং প্রজ্ঞানঘনতার বাহন।^{১৭} ১।৮৬।১৪, ১৫। 'প্রজ্ঞ পিতা' দ্যৌঃ; দ্যাবাপৃথিবী আদি জনকজননী। তু. বিশ্বর পরমপদ ১।২২।২০, ২১, ১৫৪।৫, ৬।^{১৮} ১।১৬৪।৩৯; ৪১, এই বাক্ হতেই সৃষ্টি, তু. ৪২।^{১৯} ৫।৬৩।১, ৪।৫০।৪, ৩।৩২।১০, ৭।৫।৭ (১।১৪৩।২ অগ্নির জন্ম)।^{২০} ভগো ন মেনে পরমে র্যোমন্ অধারয়দ্ রোদসী সুদংসাঃ ১।৬২।৭ ('রোদসী' দ্যৌঃ এবং পৃথিবী; স্বতে দ্যৌঃ স্বর্গলিঙ্গও হয়, তাই দুটি পত্নীর উপমা; 'ভগ' একজন আদিত্য, সংহিতার সুপ্রাচীন দেবতা—ইনিই ভাগবতদের ভগবান; শত্রুর পুরুষমেঘযজ্ঞের তিনি 'নারায়ণ' ১৩।৬।১।১-২; তাঁর দুটি পত্নী—শ্রী ও লক্ষ্মী বা. ৩১।২২, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে চিৎ ও আনন্দ; তু. পৌরাণিকের দুটি বিষ্ণুপত্নী—শ্রী এবং ভূ; তন্ত্রে একজন নীলসরস্বতী বা তারা, আরেকজন গজলক্ষ্মী বা কমলা; বিশেষ বিবরণ দ্র. 'ভগ')।^{২১} ১০।১২২।৭; ৭।৮২।২ (তু. সপ্তশতীর মধ্যম চরিত্রে দেবীর আবির্ভাব)।^{২২} অপ্সরা জারন্ উপসিঋয়াগা যোষা বিভর্তি পরমে র্যোমন্ ১০।১২৩।৫ (ব'ধু = 'রেন', এখানে সূর্য অথবা সোম, চিৎ বা আনন্দ; 'য়োষা' উষা বা বাক্ বা অপ্)।^{২৩} ৫।১৫।২, ১০।১৪।৮; অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ...রক্ষাঃ রাচঃ পরমং র্যোম ১।১৬৪।৩৫ (বাক্ সেখানে সহস্রাক্ষরা ৪১, ব্রহ্মা 'বৃহৎ' বা পরিব্যাপ্ত চেতনাও তন্ত্রের ভাষায় সহস্রদল)।^{২৪} অসচ্ চ সচ্ চ পরমে র্যোমন্ দক্ষস্য জন্মন্ অদিতের্ উপস্থে ১০।৫।৭ ('অদিত' আনন্ত্যচেতনা, 'দক্ষ' তাঁর প্রজ্ঞাবীর্ষ, তু. অদিতের্ দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্ রদিতঃ পরি ৭২।৪, অর্থাৎ অনুলোম ও বিলোমক্রমে এক হতে অপরের আবির্ভাব—যেমন সিদ্ধ ও সাধকের মধ্যে। 'দক্ষ' একজন আদিত্য ২।২৭।১। পুরাণে তিনি প্রজাপতি, সত্যী বা আদ্যা শক্তি তাঁর কন্যা)।

[৩২] স্ব. উরে দেবা অনিবাধে স্যাম ৫।৪২।১৭ (৪৩।১৬)।^{২৫} তু. ১।৬৪।৮, ৩।২৭।৬, ৪।১৭।১৮, ২৩।৪, ৭।৮।১, ২৬।২, ৫৩।১, ৬১।৬, ৯৪।৫, ৬৬।১, ৭৪।৬, ১২, ১০।১০১।১২, ৫।১০।৬। তিনটি রূপ : সবাধ্ সবাধ সবাধস্। নিব. 'সবাধ' স্বর্ষিক্ ৩।১৮, বাধ বা চেতনার সংকোচ আছে যাদের মধ্যে, প্রবর্ত সাধক। এই বাধের আরেক নাম 'অহঃ'—যোগের 'ক্লেশ' বা বেদান্তের 'অবিদ্যা', যা 'অনিবাধ' বা বৃহতের বিপুল গভীর চেতনা হতে জীবকে

ঋত্বিককে : বহুপশুস্তলভ্য অর্থ হল যার মধ্যে 'বাহ' বা চেতনার সংকোচ আছে।^১ বাহ হতে অনিবাধে বা চেতনার বৈপুল্যে উত্তীর্ণ হওরাই উপাসকের পরম পদ্ব্যর্থ।...^২ 'ঋতের যৌনিতে বা পরম অব্যক্তে (শিশুরূপে) শূদ্রে আছেন যে-অগ্নি (এই) ঘরকে ভালবেসে, তিনি মহান্ হয়ে বিপুল অনিবাধে বেড়ে চলেছেন।' পৃথিবীর অগ্নির মত আকাশের সূর্যও 'অনিরুদ্ধ অনিবদ্ধ—কি করে যেন তিনি হে'টমুণ্ডে নেমে আসছেন না, কে দেখেছে কোন স্বপ্রতিষ্ঠায় তিনি চলেন, দুলোকের সংহত শূন্ত হয়ে রক্ষা করছেন তারও উত্তর লোককে।' তিনিটি মন্ত্রের মধ্যেই মহাব্যোমে চেতনার বিস্ফারণ ও স্বচ্ছন্দ সমুত্তরণের ব্যঞ্জনা আছে।

অবাধিত চেতনায় স্ফুরিত হয় 'লোক' কিনা আলোকের ভুবন [৩৩]। স্বভাবত সৈ-লোক পরিব্যাপ্ত বা বিপুল, কেননা ছড়িয়ে পড়া আলোকের ধর্ম। তাই তার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'উরুলোক'। [৩৪] যে কল্যাণকৃৎ, অগ্নি তার জন্য রচেন আনন্দন

ট্র্যাকিয়ে রেখেছে। দেবতার কাছে তাই ঋষির প্রার্থনা : 'ভিক্ষা রিষ্মা অপ দ্বিষ্য পরি বাধঃ জহী মৃধঃ ৮।৪৫।৪০; সাহদী ইন্দো পরি বাধো অপ স্বয়ম্ ৯।১০৫।৬'—ছিন্নভিন্ন কর (ব্রহ্মশক্তি) যত বিদ্বৈ, হটাও চারদিকের বাধার চাপ, হনন কর তার যত অবজ্ঞা; ধ্বংস হয়ে হে ইন্দ্র, হটাও চারদিকের বাধার চাপ, আর যত দ্বিধা।^৩ উরৌ মহী অনিবাধে বরধঃ...ঋতস্য যোনার্ অশয়দ্ দমনাঃ ৩।১।১১।^৪ অন্যায়তো অনিবদ্ধঃ কথায়ং নাঙ্জ্ উতানো হব পদ্যতে ন, কয়া য়াতি স্বধয়া কো দদর্শ দিগঃ স্কন্তঃ সমতঃ পাতি নাকম্ ৪।১৩।৫ (১৪।৫; শৌতে ইনি সর্বাধার 'স্কন্ত' ১০।৭ স.)। আধারের চিহ্নি বেড়ে চলেছে ওই উদ্ভের অনিবাধ বৈপুল্যের মধ্যে। উপনিষদে তা-ই জীব-ব্রহ্মের একা।

[৩৩] লোক ॥ রোক (তু. ঋ. ৬।৬৬।৬; দিবশ্ চিদ্ আ তে রুচয়ন্ত রোকাঃ ৩।৬।৭) ॥ রোচন (মৌলিক অর্থ 'দীপ্ত', তাহতে 'আলোর ভুবন' বা 'জ্যোতির্লোক'; এই জ্যোতির্লোক দুলোকে বা তারও ওপারে, সংখ্যায় তিনিটি ১।১০২।৮, ২।২৭।৯, ৫।২৯।১, ৪।৫৩।৫, ৯।১৭।৫, ১।২৪১।৪, ৫।৬৯।১, ৮।১।৪, ৩।৫৬।৮...; তাদের মধ্যে দেবতার আছেন ১।১৯।৬, ৩।৬।৮, ১।১০৫।৫, ৮।৬৯।৩; সেখানে অমৃত নিগূঢ় ৬।৪৪।২৩; তাদের নাগাল পাণ্ডুরা কঠিন ৩।৫৬।৮।) আরও তু. ৯।১১৩।৯, উরুক্ষেত্ৰম্ ৯।১।৬।

[৩৪] ঋ. ৫।৪।১১; আন্যং দিরো মাতরিষ্মা জভারামথনাদ্ অন্যং পরি শ্যোনো অদ্রেঃ, অগ্নীবোমা ব্রহ্মণা রাবধানো.য়ং যজ্ঞায় চরুধুর্ উ লোকম্ ১।৯৩।৬ (অধ্যাত্মদীপ্তিতে অগ্নি উদ্ভব-শিখা অভীপ্সা, যা আদিত্যচেতনার অভিসারিকা হয়ে চলেছে ভুলোক হতে দুলোকের দিকে; আর সোম দিব্য আনন্দধারা, যা দুলোক হতে নিষ্করিত হয় ভুলোকে; দুটি অন্যান্যাসম্পৃক্ত এই বোঝাতে দুয়ের উৎসকে বিপর্যস্ত দেখানো হয়েছে; চেতনা 'উরু' বা বহৎ না হলে উৎসর্গসাধনা নিরন্তর ও সার্থক হয় না; তাই যজ্ঞের জন্য উরুলোক রচনা করা)।^১ ৪।১৭।১৭—৬।২৩।৩, ৭, ৭।২০।২, ৩৩।৫ ('সুদাস' এবং 'তুৎসু' যদিও সংজ্ঞাশব্দ, তবুও নিরুক্তির দিক থেকে যে ভিতরে ঢুকতে চায় সে তুৎসু (< V তুৎ, তু. ক. ২।১।১, 'প্রতর্দন' কৌড়ি. ৩।১; এমনি করে নামকে অধ্যাত্ম-সংক্ষেপের বাহন করা একটা প্রাচীন রীতি)। ১০।১০৪।১০, অপান্দো জনম্ অমিত্রয়ন্তম্ উরু দেরেভো অকুণের্ উ লোকম্ ১৮০।৩ ('দেরেভাঃ'—বহুবচন বোঝাচ্ছে বিশ্বদেবগণ বা পরিব্যাপ্ত বিশ্বচেতনাকে)। মদং...বৃষণং পৃথুর্ সাসহিম্, উ লোককৃষ্ণম্ ৮।১৫।৪ (উ লোক < উল্ লোক ॥ উরু লোক, সামাহেতু অক্ষরচ্যুতির নিদর্শন; শেষপর্ষস্ত উ লোক) একটি পদগুচ্ছরূপে রূঢ় হয়েছে, তাই কোথাও-কোথাও তাতে আবার 'উরু' বিশেষণ যোগ করা হয়েছে; ঋকৃপাদের আদিত্যে ব্যবহারও লক্ষণীয় ৫।৪।১১, ৮।১৫।৪, ৩।৩৭।১১)।^২ উরু যজ্ঞায় চরুধুর্ উ লোকং জনয়ন্তা সূর্যম্ উষাসম্ অগ্নিম্ ৭।৯১।৪ (অগ্নি উষা এবং সূর্য যথাক্রমে অভীপ্সা প্রাতিভসংবিৎ এবং বিজ্ঞানের প্রতীক, তু. ৩।৩১।১৫), ইন্দ্রাসোমা য়রম্ অস্মা অরিষ্ঠম্ অস্মিন্ ভয়স্থে কৃণতম্ উ লোকম্ ২।৩০।৬ (ভয় সেইখানে যেখানে 'অংহঃ' বা চেতনার ক্রিচ্ছতা এবং 'বাহা'; তু. তৈউ. যদা হা এরৈষ এতস্মিন্ উদরম্ অন্তরং কুরতে অথ তস্য ভয়ং ভরতি ২।৭, আনন্দং ব্রহ্মণো রিধান্ ন বিভেতি কৃতশ্চন ২।৯), যুরো রাষ্ট্রং বৃহদ্ ইব্রীতি দৌর্ যৌ সেতুর্ভির্ অরঞ্জদ্বিঃ সিনীথঃ, পরি নো হেলো। বরুণস্য ব্রজ্যা উরুং ন ইন্দ্রঃ কৃণবদ্ উ লোকম্—বহৎ তোমাদের রাজমহিমা ছায় দুলোককে, বিনিসুতার বধনে (সবাইকে) তোমরা বাধ; বরণের অবহেলা আমাদের এড়িয়ে যায়

উরুলোক; বৃহতের ভাবনায় বর্ধিত হয়ে তাঁর সঙ্গে তাকে রচেন সোমও—যজ্ঞের জন্য।
 ১যে-ইন্দ্র আমাদের সখা, পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃতম, তারুণ্যের বিধাতা যিনি, এই উরুলোক রচেন তিনি উতলা (যজ্ঞমানের) জন্য—সুসবনকৃৎ বীরের জন্য, তাঁকেই যে চায় তার জন্য, সহজে যে দেয় আহা তার জন্য, তৃপ্তদের জন্য। বৃহৎ বা আঁধারের আবরণ বিদীর্ণ করে তিনি রচেন এই আলোর ভুবন, অমিত্রশীল জনকে অপনোদিত করে রচেন দেবতাদের জন্য। তাঁর (সোম্য) মন্ততা বীৰ্যবর্ষী, স্পর্ধার অভিভাবী, এই উরুলোকের রচয়িতা। ২আবার ইন্দ্র বিষ্ণুকে, সোমকে, বরুণকে নিয়েও এই ভুবন রচনা করেন। ৩দেবতাকে ডাকলে পরে যে-বৃহৎস্পতি আমাদের মত লোকের জন্যও রচেন আলোর ভুবন, তিনি বৃহৎকে হনন করে বিদীর্ণ করেন তার পুত্রী, জয় করেন শত্রুদের, অমিত্রদের স্পর্ধাকে করেন অভিভূত। ৪পবমান সোম দিনের জন্য ফোটান জ্যোতি আর লোকের বৈপুল্য। ৫এই উরুলোক চাই জীবনে, পাই যেন মরণেও। [৩৫]

চেতনার আকাশবৎ অনিবাধ বৈপুল্যের আরেক সংজ্ঞা হল 'বৃহৎ'। শব্দটি ক্রীবািলঙ্গে ব্যবহার করা হয়। 'ঋতং বৃহৎ' ঋক্-সংহিতায় একটি পারিভাষিক পদগুচ্ছ, বোঝায় ছন্দ এবং বৈপুল্য একাধারে। এটি পরম তত্ত্বের ব্যঞ্জনাবাহী [৩৬]। ১অগ্নি যে দেবগণের যজন করেন, তা এই 'ঋতং বৃহৎ'এরই যজন, অথবা তিনি নিজেই 'ঋতং বৃহৎ'। ২সূর্যও তা-ই। ৩আবার সোমও তা-ই। এই পবমান সোম যে-শত্রুজ্যোতির জন্ম দেন, তা 'ঋতং বৃহৎ', তা-ই দিয়ে কৃষ্ণ তমিষ্রাকে তিনি হনন করেন। সমুদ্র পার হয়ে চলেন তিনি ঢেউএ-ঢেউএ—জ্যোতির্ময় রাজা তিনি 'ঋতং বৃহৎ'; ছুটে চলেন মিত্র আর বরুণের ধর্ম মেনে—যখন প্রচোদিত হন তিনি 'ঋতং বৃহৎ'। সহস্রধার বীৰ্যবর্ষী তিনি, পয়োবর্ধক, দেবজ্যোতির প্রিয়; ঋত হতে জাত তিনি, ঋতেই বেড়ে চলেছেন—জ্যোতির্ময় রাজা যিনি 'ঋতং বৃহৎ'। ৪এক জায়গায় বিশ্ব-দেবগণের পৃথক উল্লেখের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদেরই মতন করে উল্লিখিত হয়েছে 'ঋতং মহৎ...স্বরং বৃহৎ'।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি সংজ্ঞা লক্ষণীয়: 'বৃহদ্বিন্দু' বা 'বৃহদ্বিন্দু' (স্ট্রীলিঙ্গে

যেন, ইন্দ্র আমাদের জন্য যেন রচেন উরুলোক (বাঁধন দেবতার অধ্যক্ষতার এবং প্রসাদের; তু. ছা. অথ য আশ্বা স সৈতুর্ বিধৃতির্ এষাং লোকানাং অসংভেদায় ৮।৪।১, বৃ. ৪।৪।২২) ৭।৮।১২। ৬।৭।৩।২, বৃহৎস্পতি বাক্ বা মন্তের চৈতন্য। ৯।৯।২।৫ (তু. ৮।৪।৩; 'অহন' বা দিনের আলো সম্বন্ধ চৈতন্যের প্রতীক, তু. 'অহরির্দ' ১।২।২, ১৫৬।৪, ৮।৫।৯, ২১)। ৭তু. মমাস্তুরিক্ উরুলোকম্ অস্থ ১০।১২৮।২; আবার মৃত্যুর পর: অজো ভাগস্ তপসা তং তপস্ব...য়াস্ তে শিরাস্ তবো জাতরেনস্ তাভির্ বহ্নিনং সৃকৃতাম্ উ লোকম্ ১০।১৬।৪। [৩৫] আরেকটি সমার্থক সংজ্ঞা 'ব্রিরব', ঋতে বহু ব্যবহার আছে। তু. 'অংহো' রাজন্ 'ব্রিরব' পুরের কঃ ১।৬।৩।৭ (ক্লিষ্টতা হতে বৈপুল্যে সাধকের মুক্তি)।

[৩৬] তু. ঋতং সতাম্ (ঋ. ১০।১৯০।১)। ২।১।৭৫।৫। ২।৪।৪।৫, দ্র. টী. ২৮।২। ৯।৫৬।১। পবমান ঋতং বৃহৎ ছত্রং জ্যোতির্ অজীজনং, কৃষ্ণা তমাসি জগ্মনং ৯।৬৬।২৪। তরং সমুদ্রং পবমান উর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ, অর্ঘন মিত্রস্য বরুণস্য ধর্মণা প্র হিহ্বান ঋতং বৃহৎ ১০৭।১৫। সহস্রধারং বৃষভং পয়োবর্ধং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে, ঋতেন য ঋতজাতো ব্রিহাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ ১০৮।৮ ('পয়ঃ' আপ্যায়ন শক্তি, শত্রু বলে সত্ত্বগুণের প্রতীক, তু. 'পয়ঃ কৃষ্ণাসু রুদ্রশ্চ রোহিণীষু'—তিনটি গুণের স্পষ্ট ধ্বনি ১।৬২।৯; ৪।৩।৯)। ৯আদিত্য দ্যাবা-পৃথিবী ঋতং মহদ্ ইন্দ্রাধিক্ মরুতঃ স্বরং বৃহৎ, দেবো আদিত্য অরসে হরামহে রসন্ রুদ্রাস্ত্ সুরিতারং সুদংসসম্ ১০।৬৬।৪ (বহু দেবতার মধ্যে এক পরম অদ্বয়তত্ত্বের অভিভাষণ; তু. ১।১৬৪।৪৬, ৩।৫৫ স্দ.)।

‘বৃহস্পতি’), যা সহজেই আলোকলমল আকাশের বৈপ্লব্যকে স্মরণে আনে। লোক বা ভুবন বোঝাতে সংজ্ঞাটির কোনও প্রয়োগ পাওয়া যায় না [৩৭]। এছাড়া ‘অগ্নি ইন্দ্র বৃহস্পতি, সরস্বতী বৃহস্পতি, উর্বশীও তা-ই।’^২ এক অজ্ঞাতানাম্নী দেবী বৃহস্পতি; অন্যত্র তিনি শূদ্ধ মাতা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। সেইসঙ্গে ‘পিতা’ স্বষ্টির উল্লেখ থাকায় মনে হয় বৃহস্পতি আদিজননীরই একটি সংজ্ঞা।^৩ আবার বিশ্বদেবগণ বৃহস্পতি। সংজ্ঞাটি এমনি অর্থবহ যে শেষপর্যন্ত তা ‘ঋষির নামে পর্যবসিত হয়েছিল। দেবতার সঙ্গে সাধুজ্যবোধই যে সাধনার চরম লক্ষ্য, এটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেবতা বৃহৎ, দ্ব্যলোক বৃহৎ, মান্দ্যও বৃহৎ। বৃহতের এই ভাবনার নিষ্কর্ষণ দেখি উপনিষদের ব্রহ্মবাদে।

আকাশের মত অনিবাধ বৈপ্লব্যে বৃহৎ যিনি, তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন সর্বত্র। এইটি বোঝাতে দেবতার একটি বিশেষণ ‘বিশ্বমিন্বে’ [৩৮]।^৪ অগ্নি বিশ্বমিন্বে, যাকে তিনি ছেয়ে থাকেন, সে হয় নিখিল (অগ্নি)-স্রোতঃ-সম্পদের আধার।^৫ মরুদ-গণ, ইন্দ্র, উষা, সবিতা, পৃষা, জ্যোতির দ্বারারোহী, ‘দ্যাবাপৃথিবী’, ‘বিশ্বদেবগণ সবাই বিশ্বমিন্বে। অন্তর্যামিরূপে সব মানুষের মধ্যেই তিনি, তাই দেবতা ‘বিশ্বানর’ [৩৯]।

যিনি সর্বব্যাপ্ত সর্বগত সর্বনিয়ন্তা, তিনিই সব-কিছুর হয়েছেন—তিনি ‘বিশ্ব-রূপ’। [৪০] ইন্দ্র রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন, তাঁর সে-রূপ চেয়ে দেখবার মত;

[৩৭] কিন্তু অসমস্ত প্রয়োগ দ্র. ঋ. ৬।২।৪, ৮।৩।১৮, ১০।৩।৫।...। মধ্যোদান্ত এবং অন্তোদান্ত দুটি রূপ আছে; শেষেরটিতে লোক আর দেবতা তাহলে এক।^১ ৫।৪।১০ (= বৃহস্পতি), ৪।২।১।৫, ৫।৪।১২ (তু. ‘বৃহস্পতি, ব্রহ্মগণস্পতি, বাচস্পতি’, বাক্ তখন বৃহতী; বাক্ ও ব্রহ্মের সহচার ১০।১১৪।৮), ৪।১।১৯ (উরু বা বৈপ্লব্যকে অধিকার করে আছেন যিনি তিনি ‘উর্বশী’)^২। ২।৩।১।৪; উত মাতা বৃহস্পতি শৃণোতু নস্ স্বষ্টা দেবোভির্ জনিভিঃ পিতা রচঃ ১০।৬।৪।১০ (তু. অনুরূপ দেবমিত্বন অদিতি-বরণ)।^৩ ১।১৬।৭।২, ২।২।১৯, ৪।৩।৭।৩, ৯।৭।১২, ১০।৬।৮।^৪ ১০।১২০।৮, ‘এরা মহান বৃহস্পতিরা অথর্বারোহণে স্বাং তন্ম ইন্দ্রম্ এব’—নিজেকেই তিনি ইন্দ্র বলে ঘোষণা করেছিলেন ৯।

[৩৮] < V ইন্- (ব্যাপ্তো) < V ই+ন্- (গতো), বিশ্বব্যাপ্ত, বিশ্বগত; অতএব অন্তর্যামী, প্রচোদক।^১ ঋ. ৩।২।১০, বিশ্বং স ধন্তে দ্রিণং যম্ ইন্সব ৫।২।৮।২ (‘দ্রিণং’ < V দ্র, ‘ছোটা, গলে যাওয়া’; অগ্নি ‘দ্রিণগোদা’, যোগাগ্নিময় শরীরের নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রবাহিত হন বলে)।^২ ৫।৬।০।৮, ৭।২।৮।১ (তু. ১।১০।৮, ‘বিশ্বব্যচসম্ অবতং মতীনাম্’—ছেয়ে আছেন সব-কিছুর মনের গভীর রূপ হয়ে ৩।৪।৬।৪), বৃহদ্রথ বৃহতী বিশ্বমিন্বেষা জ্যোতির্ যচ্ছতা অগ্নে অহাম্ ৫।৮।০।২ (বিজ্ঞানের দীপ্তি ফোটাবার আগে প্রাতিভসংবিতের উন্মেষের সুন্দর বর্ণনা), দ্রির্ অন্তরিক্ষং সবিতা মহিষনা হ্রী রজাংসি পরিভূস্ হ্রীণি রোচনা, তিস্রো দিগ্ পৃথিবীস্ তিস্র ইন্সবতি ৪।৫।৩।৫ (ভুলোক অন্তরিক্ষ দ্ব্যলোক অন্তিক্ষ সার্বত্রী দীপ্তিতে বলমল), ‘ধিযং পৃষা জিন্বেতু বিশ্বমিন্বে’—সব ছেয়ে আছেন যে-পৃষা তিনি ধী বা ধ্যানচেনাকাকে করুন স্ফুরন্ত ২।৪।০।৬, বাচস্বতীর উর্বরীয়া বি শ্রয়ন্তাং...দেবীর দ্বারো বৃহতীর বিশ্বমিন্বেষা ১০।১১।০।৫ (প্রত্যেকটি পদে ব্যাপ্তির ভাবনা, ভুলোক হতে দ্ব্যলোক পর্যন্ত পরপর সাতটি জ্যোতির দ্বার, দ্র. ‘আপ্রীদেবগণ’)^৩। ১।৭।৬।২, ৩।৩।৮।৮, ৯।৮।১।৫, ১০।৬।৭।১১, ১০।৪।৪।৫।

[৩৯] সবিতা ঋ. ১।১৮।৬।১, ৭।৭।৬।১; ইন্দ্র ১০।৫।০।১ (তার পরেই আছে, তিনি ‘বিশ্বভূঃ’ কিনা সব হয়েছেন, তু. ১০।১।০।২)। অগ্নি ‘বৈশ্বানর’।

[৪০] ঋ. রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব তদ্ অস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়, ইন্দ্রো মার্য্যভিঃ পুরুরূপে ঈয়তে ৬।৪।৭।১।৮। আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষণং ছিয়ো রসানশ্ চরতি স্বরোচিঃ, মহৎ তদ্ বৃক্ষো অসুরস্য নামা। বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্তো ৩।৩।৮।৪ (‘অসুর’ দেবতার মহত্তম প্রাচীন সংজ্ঞা দ্র. ‘অসুর’, ‘অমৃতানি’, প্রত্যেক মর্ত্য নিহিত অজ এবং অমৃত জ্যোতির্ভাগ ৬।১।৪, ১০।১৬।৪, এই অমৃতকে লাভ করাই সবার দিব্য নিয়তি তু. ভজন্ত বিশ্বে দেবং নাম...অমৃতম্ ১।৬।৮।৪, ৮।৪।৮।৩; এই মন্ত্রের দেবতা অনিরুদ্ধ, কিন্তু সৃষ্টের দেবতা ইন্দ্র; Geldner

বিচিত্র মায়ায় বহুরূপ হয়ে চলছেন তিনি। অধিষ্ঠাতাকে ঘিরে আছে সবাই; বিচিত্র শ্রীর বসন পরে চলছেন তিনি স্বয়ম্ভূত : বর্ষবর্ষী^১ অসুদের সেই নাম যে মহৎ; বিশ্বরূপ হয়ে তিনি অমৃতসমূহে অধিষ্ঠিত। রূপে-রূপে বিচিত্র হয়েছেন মঘবা (ইন্দ্র) —মায়া রচে তাঁর আপন তনুকে ঘিরে। তিনি বিশ্বভূ অর্থাৎ তিনিই এই বিশ্ব হয়েছেন।^২ বিশেষ করে স্বষ্টি বিশ্বরূপ; আবার তাঁর পুত্রও (স্বাস্ত্র) বিশ্বরূপ। অর্থাৎ বিশ্বকে দেবতার আত্মসম্ভূতি বা বিসৃষ্টি দৃষ্টাবেই দেখা যেতে পারে।^৩ বিশ্বের উৎপত্তি অগ্নিস্বরূপ বৃষভ-ধেনুর একটি মিথুন হতে : এই বৃষভ ‘বিশ্বরূপ’—তিনিই তাঁর বৃক, তিনিই পালান, তিনিই মদুখ, শক্তিমান তিনি সবার অধিপতি, সমস্ত (ধেনুর) রেতোধা তিনি বহুধা প্রজাবান; এই ধেনু ‘বিশ্বরূপা’—দক্ষিণা (উষার) (রথের) ধুরায় যুক্তা মাতা তিনি, তাঁর শ্রুণ ছিল আবর্তদের মধ্যে, তিন যোজন দূরে তাঁকে দেখে বাছুরটি কেঁদে উঠল।^৪ বৃষরূপে বৃষপতিও ‘বিশ্বরূপ’; সোমও তা-ই।^৫ এককথায় সেই একই হয়েছেন এই সব-কিছু।^৬ তাঁর এই ‘বি-ভূত’^৭ বর্ণনা আছে পুরুষ-সূক্তে : তিনি সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাং বিশ্বরূপ ‘পুরুষ’—কেননা বিশ্বে যত শীর্ষ যত অক্ষি যত পদ সবই তাঁর; তিনিই ভূত-ভব্য এই সব-কিছু হয়েছেন, এই বিশ্বভূত তাঁর একপাদ, তাঁর ত্রিপাদ দ্বালোকে অমৃত হয়ে আছে।^৮ দেবতা যখন বলেন, ‘আমিই এইসব হয়েছি’, তখন তাঁর সঙ্গে এক হয়ে মানদ্বয়ও বলতে পারে, ‘আমিই সব হয়েছি’; অঙ্গিরারাও তাই বিশ্বরূপ।

বলতে চান সূর্য বা দ্যৌঃ, তা একই কথা)। রূপংরূপং মঘবা বোভরাতি মায়াং কুবানস্ তন্বং পরি স্বাম্ ৩।৫৩।৮ (‘মায়া’ তাঁর প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টিবর্ষী, তু. নিঘ. ৩।৯, < V মা নির্মাণে > ‘মাতা’, তু. ঋ. তে মায়ািনো মমিরে সুপ্রচেতসঃ ১।১৫৯।৪ : আলো ছড়িয়ে পড়ে প্রকাশ করে, তা-ই সৃষ্টি—ধাতুর্থে এই অনুব্ধ আছে; ‘দ্বা তনু’ স্বরূপ; তু. ক. ১।২।২০)। ১০।৫০।১। ২।১২৩।১০, দেবস্ স্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুষা জজান ৩।৫৫।১৯ (সর্বভূতের জনন পোষণ এবং সবিতা হয়ে প্রচোদন তাঁরই কাজ, তু. ১০।১০।৫); ২।১১।১৯ (তু. ১০।৮।৯; এই ‘স্বাস্ত্র’ বৃহ নি. ২।১৬, রহস্যার্থের জন্য দ্র. ‘স্বষ্টি’)। ২ অগ্নিঃ হি নঃ প্রথমজা অন্তস্য পূর্ব আয়ান্নি বৃষভশ্ চ ধেনুঃ ১০।৫।৭ (অগ্নি একাধারে পিতা মাতা এবং জাতক, অদিতিও তা-ই, তু. ১।৮৯।১০; পিতাই পুত্র হয়ে জন্মান, অতএব স্বষ্টি আর সৃষ্টি এক ১০।৯০।২; ধেনু-বৃষভের উপমা ১।১৪১।২, ১৬০।৩, ৩।৩৮।৭, ৫৬।৩, ৪।৩।১০; শৌ. ৯।৪।৩, ১১।১।৩৪) : ত্রিপাজস্যো বৃষভো বিশ্বরূপ উত গ্রাধা পুরুষ প্রজাবান্, গ্রানীকঃ পত্যতে মাহিনারাস্ত্ স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং ৩।৫৬।৩ (‘উষা’ বা বৃক পুরুষ, আর ‘উষা’ বা পালান স্ব্যচিহ্ন—অর্থাৎ তিনি অর্ধ-নারীশ্বর; তাঁর প্রজাসৃষ্টিতেও এই মিথুনভাব; লক্ষণীয়, সূক্তের ঋষি ‘প্রজাপতি’, বিশ্বামিত্র তাঁর পিতা এবং বাক্ মাতা; উপনিষদের ভাষায় বিশ্বামিত্র তাহলে ব্রহ্মভূত : ১।১৬৪।৯ (একটি প্রহেলিকা : ‘মাতা’ = দিব্যা ধেনু অদিতি, তু. গাম্ অনাগাম্ অদিতিম্...৮।১০১।১৫, ১৬; ‘বৎস’ বা গর্ভ আধারে নিহিত চিদগ্নি, অনেকজায়গায় শিশুরূপে উল্লিখিত ১।৯৬।৫, ৩।১।৪...; ‘দক্ষিণা’ উষা, দেবতারার তাঁর রথে ১।১২৩।১, ৫, আর তার পুরোভাগে এই মাতা; মাতা তাহলে পৃথিবীর কাছাকাছি অন্ধকার, তার উজানে অন্তরীক্ষচারিণী অরুণা উষা, তারও উজানে দ্বালোকের শূদ্রদ্যুতি; সুবোদয়ের আগেকার ছবি—ধূসর লোহিত আর শূক্ৰ অথবা তমঃ রজঃ সত্ত্ব তিনটি রং বা গুণ পর-পর; এখানকার আবর্তে অবরুদ্ধ শিশুটি কেঁদে উঠল আলোর জন্য বা মায়ের জন্য, যিনি আছেন যেমন এখানে তেমনি আবার তিনিই ভুবনের ওপারে পরমব্যোমে)। ৩।৩৬২।৬; ৬।৪১।৩। ৫ একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ ৮।৫৮।২। ৫ ১০।৯০।১, ২, ৩, ৮।১।৩। (এক্ষেত্রে ইওরোপীয় পণ্ডিতদের primeval giant এর কল্পনা হাস্যকর; তু. অদিতিঃ দ্যৌঃ অদিতিঃ অন্তরীক্ষম্ অদিতিঃ মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পণ্ড জনা অদিতিঃ জাতম্ অদিতিঃ জনিষ্ম ১।৮৯।১০। ৫ অয়ম্ অস্মি সর্বঃ ১০।৬১।১৯ (অগ্নির উক্তি); ৭।৮।৫, অঙ্গিরা অগ্নির ঋষি।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, জ্যোতির্ময় বহুভুই দেবতার স্বরূপ—এই হল বৈদিক দেববাদের মূলকথা। এই দেবতা সর্বত্র আছেন, কেননা তিনিই এই সব-কিছুর হয়েছেন—যেমন বাইরে, তেমনি অন্তরে। বাইরে পরাক্-দৃষ্টিতে তাঁকে দেখি দেবতারূপে। আর অন্তরে প্রত্যাক্-দৃষ্টিতে আত্মরূপে। হিন্দুরপ্রত্যক্ষে যা অধিভূত, চিন্ময়প্রত্যক্ষে তা-ই অধিদেবত এবং অধ্যাত্ম [৪১]। যেমন, বাইরে সূর্য দেখছি : এ-দৃষ্টি ব্যাবহারিক। এতে রূপই দেখছি, কিন্তু রূপের মধ্যে কোনও মহিমা আবিষ্কার করছি না, তার পিছনে কোনও ভাব দেখছি না। আবার দেখছি, ‘এই সূর্য সেই বিশ্বস্তচক্ষুরই চক্ষু; অথবা এই সূর্য তিনিই, যিনি স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা : এই দৃষ্টি পারমার্থিক এবং অধিদেবত, এ কবির দৃষ্টি। দেখছি, ‘সেই যে প্রথম প্রকাশ, তা-ই আবিষ্ট হয়েছে আমার দৃষ্টিতে, সেই চোখ হতেই আমার চোখ; সেই চোখ দিয়ে অন্তরেও দেখছি সূর্যের জন্ম। এ-দৃষ্টিও পারমার্থিক, এ হল ঋষির অধ্যাত্মদৃষ্টি। এমনি করে বাইরে-ভিতরে এক চিন্ময় মহিমার যে-প্রত্যক্ষতা, তা-ই বৈদিক দেববাদের ভিত্তি।

২ দেবতার রূপ গুণ ও কর্ম

দেবতার স্বরূপের পর তাঁর রূপ গুণ এবং কর্মের কথায় আসা যাক। প্রথমে রূপের কথা।

আপাতদৃষ্টিতে বেদে বহু দেবতা। কিন্তু তবুও দেখি, দেবতাদের মধ্যে পরস্পর বৈষম্যের চাইতে সাম্যের দিকই বেশী ফুটেছে। যেখানে বহুর মেলা, সেখানে ভেদ দেখা দেয় রূপে, আর ভাবের মধ্যে থাকে অভেদের সূচনা। যেমন সব মানুষই মানুষ—এ হল ভাবের দিক; অথচ রূপের দিক দিয়ে কোনও দুটি মানুষই এক নয়। এক ভাব, আর তারই বহুধা রূপায়ণ—বিসৃষ্টির এই হল রীতি। দেবতার বেলাতেও এই রীতি প্রয়োগ করে ঋষি বলছেন, ‘একং সদৃ রিপ্রা বহুধা বদন্তি’—এক সংস্বরূপকেই বহুধা ঘোষণা করছেন বিপ্রেরা [৪২]। বেদের তথাকথিত বহুদেববাদ বস্তুত

[৪১] ‘অধিদেবত’ ‘অধ্যাত্ম’ এই দুটি সংজ্ঞার পাশাপাশি ব্যবহার উপনিষদে প্রচুর, যা পরাক্ এবং প্রত্যাক্ দৃষ্টির সমন্বয়ের নিদর্শন। ব্রাহ্মণে প্রাচীনতম প্রয়োগ ঐ. ৯।২। ২ঋ. ১০।১০।১৩; ১।১১।৫।১। ২প্রথমচ্ছন্দ অরুরী আ রিরেশ ১০।৮।১।১; তু. সূর্যং চক্ষুর গচ্ছতু...১৬।৩; অন্তর্দর্শন তু. ‘পতঙ্গম্ অন্তম্ অসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা রিপশ্চিতঃ, সমুদ্রে অন্তঃ করয়ো রি চক্ষতে মরীচীনাং পদম্ ইচ্ছন্তি রেখসঃ’—অসুরের (পরমপুরুষের) মায়ায় অভিব্যক্ত (অন্য ব্যাখ্যা দ্র. টী. ১৮।৯) পার্থক্যকে (সূর্যকে) মর্মজ্ঞেরা দেখেন হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে; (হৃদয়-সমুদ্রের গভীরে কবির দেখেন তাঁকে, রশ্মিদের ধামকে চান বেধারা ১০।১৭।১২; সমস্ত সূক্তটিই দ্র.; আরও তু. ১।১৬।৪।১, ৩।৩৮।৬, ৫।৬২।১, ৮।৫৯।৬...। লক্ষণীয়, বেদে ‘অত্র’ অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে বৈদিতে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়ে।

[৪২] ঋ. ১।১৬।৪।৪। দেবতা যখন একদেব, তখন তিনি ‘দিব্য সুপর্ণ’ অর্থাৎ দুর্লোকের আলোর পাখি বা আদিত্য; যখন তিনি অরূপ অদ্বৈততত্ত্ব, তখন ‘একং সং’। ঋকৃটিতে পরমভূমিতে পৌছবার দুটি রূমের উল্লেখ আছে : একটি অগ্নি—ইন্দ্র—মিত্র—বরুণ (আকাশ, শূন্যতা); আরেকটি অগ্নি—মাতরিশ্বা—আদিত্য—যম। আগেরটির দৃষ্টি পরাক্, পরেরটির প্রত্যাক্। কঠোপনিষদে পরের রূমটি আভাসিত; বৈবস্বত মৃত্যু সেখানে প্রবক্তা, বলছেন সেই অনিরুক্ত লোকের কথা যেখানে কিছুই ভায় না ২।২।১৫। সেখানে পৌছতে হয় ভিতরে ডুবে গিয়ে। আর বরুণের

অদ্বৈতবাদেই উপসৃষ্টি। দেবতা যে-রূপেই দেখা দিল না কেন, ঋষি তাঁর স্বরূপকে কখনও ভুলে থাকেন না। চেতনার স্বেচ্ছাচরিত্রের দ্বারা দেবতার সাযুজ্যলাভ যেখানে পরম পদার্থ [৪৩], সেখানে এমন হওয়াই স্বাভাবিক। আর তাইতে, দেবতার স্বরূপের প্রজ্ঞান সবসময় অগ্রস্ত থাকার ফলে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে রূপভেদ খুব তীক্ষ্ণ হয়ে ফোটে [৪৪]।

দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলেছি, তাথেকে এর কারণ অনুমান করা খুব কঠিন হয় না। সোজা কথায় : দেবতা নিত্যপ্রত্যক্ষ; চোখের সামনে তাঁকে দেখছি আকাশরূপে, দেখছি আদিত্যরূপে; দেখে আমার চেতনা বৃহৎ হচ্ছে, উদ্দীপ্ত হচ্ছে—যেমন হয় কবির। চেতনার এই বিস্ফারণ এবং উদ্দীপনায় দেবতার সঙ্গে আমি যে-সাযুজ্য [৪৫] অনুভব করি, তা-ই আমার পদার্থ। আমিও তখন বৃহৎ বা ব্রহ্ম—আমার প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, আমার এই আত্মা ব্রহ্ম, ওই আদিত্যে যে-পদার্থ আর আমাতে যে-পদার্থ, দুইই এক [৪৬]। দেবতার যে-কোনও বিভূতিকে আমি ইচ্ছুকপে গ্রহণ করি না কেন, তার পর্যবেক্ষণ ওই আদিত্যোত্তরায়; কেননা দেবতার সবাই আদিত্য কিনা আদিত্যের পুত্র [৪৭]। ইচ্ছুকদেবতাকে লাভ করার অর্থ হল সেই পরমজ্যোতিকে পাওয়া [৪৮]।

শূন্যতায় পেঁছান যায় নিজেকে ছাড়িয়ে দিয়ে। তৈত্তিরীয়োপনিষদে তা-ই 'ভাগরী বারুণী বিদ্যা পরমে যোমন্ প্রতীক্ষিতা' ৩।৬। সংহিতায়ও বলা হচ্ছে, 'স্বয়ং পশ্যামি বরুণং চ দেবম্' অর্থাৎ মৃত্যুর পর কেউ দেখে দেবতা যমকে, কেউ-বা বরুণকে (ঋ. ১০।১৪।৭)। বস্তুত একজনকে দেখলেই আরেকজনকে দেখা হয়।

[৪৩] সংহিতায় প্রতীকের ভাষায় তা-ই হল পৃথিবীস্থান অগ্নির উদ্দীপনাকে আগ্রয় করে দ্যুস্থান সূর্যে পেঁছান। তা-ই হল অন্ধকারের ওপারে উত্তরজ্যোতিকে দেখতে-দেখতে উত্তমজ্যোতি বা সূর্যে যাওয়া (ঋ. ১।৫০।১০; সামবেদে আরণ্যকগানের পরিশিষ্টে মহানাম্নীপর্বে এটি উদ্বয়নামক সামের যোনি; এতেই এর গুরুত্ব বোঝা যাবে)। ব্রাহ্মণে এইটি লোকোত্তরণ, উপনিষদে উৎক্রান্তি। দেবতার যত রূপই থাক না কেন, চোখের সামনে দেখছি এক সূর্য। এই দর্শনেই বৈদিক অদ্বৈতবাদের ভিত্তি।

[৪৪] দ্র. নি. ২।৮ : শাকপুণি সংকল্প করলেন, 'সব দেবতাকে আমি জানব।' তাঁর কাছে দেবতা উভয়লিঙ্গ হয়ে প্রাদুর্ভূত হলেন। শাকপুণি তাঁকে চিনতে না পেরে শূন্যলেন, 'তুমি কে? জানতে চাই।' তু. ঋ. 'সো চিন্তিভির্ নি হি চকার মর্ত্যং, বিদ্যাদ্ ভবন্তী প্রতি বরিম্ ওহত'—দেবতা ঝলকে-ঝলকে ধাঁধিয়ে দিলেন মর্ত্যকে যখন বিদ্যা হয়ে, তখনই তাঁর আলোর আড়াল সামনে থেকে সরিয়ে নিলেন ১।১৬৪।২৯। কেনোপনিষদে তাই ব্রহ্মের আদেশ, তিনি যেন বিদ্যুত্তের উল্লেখ আর নিমেষ (৪।৪)। দেবতার স্বরূপ আলো বলেই রূপেরখার তীক্ষ্ণতা তাঁর মধ্যে গৌণ।

[৪৫] সাযুজ্য দেবতার সঙ্গে নিত্যযোগ, ভেদভেদভাব : তু. ঋ. ১।১৬৪।২০ (= মৃ. ৩।১।১, শ্বে. ৪।৬ একই দেহবৃক্ষে দুটি পাতা)। এই অনুভবের মধুর প্রকাশ : 'স্বয়েদ ইন্দ্র যজ্ঞা বয়ং প্রতি ব্রূরীমাহ স্পৃশঃ, হৃম্ অস্মাকং তব স্মাসি'—তোমার সঙ্গেই যুক্ত থেকে হে ইন্দ্র, আমরা জবাব দেব প্রতিস্পর্শীদের; তুমি আমাদের, আমরা তোমার (ঋ. ৮।৯২।৩২)। আরও তু. 'স্বয়া যজ্ঞা বনম তৎ'—তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা পাই যেন তৎস্বরূপকে (৩১)।

[৪৬] দ্র. ঐউ. ৩।৩, মা. ২, তৈউ. ২।৮।

[৪৭] আদিত্য অর্থাৎডাতা অবস্থনা সেই আদ্যশক্তি, যিনি সব-কিছু হয়েছেন : ঋ. আদিত্যর্ দ্যৌর্ আদিত্যর্ অন্তরিক্ষম্ আদিত্যর্ মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিশ্বে দেবো আদিত্যঃ পশু জনা আদিত্যর্ জাতম্ আদিত্যর্ জনিষম্ ১।৮৯।১০। দেবতার আদিত্যের পুত্র বলে আদিত্য : তু. ১০।৭২।১, ৫, ৮, ৯। যজ্ঞের লক্ষ্য আদিত্য বা সূর্যকে পাওয়া : তু. মহারতে শূদ্রকে পরাভূত করে ব্রাহ্মণের দ্বারা একটুকরা গোল সাদা চামড়া ছিনিয়ে নেওয়া—ওটি সূর্যের প্রতীক (তৈত্তিরীয় শম্ব্য : দৈর্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ, অসুয়ঃ শূদ্রঃ ১।২।৬)।

[৪৮] তু. ঋ. ৮।৪৮।৩, ১।৫০।১০, ১৬৪।৪৬ যেখানে দিব্য সুপর্ণ সূর্যই সব দেবতা;

এমনি করে দেবোপাসনা আর জ্যোতির্দ্রুপাসনা এক হয়ে যাওয়ার একটি ফল এই হল, বৈদিক সাধনায় দেবতার মূর্তির বিশেষ প্রাধান্য রইল না। সংহিতার স্পষ্ট উক্তি, দেবতার 'অমূর্ত' অর্থাৎ অমূর্ত বা চিন্ময় [৪৯]। সংজ্ঞাটি বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ [৫০]। তার তাৎপর্য এই হতে পারে : যজ্ঞভূমিতে দেবতাকে কেউ দেখতে পায় না; অথচ যে-অগ্নি দেবতাদের সেখানে নিয়ে আসেন কিংবা তাঁদের কাছে হব্য বহন করেন, তাঁকে চোখে দেখা যায়। কিন্তু জানতে হবে, ভৌতিক অগ্নি দেবতা নন, দেবতার প্রতীকমাত্র; দেবতা অগ্নি অমূর্ত। তাঁর 'অমূর্ত' বিশেষণ তারই স্মারক [৫১]।

দেবতা অমূর্ত, কিন্তু অরূপ বা নিরাকার নন। একথার অর্থ পরিষ্কার হবে যাস্কের একটি প্রসঙ্গ হতে।

হংসবতী ঋক্ ৪।৪০।৫; ৫।৬২।১ অনিরুক্ত ভূমির বর্ণনা : যেখানে সূর্যোদয়ে এবং সূর্যাস্তে সূর্যাস্থরা ছাড়া পায়, সূর্যের সহস্র কিরণ যেখানে একসঙ্গে সংহত হয়ে আছে, যেখানে আছে দেবতাদের সকল আশ্চর্যের সেরা আশ্চর্য সেই এক; যত্র জ্যোতির অজস্রম্ ৯।১১০।৭ (তু. ১০।১৩৯।১); শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ১০।১৭০।৩...। সংহিতায় সূর্যজয়ের কথা বহু জায়গায়।

[৪৯] তু. ঋ. ১।৬৮।৪, ৭২।২, অপ্রমূর্তাঃ ১০।২, ৪।৫৪।২, ৭।৪৪।৫, 'য়ে স্থা নিচেতারা অমূর্তাঃ'—যারা আছ অন্তস্তেজস অমূর্ত হয়ে ১০।৬১।২৭। মিত্র-বরদগুণ ও ৭।৬১।৫, বরদগুণের চরোও ৬।৬৭।৫।

[৫০] ঋ. ১।১৪১।১২, ৩।১৯।১, ২৫।৩, ৪।৪১।২, ৬।২, ১১।৫, ৬।১৫।৭, ৭।১০।৩, ৮।১৭।৭, ১০।৪১।৪, ৪৬।৫। 'পূরীক'ও অমূর্ত ৪।২৬।৭; সাধারণত ইনি স্ত্রীদেবতা এবং ভগ্নের সঙ্গে যুক্ত, নামের অর্থ 'পূর্ণতাকে আহিত করেন যিনি' (তু. 'লক্ষ্মী'); এখানে শব্দটি পূর্ণলিঙ্গ, বোঝাচ্ছে ইন্দ্রকে—কেননা সৃষ্টিই ইন্দ্রের।

[৫১] অমূর্ত যাস্কের মতে 'অমূর্ত' নি. ৬।৮। তাঁর উদাহরণ : ঋ. মূর্তা অমূর্ত ন রয়ং চিকিৎসো মহিষম্ অগ্নে ঋম্ অঙ্গ রিংসে ১০।৪১।৪; ব্যাখ্যায় বলছেন, 'মূর্তা রয়ং স্মাঃ, অমূর্তস্ ঋম্ অসি, ন রয়ং বিশ্ণো মহিষম্ অগ্নে ঋং তু রেখা' মন্ত্রে চিহ্নিত এবং বিদ্যার প্রসঙ্গ আছে, সূত্ররূপে এ-অর্থ এখানে বেশ খাটে। Geldner সবজায়গায় যাস্কের অর্থই গ্রহণ করেছেন। 'মূর্ত' তাহলে $< \sqrt{m}$ । কিন্তু ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণের অঘোষ অল্পপ্রাণ হওয়া স্বাভাবিক নয়, তাই কেউ-কেউ বলছেন ব্যতিক্রম এখানে ঔপভাষিক। কেউ বলেন 'মূর্ত' অর্থে 'মর্ত্য', $< \sqrt{m}$ মূ॥ মূ॥ তু. ঋ. অদ্যা মূর্তীয় যদি স্নাতুধানো অস্মি ৭।১০৪।১৫। আবার 'মূর্ত' ॥ 'মূল' তু. ঋ. অনন্দ হংসমূর্তান্ চর্যাদঃ ১০।৮৭।১৯। কিন্তু মূর্ত মর্ত্য বা মূল কোনও অর্থই 'মূর্তদেবের' বেলায় সুসঙ্গত হয় না। মোহ আর মৃত্যু দুয়ের লক্ষণই হচ্ছে জড়ত্ব। চিৎ আর জড়ের তফাত এই, একটি আলো-বাতাসের মত লঘু ও ব্যাপ্তধর্মী, আরেকটি স্থূল এবং ঘনীভূত, সঙ্কুচিত। এই ঘনীভাব বোঝাতে একটি ধাতু আছে \sqrt{m} । *স্ক্ $>$ ছ বিকরণ যুক্ত হলে তাথেকে আমরা পাই \sqrt{m} চ্ছ, তা থেকে আমাদের পরিচিত 'মূচ্ছা', যার লক্ষণ ওই জড়ত্ব এবং ঘনীভাব। 'চ্ছ' বিকরণটি খুব দুর্বল নয় : তু. \sqrt{m} গম্ ॥ গচ্ছ, যম্ ॥ যচ্ছ, রস্ ॥ উচ্ছ (বৈদিক), অস্ ॥ *অচ্ছ (প্রাকৃত 'অচ্ছই' আছে), হ্রস্ব ॥ হৃচ্ছ (ছা. ২।১৯।২), ঋ ॥ ঋচ্ছ...। আবার এই \sqrt{m} হতেই 'মূর্খ' (উগাদি ৫।২২) বা জড়বুদ্ধি, 'নিরুট'। তু. Gk. *mōros* stupid। সূত্ররূপে 'মূর্ত' শব্দের যৌগিক অর্থ ঘনীভূত, জড়, স্থূল, মূর্ত (সোজাসজি এসেছে)। এই অনুবাদেই যাস্কের 'মূর্ত' অর্থ রূঢ়। এইভাবে ধরলেই সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষা হয়। 'দেবতা অমূর্ত' একথার যৌগিক অর্থ তাহলে হল—তিনি অবিগ্রহ, আর রূঢ় অর্থ হল—তাইতে চিন্ময়, প্রজ্ঞানময়। 'মানুষ মূর্ত' এখানে রূঢ় অর্থ 'জড়বুদ্ধি' (তু. ঋ. ৪।২৬।৭, ৮।২১।১৫, ৪৫।২৩, ১০।৪৬।৫, ৯৫।১৩)। মানুষ প্রত্যক্ষত সবিগ্রহ বলে তার বেলায় রূঢ়ির প্রয়োগই সার্থক, আর দেবতার বেলায় ব্যতিরেকমূর্তে যৌগিক অর্থের সার্থকতা। ঋ. ৩।৪৩।৬এ সুমার্জিত ইন্দ্রাশ্বদের বলা হয়েছে 'মূর্তাঃ' : এখানে 'মূর্ত' অর্থ কিছুতেই খাটে না, কেননা দেবাস্বদের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে, তারা 'মনোজব' 'মনোযুক্ত' 'বচোযুক্ত' যা তাদের ক্ষিপ্রতা এবং নৈপুণ্যই বোঝায়—মূর্ততা নয়। এখানে অশ্বদের ঋষি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন, তাই তারা 'মূর্তাঃ' (তু. দর্শই ন বিশ্বদর্শনং দর্শং রথম্ অধি ঋষি ১।২৫।১৮)। অথবা মূর্ত অর্থ 'স্থূলকায়' (তু. পীরোঅশ্বাঃ ৪।৩৭।৪)। শোঁতে 'মূর্ত' মূচ্ছা ১।২৮।৩ (৪।১৭।৩)। তু. তা. 'জীয়য়া মূর্তঃ' জরতে জড় বা অথর্ব ২৫।১৭।৩। মূর্ত $>$ মূল, সেখানেও স্থূলত্ব এবং ঘনীভাবের ব্যঞ্জনা।

নিরন্তর সপ্তম অধ্যায়ে দেবতাদের আকার নিয়ে একটা বিচার আছে। গোড়াতেই ধরে নেওয়া হয়েছে, দেবতাদের আকার আছে। এখন প্রশ্ন, সে-আকার মানুষের মত কি না। এক পক্ষ বলছেন, হাঁ, কেননা তাঁদের স্তব করা হয় ডাকা হয় ঠিক সচেতন সত্ত্বের মত, মানুষেরই মত মন্ত্রে তাঁদের অঙ্গ অনুষ্ঙ্গ এবং কর্মের বর্ণনা। আরেক পক্ষ বলছেন, না, তা নয়; অগ্নি বায়ু আদিত্য এঁরা দেবতা, অথচ এঁদের আকার তো মানুষের মত নয়, যদিও মন্ত্রে তাঁদের বর্ণনা সচেতন সত্ত্ব বা মানুষেরই মত। যাস্ক দৃষ্টি মতই মেনে নিয়ে বললেন, প্রত্যক্ষ দেখছি যে-দেবতাদের, তাঁরা অপদ্রুর্ষবিধ বটে—তাঁরা মানুষের মত নন; কিন্তু পদ্রুর্ষবিধ হয়ে তাঁরাই অপদ্রুর্ষবিধের কর্মস্বা বা অন্তর্য়ামী। দেবতাদের আখ্যান রচিত হয়েছে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েই [৫২]।

দেখা যাচ্ছে, অপদ্রুর্ষবিধবাদীদের মতে সচেতন অচেতন যা-কিছু দেখা যায় সব স্ব-রূপেই দেবতা, তাদের উপর বিগ্রহবত্ত্ব আরোপ করবার কোনও প্রয়োজন নাই। আর পদ্রুর্ষবিধবাদীদের মতে এদের সবার অধিষ্ঠাতৃচেতন্য কিন্তু পদ্রুর্ষবিগ্রহ [৫৩]। অর্থাৎ দেবতার অধিভূত আকৃতি আর তাঁর স্বরূপের মাঝে এঁরা একটা ভাববিগ্রহ স্বীকার করছেন। কিন্তু উপাসনার সময় সে-বিগ্রহকে কোনও মূর্ত রূপ দেবার প্রয়োজন এঁরাও অনুভব করছেন না। যেমন অগ্নির উপাসনার বেলায় প্রত্যক্ষ অগ্নিকে অবলম্বন করে অপদ্রুর্ষবিধবাদীর অনুভব সোজাসুজি উত্তীর্ণ হবে বিশুদ্ধ চেতন্যে, আর পদ্রুর্ষবিধবাদীর অনুভব দুয়ের মাঝামাঝি অগ্নির একটি পদ্রুর্ষবিগ্রহের ভাবনা করবে। কিন্তু কেউই প্রত্যক্ষ অগ্নির জায়গায় অগ্নির কোন অধিভূত বিগ্রহ বসাবেন না। দুয়েরই দেবতা বস্তুত 'অমর' বা অমর্ত। যাস্ক দৃষ্টি মতকে মিলিয়ে দিয়ে অধ্যাত্ম-চেতন্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। যা-কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাকে আশ্রয় করে উদ্ভুদ্ধ এবং উন্মদীপ্ত চেতন্য যদি অরূপে উত্তীর্ণ হয়ে সেইখান থেকে রূপকে উৎসারিত দেখে, তাহলেই তার দর্শন তাত্ত্বিক হতে পারে। তখন ভাব থেকে বস্তুতে নেমে আসি, বস্তুরূপের মধ্যে দেখি ভাবের স্ফূর্তি। বৈদিক ঋষি-কবির দেবদর্শন এইজাতীয়।

মানুষ যেভাবেই দেবতার উপাসনা করুক, তার মধ্যে পদ্রুর্ষবিধতার ছাপ পড়বেই। বৈদিক ঋষি এটি সহজভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। সংহিতায় পরমদেবতার একটি সংজ্ঞা হল 'পদ্রুর্ষ'। গোড়াতে পদ্রুর্ষ মানুষকেই বোঝাত, তারপর সংজ্ঞাটি উপচারিত হল পরমদেবতায়। সংহিতার পদ্রুর্ষসূক্তকে ভিত্তি করে যে-পদ্রুর্ষমেধযজ্ঞের বর্ণনা শতপথব্রাহ্মণে আছে [৫৪], তার দৃষ্টা হলেন 'পদ্রুর্ষ নারায়ণ', দেবতা আদিত্য।

[৫২] নি. ৭।৬-৭।

[৫৩] দ্র. নি. অপি বা অপদ্রুর্ষবিধানাম্ এর সত্য কর্মস্বান এতে সত্যঃ ৭।৭। তত্র দুর্গঃ 'অপি বা অপদ্রুর্ষবিধানাম্ এর সত্যম্' পৃথিব্যাদীনাং 'কর্মস্বান এতে সত্যঃ'—অপদ্রুর্ষবিধাঃ ক্ষিতী-জলাদয়ঃ, পরে তু অধিষ্ঠাতারঃ পদ্রুর্ষবিগ্রহাঃ। এরম্ উভয়োঃ প্রত্যক্ষাগময়োঃ অপ্যনুগ্রহঃ কৃতো ভবিষ্যতি।

[৫৪] ১০।৬।১-২; বা. ৩০, ৩১। ২ বা. তস্য ষ্টিরিদধদু রূপম্ এতি, তন্ মর্তাস্য দেবদ্বম্ আজানম্ অগ্রে ৩১।১৭। ষ্টিরি রূপকুৎ, এখানে আদিত্যের বিশেষণ (তু. ঋ. ৩।৫৪।১৯, ১০।৮৪।১)। দ্র. তত্র মহতীধরঃ 'অগ্রে' প্রথমং 'মর্তাস্য' মনুষ্যস্য সত্যং তস্য পদ্রুর্ষমেধযাজিনঃ 'আজানদেবদ্বম্' মদুখ্যং দেবদ্বং সূর্যরূপেণ। ষ্টিরিধাঃ দেবাঃ, কর্মদেবা আজানদেবাঃ চ। কর্মণা উৎকৃষ্টেন দেবদ্বং প্রাপ্তাঃ কর্মদেবাঃ। সূর্য্যাদৌ উৎপন্নাঃ আজানদেবাঃ। তে কর্মদেবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ,

সর্বানুক্রমণীমতে পুরুষসংস্কৃতের ঋষি নারায়ণ, দেবতা পুরুষ। পুরুষমেধের ফলে মর্ত্য যজমান আজানদেবত্ব লাভ করেন অর্থাৎ সূর্য হয়ে যান।^১ তাঁর কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হয় এই ব্রহ্মঘোষ : ‘আমি এই মহান পুরুষকে জেনেছি, তমিস্রার ওপারে আদিত্যবর্ণ ঋষি; তাঁকেই জেনে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাছাড়া চলার আর পথ নাই।’ দেখতে পাচ্ছি, ঋষি পরমদেবতা এবং আদিত্য সবারই সংজ্ঞা পুরুষ।

উপনিষদে এই পুরুষের অমৃত এবং মৃত দু’রকম পরিচয়ই পাওয়া যায়। যেমন কোথাও বলা হয়েছে, [৫৫] এই দিব্য পুরুষ অমনা অপ্রাণ অমৃত, তাঁর রূপ কারও দৃষ্টির সামনে থাকে না বা কেউ তাঁকে চোখে দেখতে পায় না; তেমনি আবার বলা হয়েছে, ‘তিনি আদিত্যে হিরণ্ময় হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আনখ সোনার পুরুষ, তাঁর রূপ কল্যাণতম। আবার সেই পুরুষই হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠমাত্র অধমক জ্যোতি, রবিতুলারূপ।’^২ আদিত্যে যে-পুরুষ আর এই পুরুষ এক।

পুরুষের মৃতত্ব আর অমৃতত্বের একটি পরিষ্কার বর্ণনা আছে বৃহদারণ্যকোপনিষদে। বলা হয়েছে : ব্রহ্মের দু’টি রূপ—মৃত এবং অমৃত। যা মৃত, তা মর্ত্য স্থাবর এবং সং; যা অমৃত, তা অমৃত জঙ্গম এবং ত্যৎ। মৃতের রস বা সার হল অর্ধিদেবতদৃষ্টিতে তপন আদিত্য, আর অর্ধাত্মদৃষ্টিতে চক্ষু; তেমনি অমৃতের রস হলেন যথাক্রমে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এবং অক্ষিপুরুষ; এই পুরুষের রূপ যেন বিদ্যাৎবলকের মত, কমলের মত, অগ্নিশিখার মত, ইন্দ্রগোপকীটের মত, পাণ্ডুবর্ণ মেষলোমের মত অথবা হরিদ্রারঞ্জিত বসনের মত; তাঁর সম্পর্কে আদেশ হল ‘নেতি নেতি’। দেখা যাচ্ছে, অমৃত পুরুষের মর্তি এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট আদিত্য; আবার পুরুষ অমৃত হলেও তাঁর রূপ আছে, তবে কিনা সে-রূপের ইশারা অরূপের দিকে অর্থাৎ তা অপুরুষবিধ। কিন্তু ছান্দোগ্যে আদিত্যপুরুষের রূপ পুরুষবিধ [৫৬]।

তাহলে মোটের উপর এই বলা চলে, বেদপন্থী আর্যেরা দেবতার উপাসনা করলেও গোড়ায় তাঁরা মর্তির উপাসনা করতেন না। দেবতার মর্তি নাই, সূত্ররাং উপাসনার জন্য স্থায়ী দেবায়তনও ছিল না। শ্রোতব্যঞ্জের অনুরোধে অস্থায়ী যজ্ঞশালা তৈরী হত, সেখানে দেবতার কোনও মর্তি থাকত না; কিন্তু তাঁর ধ্যান চলত—একথা আগেই বলেছি।

‘য়ে শতং কর্মদেবানাম্ আনন্দাঃ স এক আজানদেবানাম্ আনন্দঃ’ (বৃ. ৪।৩।৩৩) ইতি শ্রুতেঃ সূর্যায় আজানদেবাঃ। কিন্তু প্রতিভূ. তৈউ. তে য়ে শতম্ আজানজানাং দেবানাম্ আনন্দাঃ, স একো দেবানাম্ আনন্দঃ ২।৮। সেখানে স্বাভাবিক দেবত্বের চাইতে কর্ম বা তপস্যার ফলে দেবত্বলাভকে বড় বলা হয়েছে (তু. ঋ. ১০।১৫৪ সূ.)। ২ বা. বেদা.হম্ এতৎ পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তুং, তম্ এব বিদিত্বা হতি মৃত্যুম্ এতি নানাং পন্থা বিদ্যাতে হয়নায় ৩১।১৮। এই ‘মহাপুরুষ’ আদিত্যমণ্ডলস্থ (দ্র. টী. ৫৫)। ‘আদিত্যবর্ণং’ স্বপ্রকাশম্ (উষ্বট), আদিত্যস্যেব বর্ণো যস্য তম্, উপমান্তরাভাৱাৎ স্বেপমম্ (মহাধর)।

[৫৫] মৃ. ২।১।২, ষ্ঠে. ৪।২০; ১ ছা. ১।৬।৬ (বৃ. ৪।৩।১১), ঈ. ১৬। ২ ক. ২।১।১২, ১৩, ৩।১৭, ষ্ঠে. ৩।১৩ (তৈউ. ১।৬।১), ৩ ষ্ঠে. ৫।৮। ৩ তৈউ. ২।৮, ঈ. ১৬।

[৫৬] দ্র. বৃ. ২।৩ (বেমী. পৃ. ১৯৬); তু. ছা. ১।৬।৬। লক্ষণীয়, উপনিষদ পুরুষের স্বরূপজ্ঞানের দু’টি মহাবাক্য : যাজ্ঞবল্ক্যের ‘নেতি নেতি’ (বৃ. ৪।২।১৪; তু. ২।৩।৬) যার ইশারা বিশ্বোত্তীর্ণ অক্ষরপুরুষের দিকে, আর শান্ডিল্যের ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ (ছা. ৩।১।৪) যার ইশারা বিশ্বাত্মক সর্বময় পুরুষের দিকে। শান্ডিল্য থেকেই বেদান্তে পরিণামবাদ, ভক্তিবাদ, ভাগবতদের পুরুষোত্তমবাদ।

যারা দেবতা মানত না, তাদের প্রতি দেববাদীরা স্বাভাবিক কারণেই বিরূপ ছিলেন; তাদের নিন্দাসূচক সংজ্ঞা হল ‘অদেব’ ‘অনিন্দ্র’ ‘দেবনিন্দ’ ‘অযজ্ঞ’। বিরূপতা ছিল আরেক শ্রেণীর প্রতি, যারা ‘অনৃতদেব’ অর্থাৎ মিথ্যা দেবতার উপাসক। এই অনৃতদেবদের মধ্যে পড়ে, যারা ‘মূরদেব’ অথবা ‘শিশ্নদেব’। এই দুটি সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

দেববিরোধী ‘অদেব’ মোটের উপর তিন রকমের। [৫৭] একরকমের অদেব হল মানুষ, যারা দেবতা মানে না, তাঁদের নিয়ে তর্ক করে; হয়তো তারা দেবরত নয়, অন্যরত এবং অযাজ্ঞিক; তারা যেমন আর্ষে’তর দাস হতে পারে, তেমনি আর্ষও হতে পারে। এরাই ‘দেবনিন্দ’ বা দেবনিন্দক, যজ্ঞবিরোধী ‘অযজ্ঞ’ ‘অযজ্ঞা’ বা ‘অযজ্ঞা’। এরা ‘অনিন্দ্র’—ইন্দ্রকে দেবতা বলে না, স্পর্ধাভরে প্রশ্ন করে ‘কোথায় সে?’ দেবতাকে মেনেও ‘দেবহেলনের’ অপরাধ যারা করে, তারাও এই দলের।

তবে সত্যকার অদেব হল [৫৮] বৃহ বা অজ্ঞানের আবিষ্কার শক্তি এবং ‘তার অনূচরো।’ ‘আমরা যাকে দেবদ্রোহী অযাজ্ঞিক এবং অন্যরত বলে জানি, এই

[৫৭] ঋ. অদেরো যদু অভ্যোহিষ্ট দেবান্ ৬।১৭।৮ (তু. মোঘে রা দেবী অপূহে অগে ৭।১০৪।১৪); ৮।৭০।১১; দাস আর্যো রা...অদেরঃ ১০।৩৮।৩। তাদের এষণা সিদ্ধ হয় না ৮।৭০।৭। ‘১।১২৫২।২; ২।২০।৮, ৬।৬।১৩ (যথাক্রমে বৃহস্পতি এবং সরস্বতীকে বলা হচ্ছে তাদের বিনাশ করতে; দুজনেই বাকের দেবতা; তু. ভৃশ্ণের বগলামুখী, অসুরের জিভ টেনে বার করছেন)। ‘অযজ্ঞ: ‘না অকৃতান্ গ্রথিতো মধুরাচঃ পণীর্’ অশ্রদ্ধা অর্থাৎ অযজ্ঞান্, প্রপ্ত তান্ দসুর্’ অগ্নির্ বিবায় পূর্ষশ্ চকার। পরা অযজ্ঞান্’—যাদের সঙ্কল্প নাই শ্রদ্ধা নাই বুদ্ধি নাই যজ্ঞ নাই, বাক্য যাদের বিদ্বিষ্ট, যারা গ্রন্থিল (কুপণ), সেই পণিদের দাবিয়ে রেখেছ তুমি; সেই দস্যুদের হটিয়ে দিয়েছেন বৈশ্বানর, আদিম হয়ে অস্তিম করেছেন অযাজ্ঞিকদের (অর্থাৎ পুরোধা হয়েছেন ওদের পিছনে ফেলে) ৭।৬।৩; ১০।১০৮।৬। অযজ্ঞা: ১।১২।১।১৩, ১০।১।৪, অযজ্ঞা: ১।৩৩।৪, ও (‘অযজ্ঞানো যজ্ঞাভিঃ স্পর্ধমানাঃ’, এরা অরত), ১০৩।৬, ২।২৬।১ (‘দেবয়ন্ ইন্দ্র অদেবয়ন্ অভাসং...য়জ্ঞেদ অয়জ্যোর্ বি ভজাতি ভোজনম্’), ৮।৩১।১৫-১৮ (‘য়জমানঃ ...অভীদ অয়জ্ঞানো ভুবং অযাজ্ঞিকের অভিভব বা বিনিপাত), ১০।৪৯।১। ‘৭।১৮।১৬, ১০।২৭।৫, ৪।৮।৭, ৫।২।৩ (‘অনুকৃথ’ মল্লহীন)—নেন্দ্রং দেবম্ অমংসত ১০।৮৬।১, ২।১২।৫ (সমস্ত সূক্তটি এই প্রশ্নের জবাব)। ‘৭।৬০।৮, ১০।১০০।৭, বাক্ বা মন দিয়ে দেবহেলন ১০।৩৭।১২, দেবহেলন ও ছিলনা ৬।৪৮।১০, দেববিমুখীনতা ২।২০।১২, দেবতার রতলগ্ধন ১।২৫।১, অযাজ্ঞিকদের দিন যায় বীর্ষহীন হয়ে ৭।৬।১৪, যঃ...সস্তা অরতো হনুশ্বাপম্ অদেবয়ন্ (রতহীন যে দেবতাকে চায় না, তার কেবল ঘুমের পর ঘুম) ৮।১৭।৩।

[৫৮] তু. ঋ. ৩।৩২।৬ (বৃহ অদেব বা অদিব্য শক্তি, সে দিব্য অপ্ বা প্রাণের ধারাদের পরিবৃত্ত করে শয়ান রয়েছে আশারে, তাই জীবন মরুভূমির মত বন্ধ)। তু. ১।১৭৪।৮ (২।২৯।৭), ১০।১১১।৬। ‘দেবতাকে চায় না এমন জন বা সমূহ ৯।৬৩।২৪, অদেরীঃ রিশঃ ৮।৯৬।১৫, অন্যদ্যাসো (অতএব হতবীর্ষ) অসুরা অদেরাঃ ৯৬।৯। ‘অন্যরতম্ অমানুষম্ অযজ্ঞানম্ অদেবয়ন্, অর স্বঃ সখা দুধরীত পর্বতঃ সুঘ্যার দস্যুং পর্বতঃ ৮।৭০।১১ (এই বৃহের নাম ‘স্বম্বর’; সে পর্বতবাসী, তু. ২।১২।১১, ৩।৫৩।১, তার কথা পরে হবে)। ‘তু. ‘আয়া বাঃ মিত্রবরুণা দির্বিপ্রিতা সুর্যো জ্যোতিশ্ চরতি চিত্রম্ আয়ুধম্’—হে মিত্রবরুণ, দুলোক্যপ্রিত তোমাদের মায়া হল ওই সূর্যজ্যোতি যা বিচরণ করছে ঝলমল আয়ুধ হয়ে ৫।৬৩।৪। এখানে দেবমায়া প্রজ্ঞাজ্যোতি। ‘তু. ৫।২।৯, ৭।১২।১০, ৯৮।৫, ১০।১১১।৬। ‘বরুণ’ আর ‘বৃহ’ দুইই <√ব্ ছাওরা, ঘিরে থাকা; পুরুষসত্ত্বের পুরুষও ‘ভূমিং বিশ্বতো বৃহা হতা অতিষ্ঠন্ দশাদ্ভলম্ ১০।৯০।১)। ‘তু. অদেবয়ন্ তন্বা শশ্বজ্ঞানান্ ১০।২৭।২। উপনিষদে পাই দেবরাজ ইন্দ্র, আর অসুররাজ ‘বিরোচন’ যে ঝলমল করছে (ছা. ৮।৭।২); তু. সপ্তশতীতে একই অর্থে শশ্ব-নিশ্বুভ। এই হল শব্দ বৃহ, অন্তরিক্ষে বা প্রাণলোকে যার রাজত পুরু, আর দুলোকে হিরণ্য পুরু (ঐরা. ১।২৩)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিদ্যার তমঃ (তু. ঐ. ৯)। ‘তু. নিধপীর্ অদেরান্ ১০।১৩৮।৪। ‘অগ্নির উক্তি : অদেরাদ্ দেবঃ প্রচতা গৃহা যন্ প্রপশ্যামানো অমৃতম্ এমি ১০।১২৪।২।

‘অমানুষ’ বৃহৎ হল তার প্ররোচক। আধারের পর্বতকন্দরে সে লুকিয়ে থাকে দস্যুর মত হানা দেবে বলে—পর্বত তখন তার আপন সখা যেন। কিন্তু একদিন এই পর্বতই তাকে ঝেড়ে ফেলে দেয় তার বিনাশকে অনায়াস করবার জন্য। যেমন আছে °বরুণের ‘দেবী’ বা জ্যোতির্ময়ী মায়ী, °তেমনি আছে বৃহৎের ‘অদেবী’ মায়ী; °তাইতে তার অনুচরেরা কখনও দেখা দেয় দেবতারই মত বলমূল তনুতে। °আধারের গহনে এরা কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে; °সেই অদ্বিত্য তমিষ্রা হতে দেবতা গোপন সঞ্চারে এগিয়ে যেতে-যেতে চোখ মেলে তাকান, লাভ করেন অমৃত্ত্ব।

আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অদেব হল আমাদেরই চিস্তের [৫৯] ক্লিষ্টতা দ্বিধা কার্পণ্য বাধা দ্রোহ স্পর্ধা বা সেইসব রন্ধ্র যার ভিতর দিয়ে অদিব্যাক্তি আধারে এসে বাসা বাঁধে। এদের সঙ্গে সংগ্রামই আমাদের পদ্রুপার্থ° সে-সংগ্রামের পরিণামে দেব-শক্তিরই জয় হয়।°

এই অদিব্যাক্তির প্ররোচনাতেই মানুষ হয় ‘অনৃতদেব’। ঋষি বসিষ্ঠের একটি শপথোক্তিতে তার উল্লেখ আছে [৬০] এবং সেই প্রসঙ্গে ‘মূরদেব’দেরও। ঋষি বলছেন, [৬১] ‘হে ইন্দ্র, পদ্রুপ যাদুকরকে মার তুমি, আর মার সেই স্ত্রী যাদুকরীকে যে তার মায়ার বড়ই করে; ঘাড় মটকে নিপাত যাক মূরদেবেরা, সূর্যকে উঠতে যেন তারা দেখতে না পায়।’ আরেক জায়গায় আছে : ‘হে অগ্নি, ভেঙে-চুরে দাও তোমার তাপে যাদুকরদের, রক্ষকে ভেঙে-চুরে দাও তোমার দীপ্তিতে; তোমার শিখায় ভেঙে-চুরে দাও মূরদেবদের, প্রাণের তৃপ্তি শূন্য চায় যারা তাদের ভেঙে-চুরে দাও প্রজ্বল হয়ে।’ আবার এই সূক্তেই পাই : ‘লোহার দাঁত তোমার, হে জাতবেদা; প্রজ্বলিত হয়ে শিখা দিয়ে লেহন কর যাদুকরদের; জিহবা দিয়ে আঁকড়ে ধর মূরদেবদের, কাঁচাথেকো-

[৫৯] তু. ঋ. অংহঃ ৯।১০৪।৬, ঋয়ঃ ঐ (তু. ১০৫।৬), অরাতিঃ ৮।১১।৩, পরিবাহঃ ৫।২।১০, ৯।১০৫।৬, দ্রুহঃ ৩।৩১।৯ (তু. অনিন্দ্রা দ্রুহঃ ১।১৩৩।১, ৪।২৩।৭), স্পৃহঃ ৬।২৫।৯, ৪৯।১৫, ‘পদ্রো ন জিদো অদেবীঃ’ ১।১৭৪।৮...। °তু. ৩।১১।৬, ৭।৯৩।৫...। °তু. ২।২২।৪, ২৬।১, ৬।১৮।১১, ২২।১১, ৮।৫৯।২, ৭১।৮, ১০।৩৭।৩...। বেদ ও পুরাণ এই দেবাসুর-দ্বন্দ্বের কথায় পূর্ণ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ‘দেবাসুরম্ অভূদ যুদ্ধং পূর্ণম্ অল্পশতং পদ্রা’ (সম্প্রভী ২।২) অর্থাৎ মানুষের সারাজীবন জুড়ে এই আলো-আধারের লড়াই চলেছে।

[৬০] ঋ. ‘য়দি রাহম্ অনৃতদের আস মোষং বা দেবী অপূহে অগ্নে’—‘য়দি-বা আমি অনৃতদেব হয়ে থাকি, অথবা মিছামিছ দেবতাদের তর্ক করে উড়িয়ে দিয়ে থাকি, হে অগ্নি! (৭।১০৪।১৪, অর্থাৎ আমি তেমন নই)। তু. দর্শনের ‘অপোহ’ অপরাধকে খণ্ডন করবার জন্য উদ্ভাবিত তর্ক (তু. গী. মন্তঃ স্মৃতির জ্ঞানম্ অপোহনং চ ১৫।১৫)। তু. অদেরো যদ্ অভৌ।হিচ্চ দেবান্ ৬।১৭।৮। অপূহ, অভূহ, অপোহ সবই সমার্থক।

[৬১] ঋ. ইন্দ্র জিহ পূমাংসং যাতুধানম্ উত স্ত্রিয়ং মায়য়া শাশদানাম্, রিগ্রীৱাসো মূর-দেৱা ঋদন্তু মা তে দৃশন্ সূর্যম্ উচরন্তম্ ৭।১০৪।২৪। °পরা শূর্ণীহি তপসা যাতুধানান্ পরায়ে রক্ষা হরসা শূর্ণীহি, পরাচিষা মূরদেৱাঃ ছর্ণীহি পরাসুতৃপো অভি শোশচানঃ ১০।৮৭।১৪। এই ‘অসুতৃপ’দের সঙ্গে তু. ‘ন তৎ রিদাশ য ইমা জজানা, হনাদ্ যদ্ভাকম্ অন্তরং বভূব, নীহারেণ প্রাবতা জল্পয়া চাহসুতৃপ উক্খশাসশ্ চরান্ত’—তাকে তোমরা জান না যিনি এইসবের জন্ম দিয়েছেন, আর-কিছু হয়ে রয়েছেন তোমাদের মধ্যে; কুরাসায় ঢাকা থেকে আর জল্পনা করে বেড়ায় মশ্চোচ্চারীরা, যারা শূন্য চায় প্রাণের তৃপ্তি (১০।৮২।৭; শব্দটির অর্থ Geldner করেছেন ‘প্রাণহারী’, কিন্তু এ-অর্থ শূন্য যমের কুকুরদের বেলাতেই খাটতে পারে ১০।১৪।১২)। °অয়োদশষ্টো অচিষা যাতুধানান্ উপ স্পৃশ জাতরদঃ সমিদ্ধঃ, আ জিহৱা মূরদেৱান্ রভস্ব ব্রব্যাদো রক্তান্ অপি ধংস্বাসন ১০।৮৭।২।

দের জড়িয়ে ধরে পুরে দাও মূরুথের মধ্যে।' সমস্ত সূক্তটি রক্ষোহা অগ্নির উদ্দেশ্যে, 'যাতুধান' বা যাদুকরদের বিরুদ্ধে আগ্রোশ।

প্রশ্ন হবে, এই মূরদেব কারা? ব্রাহ্মণে তাদের কোনও উল্লেখ নাই, নিরুক্তে কোনও ব্যাখ্যা নাই। বেষ্টকটমাধব অর্থ করছেন, 'মরণক্রীড় রাক্ষস', আর সায়ণ বলছেন 'মারণক্রীড়'। যাস্কের দেওরা 'মূর' শব্দের অর্থ কেউই গ্রহণ করেননি। আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকেই অর্থ করছেন 'মূর্তি-উপাসক'। নিরুক্তির দিক থেকে এই অর্থই সম্ভব বলে মনে হয় [৬২]। যে-দৃষ্টি সূক্তে শব্দটির উল্লেখ আছে, সে-দৃষ্টিই 'রাক্ষোঘা' বা রক্ষোবিনাশী সূক্ত। তাতে মূরদেবদের সঙ্গে উল্লেখ আছে যাতুধান ক্রব্যং ব্রহ্মদ্বিষ্ ও কিমীদিন্দ্রের। যাতুধানদের উল্লেখই বেশী। এরা সবাই ব্রহ্মদ্বিষ্ এবং এদের একটা সাধারণ সংজ্ঞা 'রক্ষঃ'।^১ একই মন্ত্রে মূরদেব আর যাতুধানদের উল্লেখ থাকলেও সংজ্ঞা দুটি পৃথক্ হওয়াই সম্ভব। মূরদেবদের বিশিষ্ট কোনও পরিচয় নাই, শুধু একজায়গায় বলা হচ্ছে, 'তারা যেন সূর্যকে উঠতে না দেখে।' বৈদিক বাগ্‌ধারায় সূর্যোদয় দেখতে না পাওয়ার সাধারণ অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। কিন্তু তার মার্মিক অর্থ হচ্ছে আদিত্যদ্যুতিকে লাভ না করা। আদিত্যের উপাসনা যারা করে না, তারা অন্তরে সূর্যোদয়ও দেখে না। ঋকসংহিতার একজায়গায় ২৭তিনটি প্রজার বিনষ্ট হওয়ার কথা আছে, কেননা তারা অর্কে বা আদিত্যে নিবিষ্ট নয়। স্পষ্টত এই প্রজারা অবৈদিক জন। মূরদেবেরা তাদের অন্তর্গত হতেও পারে, কেননা তারা বেদপন্থায় আদিত্যের উপাসনা করে না।^২

যাজ্ঞিকরা মূর্তি-উপাসনার বিরোধী হলেও [৬৩] বৈদিক জনদের মধ্যে কোন-

[৬২] দ্র. টী. ৫১; তু. অনূরূপ 'অনূতদেব শিশ্নদেব'; 'মাতৃদেব পিতৃদেব আচার্যদেব অতিথিদেব' (তৈত্তি. ১।১১।২)-সর্বত্র বহুব্রীহি। তু. শৌ. ১।৮, ১।২৮, ৬।৩২। ২৮।১০১।১৪ (দ্র. বেমী. পৃ. ৮২৭)। শতে 'অর্ক' অগ্নি; তু. ঋ. ৩।২৬।৭; তৈত্তি. 'অর্ক' আদিত্য ৩।৭।৯। ৩শো. তে 'কৃত্যাক্ষং মূরী'দের উল্লেখ আছে (৫।৩১।১২)। 'কৃত্য' তুচ্ছতাক; 'মূরী' মূলী, গাছের মূল নিয়ে যাদুর কারবার যার, এখানে এই অর্থই সম্ভব। কিন্তু মূরী আর মূরদেব যে আলাদা তা শৌর ওই সূক্ত হতেই বোঝা যায়। মূরদেবদের সঙ্গে 'কিমীদিন্দ্র'দের উল্লেখ লক্ষণীয় (ঋ. ৭।১০৪।২, ২৩; আরও তু. ১০।৮৭।২৪; শৌ. ১।৭।১, ৩, ২৮।৩)। যাস্কের ব্যাখ্যা 'কিম্ ইদানীম্ ইতি কিম্ ইদং কিম্ ইদম্ ইতি বা চরতি, পিশুনঃ' (নি. ৬।১১), ছিদ্রান্তেষী। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় 'কীকট'; যাস্কের মন্তব্য 'কীকটা নাম দেশো হন্যনিরাসঃ, কীকটাঃ কিংকৃত্যঃ কিং ক্রিয়াভির্' ইতি প্রেপ্সা বা' (নি. ৬।৩২)। দ্র. ঋ. কিং তে কৃৎসিত কীকটেষু গারো নাশিরং দৃষ্টে ন তপসি ঘর্মন্ ৩।৫৩।১৪ (দ্র. বেমী. ব্রাত্যপ্রসঙ্গ পৃ. ৮২)। এই কীকটেই 'অঞ্জনা-সূত' (=মায়াসূত; অর্থাৎ মায়াবাদী?) বৃদ্ধের জন্ম (ভা. ১।৩।২৪)। 'কিমীদিন্দ্র' আর 'কীকট' দুটি সংজ্ঞার উদ্ভিদে তাহলে যথাক্রমে অদেব এবং অযজ্ঞ।

[৬৩] আর্ষসংস্কৃতি মোটের উপর মূর্তি-উপাসনার বিরোধী। বিরোধ সবচাইতে প্রবল ছিল ভারতের প্রতিবেশী ইরানে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে Herodotus, প্রথম শতাব্দীতে Strabo, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে Clemens Alexandrinus, তৃতীয় শতাব্দীতে Origen এবং Diogenes Laertius প্রভৃতি সবাই একবাক্যে ইরানীদের এই বিদ্বেষের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্যেও তার পরিচয় সুস্পষ্ট : 'দএরয়র' (=দেবযজ্ঞ), 'য়াতু', 'অউজ্-দেস্ত-বুত-পরাস্ত' (পহলবী 'মূর্তি ও প্রতিকৃতির উপাসনা') নিষিদ্ধ। অরেন্তার 'দএর' ঋকসংহিতার রক্ষঃস্থানীয়। মনে হয়, এ-দেবদ্বৈত পূরুণবৈধতার বিরুদ্ধে, যা আমরা এদেশের মূনিপন্থাতেও দেখতে পাই। তবে এসমস্তই বৈদিক যুগের অনেক পরের কথা। মোটামুটি বলা চলে, মূর্তি-উপাসনা নিয়ে ভারতের মত ইরানেও একটা দ্বন্দ্ব ছিল, তবে কিনা জরথুষ্ট্রের প্রভাবে সেখানে বিদ্বেষের সূর ছিল আরও চড়া। আর্যদের মধ্যে মূর্তি-উপাসনায় গ্রীকরা সবচাইতে আগ্রহী, এ এক অপ্রত্যাশিত

রকমের দেবমূর্তির প্রচলন থাকা অসম্ভব নয়। ঋক্সংহিতার দৃষ্টি মন্ত্রে [৬৪] কেউ-কেউ দেবমূর্তির উল্লেখ আছে বলে মনে করেন। একটি মন্ত্র : ‘দশটি ধেনু দিয়ে কে আমার এই ইন্দ্রকে কিনবে? যখন বৃহদের বধ করা তার হয়ে যাবে, তখন আবার তাঁকে আমার দিয়ে দেবে।’ আরেকটি মন্ত্র : ‘অনেক দাম পেলেও তোমায় ছাড়ব না হে বজ্রধর—শততেও না, সহস্রতেও না, অধ্বতেও না।’ কিন্তু মন্ত্র দৃষ্টিতে মূর্তি কেনা-বেচার কথা আছে বলে মনে হয় না। প্রথম মন্ত্রটির ইন্দ্র ঋষির সাধনার্জিত ইন্দ্রবীৰ্য হতে পারে, দশটি ধেনু পেলে যা তিনি যজ্ঞমানের অনুকূলে প্রয়োগ করতে রাজী আছেন। যে-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়, তাথেকে এই ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে।^১ দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে কেনা-বেচার কথা নিছক উপমা—‘দেবতা আমারই থাকবেন, কিছুতেই তাঁকে ছাড়ব না’ এই ভাবই তাতে ফুটে উঠেছে।^২ মোটের উপর দৃষ্টি মন্ত্র থেকে সংহিতায় মূর্তি-উপাসনার প্রতিপাদক জোরালো কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কিন্তু যাজ্ঞিকদের ভাবনাতেও যেখানে দেবতার পূরুষবিধতার এত ছড়াছড়ি দেখি, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে তা যে বিগ্রহের আকার নেবে এ কিছু অসম্ভব নয়। ষড়্‌বংশব্রাহ্মণে ‘দেবতায়তন’ ও ‘দৈবতপ্রতিমা’র উল্লেখ পাই [৬৫], যদিও ব্রাহ্মণটি

ব্যাপার। পশ্চিমেরা অনুমান করেন, এটা গ্রীকদের প্রাক্তন Minoan ও Mycenaean সংস্কৃতির প্রভাবে। তবে লক্ষণীয়, গ্রীকরা দেবমূর্তিকে যেমন একেবারে মানুষ্য বানিয়ে ছেড়েছে, ভারতে কিন্তু তা হয়নি। এদেশে—এমন-কি মিশরে-ব্যাবিলনেও—দেবমূর্তি প্রতীকধর্মী। গ্রীসের প্রভাবে রোমানদের মধ্যেও শেষপর্যন্ত মূর্তি-উপাসনা ঢুকে গিয়েছিল। আর্যদের অন্যান্য শাখার মধ্যে মূর্তি-উপাসনা প্রাচীনকালে ছিল না, পরে দেখা দিয়েছে। আর্যের জাতিদের মধ্যে গোড়া থেকেই তার চল ছিল ব্যাবিলনে ও মিশরে, ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত ‘আসুরী উপনিষদে’ এসব দেশের আচারকে লক্ষ্য করা হয়েছে মনে হয় (৮।৮।৫)। হিব্রীয় ধর্মে আবার মূর্তিবিষয়ে ইরানীয় ধর্মেরই মত এবং তা সংক্রামিত হয়েছে খ্রিস্টীয় ধর্মে এবং ইসলামে। ভারতে বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধমূর্তির উপাসনা গোড়ায় ছিল না, গ্রীসীয় প্রভাবে গান্ধারে প্রথম তা দেখা দেয়। পরে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতে দেশ ছেয়ে যায়। জৈনেরাও বৌদ্ধদেরই মত। আধুনিক ভারতে হিন্দুরা প্রায় সবাই মূর্তি-উপাসক। ভারতীয় মূর্তি-উপাসনার রীতি খুবই প্রাচীন বলে মনে হয়, কেননা সিন্ধুসভ্যতাত্ত্বে তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মূর্তিপূজা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনার জন্য দ্র. *HERE Images & Idols*।

[৬৪] ক ইমং দর্শাভির্ মমেন্দ্রং জীগ্যাত ধেনুভিঃ, যদা ব্রহ্মাণি জগ্ধনদ্ অথেনং মে পূনর্ দদৎ ৪।২৪।১০। মহে চন স্বাম্ অদিবঃ পরা শৃঙ্কাং দেয়াম্, ন সহস্রায় নায়ত্যয় বজ্রিরো ন শতায় শতামঘ ৮।১।৫।^১ এর আগের মন্ত্রটিতেই ইন্দ্র বলছেন : ‘ভূয়াস বরম্ অচরৎ কনীরো হরিজীতো অকানিষৎ পূনর্ যন্, স ভূয়াস কনীরো নারিরেচীদ্ দানী দক্ষা বি দুহন্তি প্র রাগম্,—বড়র জন্য ছোট দাম দিন! খুশী হলাম, আমি বিক্রী না হয়েই যে আবার চলে যাচ্ছি। বেশী দাম দিয়ে কম দামকে সে ছাঁপিয়ে গেল না; বোকা-চালাকেরা ব্যবসা মাটি করে (এই করে)। ‘দানী দক্ষা’ তু. ৪।৫৪।৩, ১০।২।৫; ‘রাগ’ ৥ বর্ণিজ্; ‘বি দুহ্’ দুয়েও কিছু না পাওয়া, তু. ৭।৫।৭। মন্ত্রটির তাৎপর্য, দেবতাকে সব দিতে হবে, ‘পণি’ বা বানিয়া হলে চলবে না। দেবতাকে দেওয়া এবং তাঁর কাছ থেকে পাওয়ার (গী.র ভাষায় ‘পরস্পরের ভাবন’ ৩।১১-১২) বোচা-কেনার সঙ্গে তুলনা দ্র. রা ৩।৪৯। সাগণ এইপ্রসঙ্গে সম্প্রদায়বাদের কিছু শ্লোক তুলে দিয়েছেন। দ্র. Geldner। মন্ত্র দৃষ্টি মূল সূক্তের সঙ্গে খাপছাড়া, সূত্রায় সম্ভবত সংযোজন (Grassmann)।^২ তু. অস্মাকম্ অস্তু কেরলঃ ১।৭।১০, ১৩।১০।

[৬৫] দেবতায়তনানি কম্পস্তে, দৈবতপ্রতিমা হসন্তি রুদান্তি নৃত্যন্তি স্কৃতিস্তি স্বেদান্ত্য উন্মীলন্তি নিমীলন্তি ৫।১০।^১ দ্র. মানবগৃহা. যদ্য্ অর্চা (প্রতিমা) দহেদ্ বা নশেদ্ বা প্রপতেদ্ বা প্রভজেদ্ বা প্রহসেদ্ বা প্রচলেদ্ বা ...এতাবির্ জুহুয়াৎ...ইতি দশাহুতয়ঃ ২।১৫।৬; বোধায়নগ্, অথো.পনিষ্ঠম্য রাহাণি ‘চিগ্রিয়াণি’ অভার্চ্য...স্বান্ গৃহান্ আয়াতি দেবকুল বা দেউল ঘরের বাইরে, হয়তো সার্বজনিক ২।২।১৩। দেবায়তনের উল্লেখ : লৌগাণিকগ্. ১৮।৩, গৌতমগ্. ৯।৬৬, কৌষীত্বকগ্. ১।১৮।৪, কাঠকগ্. ১৮।৩; রাসিস্ত্যধর্ম. ১১।৩১, ঝিক্ধ. ৯।১১৯,

খুব প্রাচীন নয়। গৃহ্য- এবং ধর্মসূত্রে এসবের অনেক উল্লেখ আছে।^১ পাণিনির সূত্রে ‘অর্চা’ বা দেবতার ‘প্রতিকৃতি’র উল্লেখ লক্ষণীয়। দেখা যায়, দেবতার মূর্তিপূজা কারও-কারও জীবিকা, আবার দেবমূর্তি বিক্রিও হয়।^২ কিন্তু মূর্তিপূজার প্রতি বিরূপভাব মনে হয় তখনও ছিল। মনুস্মৃতিতে দেখি, মূর্তিপূজক ‘দেবলক’ ব্রাহ্মণকে দেব-পিতৃকার্ষে বর্জন করবার বিধান আছে।^৩ শ্রোতসূত্রে মূর্তি-উপাসনার প্রসঙ্গ নাই, অথচ গৃহ্যসূত্রে আছে, এটি প্রাধান্যযোগ্য। শ্রোতসূত্রের কারবার সাধারণত পরগ্ৰহে নিয়ে, আর গৃহ্যসূত্রের ইহকে নিয়ে—তার অধিকার এবং প্রভাব সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত। এই সমাজের খুব বড় একটা অংশ হল ‘স্বামী শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুরা, গ্রন্থী যাদের শ্রুতিগোচর নয়।’ মূর্তিপূজা তাদের মধ্যেই বিকসিত হয়ে ক্রমে অভিজাতদেরও স্বীকৃতি পেয়েছে। আগেই বলেছি, অনেক-কিছুকেই আত্মসাৎ করে জাতে তুলে নেওয়া ব্রাহ্মণধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে ভক্তধর্ম, অবতারবাদ, দেবমানবের পূজা—এসবও স্মরণীয়। এদের সঙ্গে বিগ্রহের যোগ অতিনিবিড়। উপনিষদে দেখি, মানুষ দেবতা হয়ে উঠছে; আর ইতিহাস-পুুরাণে দেবতা মানুষের মধ্যে নেমে আসছেন। আগেরটা যেমন দৃঃসাধ্য, পরেরটা তেমন সহজ। মূর্তি-উপাসনার মূলও এইখানে।

তার পরের মামলা ‘শিশ্নদেব’দের নিয়ে। এরাও নিশ্চয়ই অনূতদেবদের মধ্যে পড়ে। ঋক্সংহিতার দৃঃজায়গায় এদের উল্লেখ আছে। একটি মন্ত্র বসিষ্ঠের, মূরদেবদের প্রতি যাঁর বিরূপতার পরিচয় আগেই পেয়েছি। ঋষি বলছেন, ‘হে ইন্দ্র, যাদুবিদ্যা যেন আমাদের প্ররোচিত না করে, অথবা সেইসব ঘোষণা যাতে আছে বিদ্যার অভিমান, হে প্রবলতম; তিনি অভিভূত করুন সেই জীবকে যে আমাদের বি-স্ম অরি; শিশ্নদেবেরা যেন আমাদের স্বাতের মধ্যে ঢুকতে না পায় [৬৬]।’^৪ শেষের উক্তিটিতে

শাণ্ডায়নগ্., ৪।১২।১৫, বৈথানসগ্., ৪।১১ : ১১, ১২ : ১৩...। দেবকুল (= দেউল) : কৌষীতিকগ্., ২।৭।২১, শাণ্ডায়নগ্., ২।১২।৬, কাঠকগ্., ১৯।৩। দেবকুলায়তন : কৌষীতিকগ্., ৩।১১।১৫। দেবতার অর্চা : রিষুধ., ২৩।৩৪, ৬৩।২৭ (বাসুদেবের), ৬৫।১। দেবালয় : আগ্নেয়শাণ্ড., ২।৫।৪ : ২, বৈথানসধ., ৩।২।৮, ৬।৬, রিষুধ., ৯১।১০...।^৫ ‘অর্চা’ : ৫।২।১০১, মূর্তি-পূজক ‘অর্চা’। ‘প্রতিকৃতি’ : ইবে প্রতিকৃতি ৫।৩।১৬, জীবিকার্থে চাপণ্যে ৯৯। তত্র পতঞ্জলির মহাভাষা : অপণা ইতি উচ্যতে। তত্রঃং ন সিধ্যতি শিরঃ স্কন্দঃ বিশাখ ইতি। কিং কারণম্। মৌর্যের হিরণ্যার্থিভির্ অর্চাঃ প্রকল্পিতাঃ। ভবেৎ তাসু ন স্যাৎ। যাসু চেতা সম্প্রতি পূজার্থাসু তাসু ভবিষ্যতি। রা. শ. অগ্ররাল এথেকে সিদ্ধান্ত করছেন, পাঁচরকম দেবমূর্তি ছিল : সার্বজনিক দেবায়তনের, দেবলক ব্রাহ্মণদের, বিক্রির জন্য, মৌর্যদের, পতঞ্জলির সময়ে প্রচলিত (দ্র. পাণিনি-কালীন ভারতবর্ষ, চৌখাম্বা সিরিজ, বারাণসী, পৃঃ ৩৫৬-৫৮। এ. পি. ব্যানার্জী-শাস্ত্রী বলছেন, মৌর্য বলতে রাজবংশ বোঝাচ্ছে না, কিন্তু ‘মূর’ বা মূর্তি নিয়ে কারবার যাদের তাদের বোঝাচ্ছে (Iconism in India, *Indian Historical Quarterly*, XII, pp. 335-41)। কথাটা ভাববার মত। ৩।১৫২।^৬ তু. ভা. ১।৪।২৫।

[৬৬] ন যাতর ইন্দ্র জজ্বরুর নো ন বন্দনা শরীষ্ঠ বেন্দ্যাভিঃ, স শর্ধদ্ অর্যো রিবৃণস্য জন্তোর মা শিশ্নদেবো অপি গদ্রু স্বতং নঃ ৭।২১।৫। ‘বন্দনা’ < V বদ্ ॥ বদ্, ঘোষণা করা (তু. স্ব. তরাহং শুর রাতীভিঃ প্রভাঃয়ং সিক্কম্ ‘আবদন’ ১।১১।৬), বৃহদ্ ‘বদেম’ রিদথে সুব্রীরাঃ ২।১।১৬ অনেকগুলি সূক্তের ধূরা; তা থেকে ‘বাদ, উদ্য’ যেমন ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্মোদ্য। তারই বিকার হল ‘জল্পি’ জল্পনা, কৃতক (তু. ন্যায়ের বাদ জল্প এবং বিভূতা) স্বতে যা নিন্দিত : তু. ‘মা নো নিদ্রা দ্রিশত মোত জল্পিঃ’—নিদ্রা যেন আমাকে কাবু না করে, না করে যেন জল্পনা ৮।৪৮।১৪; কুরাসা আর জল্পনায় যাদের চিত্র ছাওয়া ১০।৮২।৭। ‘বদন্য’ ৥ বদ্য, তু. ৩।৫৬।১, ১০।৭১।৮; কিন্তু এখানে বাদের মতই নিন্দার্থে : তু. সং ও অসং নিয়ে ‘রচসী পম্পধাতো’—কথার লড়াই

ঋতের সঙ্গে অনৃতের বিরোধ স্পষ্টই ইঙ্গিত করছে, শিশ্নদেবেরা অনৃতদেব। মনে হয়, ঋকের চারটি পাদে চার শ্রেণীর দেববিরোধীর কথা বলা হচ্ছে। একশ্রেণীর হল যাতুধান বা যাদুকর, তুকতাক আর অপদেবতা নিয়ে যাদের কারবার। পূর্বোক্তরাখিত রাক্ষোঘা-সূক্তে 'এদের প্রতি বসিষ্ঠের বিরাগ তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে। অন্যত্র তিনি স্পষ্টই বলছেন, 'হে অগ্নি, আমি দেবতাদের আহ্বান করি—যাদু দিয়ে নয়; ঋতসিদ্ধ করেই ধীকে নিহিত করি (তাদের মধ্যে)।' আরেক শ্রেণীর হচ্ছে দেবান্দক তর্কিক, রাক্ষোঘা-সূক্তে এদের প্রতিও কটাক্ষ আছে।^১ তৃতীয় শ্রেণীর হচ্ছে 'অরি'—দেবতাকে দিতে যাদের কুণ্ঠা, যারা 'বিষদুগ' বা 'দ্বয়ারী'—কখনও ভাল কখনও মন্দ, অতএব দ্বিধাগ্রস্ত। আর সবার শেষে এই শিশ্নদেবেরা।

আরেকটি মন্ত্রে আছে : [৬৭] 'তিনি (ইন্দ্র) খোঁড়া নয় এমন ঘোড়ায় চড়ে যান 'বজ্রজয়ে; সূর্যকে ছিনিয়ে নিয়ে আপন করতে গিয়ে ঘিরে ফেললেন (অসুরকে), যখন অগম দেবতা শতদুরারীর বিস্তকে অভিভূত করলেন 'চিররূপ দিয়ে, মারলেন শিশ্নদেবদের।' ব্যাপারটা ঘোরালো, পিছনে রয়েছে ইন্দের বৃহবধের কাহিনী। বৃহ আবিষ্কারক অবিদ্যাশক্তির সাধারণ সংজ্ঞা। একটি বৃহ হল শম্বর, সে থাকে শতদুরারী দুর্গে। আমাদের এই আধার সেই শতদুরারী দুর্গ, যার মধ্যে দৈবী সম্পদ অসুরের কবলিত হয়ে অবরুদ্ধ রয়েছে। ইন্দ্র তাঁর বজ্রশক্তিতে এই অবরোধ ভেঙে সেই আলোকসম্পদকে উদ্ধার করেন। চিদাকাশে তখন সূর্য জ্বলে ওঠে, দেখা যায় দেবতার অনুপম অনির্বচনীয় জ্যোতির্বিগ্রহ। এখানে মূল অসুর শম্বর, আর শিশ্নদেবেরা হল তার অনুচর।

শিশ্ন বা জনেন্দ্রিয় দেবতা যাদের এই অর্থে যাস্ক বলছেন, 'শিশ্নদেবা অরক্ষাচর্যাঃ' [৬৮]। দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে এই অর্থ খাটতে পারে, কেননা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে

৭।১০৪।১২; ইন্দ্র 'হস্ত্য আসদ' রদন্তম্—অসদ্বাদীকে বিনাশ করেন ১৩। সর্বত্র একই অনুষঙ্গ।
^২ দ্র. ১৫, ১৬, ২০, ২২, ২৪...। 'হর্যামি দেবী অয়াতুর' অগ্নে সাধন্ ঋতেন ধিয়ং দধামি ৭।১০৪।৮। ৭৭।১০৪।১৪, এরা 'দ্রোঘরাচঃ'—এদের কথায় কেবল বিদ্রোহ ফুটে ওঠে। প্রতিভু, 'অভি রো দেবীং ধিয়ং দধিধনং প্র রো দেবরা রাচং কৃণুধনম্'—দেবতার মধ্যে নিহিত কর তোমাদের দিবা ধীকে, এগিয়ে দাও তোমাদের বাককে তাঁদের দিকে ৭।১০৪।৯।

[৬৭] স রাজং যাতা. হৃদরূপদা যন্ত স্বর্বাভা পরি যদং সনিযান্, অনর্বা যচ্ ছতদুরস্য রেদো ঘাঞ্ছ ছিনিয়ে অবি রপসা ভুং ১০।৯৯।৩। তু. শতম্ অশ্মান্ময়ীনাং পুরাম্... ৪।৩০।২০। অসুরদের নিরানন্দইটি পুরের কথা নানাজায়গায় আছে। পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দূরলোক তিনটি ভূমিতেই দেবতার আছেন—সংখ্যায় বারী তেত্রিশ জন। অপ্রবুদ্ধ মানুষের মধ্যে তাঁরা অসুরদের কবলিত, তাই তাদের নিরানন্দইটি পুর। বৃহথাতী ইন্দ্র তারও উজানে বলে 'শতক্রতু'। ইন্দ্র 'অগ্রয়ে শতদুরেযু গাতুরিৎ'—শতদুরারী (দুর্গে আবদ্ধ) অগ্নির জন্য পথ খুঁজে বার করেন (১।৫।১০)। এখানে আধারই হল সেই দুর্গ (তু. উপনিষদের গৃহাগ্নিশ্রবিকরণ ম্. ২।১।১০, ৩।২।৯; ক. ২।৩।১৫)। আধারের গৃহায় বন্দী এই অগ্নি আবার 'সপ্তরীধিঃ'—তাঁর সাতটি ক্লেবা বা অসামর্থ্য, তাঁর শীর্ণ্য প্রাপের সাতটি শিখাই স্তিমিত (১০।৩৯।৯; তু. 'নিচকোতা'—যে জানে না)।
^৩ রাজঃ বজ্রঃ ওজঃ < V রজ্ 'শক্তিতে উপচে পড়া (তু. Gk. auxo 'I increase', Lat. augere 'to increase') অশ্ব 'রাজী', ওজঃশক্তির প্রতীক (তু. ১০।৭০।১০)।
^৪ তু. 'স্বপদঃ' ৫।১২।১।

[৬৮] নি. ৪।১৯।^১ শৌ. ১৫।১; দ্র. বেমী. ৭৮—৮৪। শৌ.তে দেখি, মাগধ-পূর্বশলী রাতের সহচর, 'অরক্ষাচর্যাঃ' বলে যাস্কের কটাক্ষ তখন মনে পড়ে। এইপ্রসঙ্গে 'কিতব-ক্লাব'ও স্মরণীয়। তু. ভ্রমের বামাচার এবং দক্ষিণাচার; শিব মহাভোগী এবং মহাযোগী দুইই।^২ তিরিশ্রিং হস্তি চতুরশ্রিং উগ্রো, দেবান্দো হ প্রথমা অজর্য়ন্—ত্রিকোণকে মারছে চতুষ্কোণ বজ্রতেজা হয়ে, দেব-

শিশ্নদেবেরা সেখানে আমাদেরই আধারের আসন্নরী বৃত্তি, ভোগৈশ্বর্য যাদের লক্ষ্য। কিন্তু প্রথম মন্ত্রের শিশ্নদেবেরা স্পষ্টত অবৈদিক উপাসকসম্প্রদায়কে বোঝাচ্ছে, কারণ সেখানকার প্রসঙ্গ অদেবদের নিয়ে এবং বিরোধের বিষয় হল 'ঋত' বা ধর্মানুষ্ঠান। আধুনিক পণ্ডিতেরা উভয়ক্ষেত্রেই শিশ্নদেবদের বলছেন লিঙ্গোপাসক। লিঙ্গ প্রতিমা নয়, প্রতীক। অধুনা তা শিবের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : পুরাণে শিব যজ্ঞভাগী নন; ^১ব্রাতাদের তিনি পরমদেবতা একব্রাতা—মহাদেব ঈশান নীললোহিত তাঁর সংজ্ঞা, রত্নের মত ধনু তাঁর বিশিষ্ট প্রহরণ; বিষ্ণুর অবতার হয় অসুন্দরবধের জন্য, কিন্তু অসুন্দর আবার শিবোপাসক; ^২সংহিতায় দেখি, বজ্র ত্রিশূলকে বিনাশ করছে, তাতে দেবানন্দকদের ক্ষয় হচ্ছে; পুরাতত্ত্বের মতে সিদ্ধ-উপত্যকায় লিঙ্গোপাসনার চল ছিল। এইথেকে বৈদিক আর অবৈদিক দুটি ধারায় বিরোধের একটা আভাস পাওয়া যায়। বর্তমানে অবশ্য তা পর্যবসিত হয়েছে সমন্বয়ে। লিঙ্গোপাসনা মূলত অবৈদিক হলেও বৈদিক পরম দেবতা বিষ্ণুতেও তার ছোঁরাচ লেগেছিল মনে হয়।^৩

দেবতার বিগ্রহবস্ত্র নিয়ে বিতর্ক শেষপর্যন্ত দর্শনেও স্থান পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কর্মের অনুরোধে যে-পূর্বমীমাংসা বিশেষ করে দেববাদী, সে-ই দেবতার বিগ্রহাদিপঞ্চক স্বীকার করে না, অথচ ব্রহ্মবাদী উত্তরমীমাংসারই দেবতার বিগ্রহবস্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ বেশী [৬৯]।

সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে দেখি, দেবতার রূপ আছে, কিন্তু সুস্পষ্ট বিগ্রহ নাই; স্ত্রী-পুং ভেদ বাদ দিলে সব দেবতাই প্রায় একরকম [৭০]। দেবতা অবশ্য মানুষেরই মত, তাঁকে বৃষভ বাজী সুপর্ণ হংস ইত্যাদি সম্বোধন করলেও এগুলি উপমামাত্র; বরং এর চাইতে তাঁর 'নর'-সম্বোধনই বেশী। দেবতার বাহন বলে পশুও

নিন্দাকেরাই প্রথমে বাড়িয়ে গেল ১।১৫২।২। বজ্র 'চতুরাশ্র' বা চতুষ্কোণ ৪।২২।২ (তু. শৌ. ১০।৫।৫০), তা ইন্দ্রের প্রহরণ; আর শিব ত্রিশূলধারী। ^৩বিক্র 'শিপিবিষ্ট' ৭।১০০।৫-৭; দ্র. পরে 'বিক্র'; তু. পৌরাণিক শালগ্রামশিলা। এইপ্রসঙ্গে তু. স্কন্ধ খাম্বা, থাম : 'দিবঃ স্কন্ধঃ সমুতঃ পাতি নাকম্'—দ্যালোকের স্তম্ভ (অগ্নি বা সূর্য) সংহত হয়ে রক্ষা করছেন উর্দ্বলোককে ৪।১৩।৫ (১৪।৫); সোম 'দিবো যঃ স্কন্ধো ধরুণঃ স্বাতত আপূর্ণ অংশুঃ পয়েতি বিশ্বতঃ'—দ্যালোকের স্তম্ভ যিনি, ধরে আছেন তাকে সুপ্রসারিত হয়ে, তাঁরই আপূর্ণ একটি অংশ ছাড়িয়ে পড়ছে চারদিকে ৯।৭৪।২ (সুসুম্নগতস্তুর মাথায় সহস্রারকে স্মরণ করিয়ে দেয়; তু. ৮৬।৪৬); 'আয়োঃ স্কন্ধ উপমস্য নীলে'—প্রাণের স্তম্ভ উর্দ্বতমের নীড়ে ১০।৫।৬ (বিশ্বের আদিকারণ; তার পরেই আছে দক্ষ আর আদিত্যের কথা : শিব দক্ষ আর দাক্ষায়ণী সতীর কথা মনে পড়ে); বরুণ তাঁর স্তম্ভ দিয়ে দ্যালোক-ভুলোককে ছেয়ে আছেন, ধরে আছেন দ্যালোককে ৮।৪১।১০ (বরুণ আর শিব দুইই মহাকাশের দেবতা); দ্র. শৌ. স্কন্ধব্রহ্মসূত্র ১০।৭-৮। স্কন্ধ আর শিবলিঙ্গের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তেমনি আবার দেখি, যজ্ঞের পশুবন্ধন 'যুপ', যাতে পশু বা প্রাণের 'সংজ্ঞপন' কিনা এই চেতনার প্রবিলয় সম্যক চেতনায় : আবার মৃত্যুঞ্জয় শিবও পশুপতি। মহাব্রতে অব্রহ্মচর্যনিষ্ঠানও স্মরণীয়।

[৬৯] দ্র. পূ.মী. ৯।১।৯ শাবরভাষ্য; রস. ১।৩।২৬-৩০। বিগ্রহাদিপঞ্চক : বিগ্রহো হরিবাং ভোগৈশ্বর্যং চ প্রসন্নতা, ফলপ্রদানম্ ইত্য্ এতৎ পঞ্চকং বিগ্রহাদিকম্। আজ বৈদিক ঋষি ফিরে এলে দেখতে পেতেন মূর্তি আর লিঙ্গের উপাসনায় দেশ ছেয়ে আছে। একটির প্রেরণা এসেছে বিষ্ণু থেকে, আরেকটির শিব থেকে। একটিতে প্রধান প্রতিমা আরেকটিতে প্রতীক, একটিতে রূপ আরেকটিতে অরূপ।

[৭০] তু. শাকপুণির সমস্যা, টী. ৪৪।

দেবতার মর্যাদা পায়, কিন্তু তাবলে তার উপাসনা হয় না [৭১]। অনেক দেবতারই রথ আছে। কখনও প্রহরণে দেবতার বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নৈসর্গিক মূল বৈশিষ্ট্য, এবং তাও দেবতাভেদের সূচক।

দেবতার রূপের পর গুণ আর কর্মের কথা। এইদিক দিয়ে দেবতাদের সাদৃশ্য আরও বেশী। সংহিতার প্রধান-প্রধান দেবতার গুণবোধক বিশেষণের তালিকা থেকে দেখা যায়, অনেকগুলি বিশেষণ সব দেবতার বেলাতেই খাটে। কর্মের বেলায় খানিকটা বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাসত্ত্বেও অনেক কর্ম সব দেবতার পক্ষে সাধারণ। দেবতাদের গুণ- এবং কর্ম-বোধক এই সাধারণ বিশেষণগুলির আলোচনা থেকে বৈদিক ঋষির দৈবতভাবনার একটা পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায়। দেখি, যাস্ক তাঁর নিরুক্তিতে দেবতার যে-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—‘দেবতার ধর্ম দান দীপন এবং দ্যোতন’ অর্থাৎ উপাসককে ঋদ্ধ করা দীপ্ত করা এবং স্বপ্রকাশরূপে তার কাছে আবির্ভূত হওয়া—মোটের উপর তা-ই সব দেবতার সাধারণ লক্ষণ। আর, গুণ এবং কর্মের এই সাধারণ্য যে এক মৌল অদ্বৈতবোধ দ্বারাই অনুপ্রাণিত, তা স্বচ্ছন্দে বলা চলে।

দেবতার সাধারণ বিশেষণগুলিকে গুণ কর্ম এবং সম্বন্ধ এই তিন দিক থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথম গুণের কথা ধরা যাক।

দেবতা অজর এবং অমৃত এই তাঁর প্রধান লক্ষণ। মানুষেরও পরম পদার্থার্থ হল ‘রিজরে রিমৃত্যুঃ’ হওয়া [৭২]। জরা-মৃত্যু প্রকৃতি-পরিণামের ফল। দেবতা তার উর্ধ্ব, তিনি সৎ-স্বরূপ বা সত্য। তাঁর সত্তাতেই জগতে যা-কিছু ‘ভূত’ অর্থাৎ হয়ে আছে তা সৎ, কেননা এসবই তাঁর বিসৃষ্টি; তিনি সর্বভূতের পতি, অতএব সৎ-পতি। এই-যে সত্য বা সত্তা, তার ওপারে কাল যায় না; তাই দেবতা প্রথম প্রব্র বা পূর্বা। এই অনাদি স্থিতিতে তিনি আপনাতে আপনি আছেন, তা-ই তাঁর স্ব-ধা; অতএব তিনি স্বধারান্। এ তাঁর স্থানান্তরের দিক; আবার এথেকেই তাঁর বিসৃষ্টি বা উপচে পড়া—ঋতের ছন্দে, যেমন নিসর্গে দেখি ‘ঋতু’-চক্রের আবর্তনে; অতএব তিনি ঋতরান্। স্থানান্তর এবং চরিত্বতা তাঁর মধ্যে এক হয়ে আছে বলে তিনি অসদ্র। তিনি চিন্ময়, তাঁর চেতনা আলোর মত ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, তাই তিনি প্রচেতাঃ।

[৭১] প্রতিভূ. পঞ্চাকৃতি দেবতা : অজ একপাং, অহি বৃধ্যা, পৃশ্নি, সরমা। কিন্তু সেখানেও উপমার ভাবই প্রবল।

[৭২] তু. ছা. ৮।১।৫, ৭।১, ৩; ষ্ঠে. ২।১২। ঋষি- ও মূনি- দুই ধারারই এই লক্ষ্য। তু. জরা ব্যাধি মৃত্যু জয়ের সঙ্কল্প নিয়ে বৃদ্ধের গৃহত্যাগ। জরাজয়ে জীবনোন্ন্যাসের পরিচয়। সূর্যোপাসনার মূলে এই তত্ত্ব—বিশুদ্ধ যৈ-পরমপদে মধু বা অমৃতচেতনার উৎস (ষ. ১।১৫৪।৬), যে মাধান্দিন মহিমায় তিনি ‘মুদ্রা অকুমারঃ’ বা নিত্যতরুণ (১।১৫৫।৬), তাথেকে আর স্থলিত না হওয়া। ১ আনন্দ অরাতং স্বধয়া তদ্ একম্ ১০।১২৯।২। ২ অস্ (< V অস্ নিষ্ক্রেপ করা, বিকরণ করা); V অস্ ‘খাকার বাজনাও আছে’+অন্ত্যর্থের। যেমন সূর্যমণ্ডল থেকে তাপ ও জ্যোতির বিকরণ, ছা. যাকে বলছেন ‘ব্রহ্মাকোভ’ (৩।৫।৩)। ঋতে সূর্য তাই ‘জীৱ অসুঃ’ (১।১১৩।১৬)। ‘অসুর’ দেবতার একটি অতিপ্রাচীন সাধারণ সংজ্ঞা (তু. মহদ্ দেৱানাম্ অসুরম্ একম্, ষ. ৩।৫৫৭ ধৃৱা)। অরে. অহুর। ৩ তু. শৌ. অস্তি সন্তং ন জহাত্ অস্তি সন্তং ন পশ্যতি, দেৱস্য পশ্য কারাং ন মমার ন জীৱতি ১০।৮।৩২। ৪ < V মহ্ ‘আলো দেওয়া; ছড়িয়ে পড়া; সমর্থ হওয়া’। তাথেকে ‘মহঃ’ আদিভারূপে চতুর্থ ব্যাহতি (ভেউ. ১।৫), যাতে আছে দীপ্ত ব্যাপ্তি এবং শক্তির সম্বন্ধ। ৫ < V বৃহ্ ‘বেড়ে চলা’। এই থেকে উপনিষদের ‘ব্রহ্ম’।

আমাদের দৃষ্টি অর্চিস্তি বা অব্যবহিক আচ্ছন্ন, আমরা 'নচিকৈতাঃ'; কিন্তু দেবতা চিকিৎসান্, সব-কিছু খুঁটিয়ে দেখেন এবং জানেন। তাই তিনি রিদ্ধান্, রিদ্ধিরেদাঃ। নিখিল ধী বা বিজ্ঞানের উৎস বলে তিনি ধীর। তাঁর দৃষ্টি সৃষ্টির আকৃতিতে প্রসারিত, তাই 'তিনি কবি, এ-জগৎ তাঁর কাব্য। তিনি শিব, প্রীমান্, সুম্ন বা আনন্দের নিলয়। তিনি বিপ্র বা ভাবে টলমল। বৈপুল্যে দীপ্তিতে এবং শক্তিতে তিনি 'মহান্, তিনি 'বৃহৎ।

তারপর, দেবতা সূর্যের মত—তাঁর আলো আছে, তাপও আছে। এই তাপ বা তপঃ তাঁর চিৎশক্তি, তাঁর সিসৃষ্কা বা ক্রতু। তাঁর ক্রান্তদর্শী কবিচেতনা এই ক্রতুর উৎস বলে তিনি কবিক্রতু, সূক্রতু। অধারের আড়াল হতে আলো ছিনিয়ে আনেন তিনি আমাদের জন্যে, তাই তিনি স্বর্বির্দ, স্বর্ষাঃ। তিনি বীর, সব বাধাকে দলিত করেন বলে সহস্রবান্। তাঁর আছে রাজ বা বজ্রতেজ, আছে শরঃ, শৃঙ্গ বা প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস। তাইতে তিনি বিচর্ষণি বা সর্বসম্পন্ন। নিরন্তর নির্ঝরিত তাঁর শক্তি, তাই তিনি বৃষা। নিখিলের তিনি পতি এবং ঈশান, পরম মমতায় আমাদের আগলে আছেন বলে অরিতা এবং গোপা। এই তাঁর শক্তি এবং কর্মের পরিচয়।

তাঁর সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্বন্ধই বড় স্বচ্ছন্দ এবং সুমঙ্গল। তিনি যজ্ঞ, আমাদের উৎসর্গ এবং উপাসনার লক্ষ্য। তখন তিনি আমাদের রাজা পিতা মাতা সখা—এমন-কি সূনন্ বা পুত্র, কেননা আমাদের তপঃশক্তিতে আমরাই যে তাঁকে জন্ম দিই এই আধারে। সর্বদা তিনি আমাদের প্রিয়। তিনি সূর্যমতি, আমরা তাঁর মন পেয়েছি। তাঁর সমস্ত সম্পদ আমাদের তিনি ঢেলে দেন বলে সূদান্।

যার যে-দেবতাই ইচ্ছা হন না কেন, এই বিশেষণগুলি অনায়াসে তাঁর প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে। বিশেষণের এই সাম্য দেবতাসম্পর্কে ঋষির অদ্বয়ভাবনারই পরিচায়ক। নামে আর রূপে পৃথক হলেও সব দেবতা সেই একেরই বিভূতি। বহু গোড়ায়, কিন্তু তার শেষ একে। আবার এক হতেই বহুর বিসৃষ্টি—সূর্যমন্ডল হতে সূর্যকিরণের মত। বহু এবং এক দুইই সত্য এবং যুগপৎ সত্য।

৩ দেবতার সংখ্যা

দেবতার স্বরূপ রূপ গুণ আর কর্মের কথা হল, এইবার সংখ্যার কথা : দেবতা এক না বহু। প্রথম অধ্যায়ে এ নিয়ে সূত্রাকারে কিছু আলোচনা করেছি। [৭০] বর্তমান প্রসঙ্গ তারই অনুবৃত্তি এবং প্রপঞ্চন।

বেদে বহু দেবতার উল্লেখ একনজরেই সবার চোখে পড়ে। রূপের কথা বাদ দিয়ে দেবতার স্বরূপ গুণ আর কর্মের দিক থেকে বিচার করলে এই বহুত্বের ভাবনা যে আদ্যোপান্ত একত্বভাবনার দ্বারা বিধৃত, পূর্বের আলোচনা হতে তার আভাস পাওয়া যাবে। রূপের দিক দিয়েও দেবতার অমর্ত্ত্ব একত্বভাবনার পোষক, কেননা বহুর

মেলা রূপ আর ইন্দ্রিয়বোধের জগতেই, যা অরূপ এবং অতীন্দ্রিয় তার প্রবণতা স্বভাবত একরস প্রত্যয়ের দিকে। বহু আর একের মধ্যে আর্ষভাবনা যে কোনও বিরোধ দেখে না, বারবার একথার উল্লেখ করতে হচ্ছে এইজন্য যে এদেশের বহুদেব-বাদের প্রতি ভিন্নধর্মীদের উন্নাসিক কটাক্ষপাত যে কিছুটা হীনম্মন্যতার সৃষ্টি করেছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিচারে তা ভিত্তিহীন বলেই তার অপনোদন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেবতার সংখ্যা নিয়ে শাকল্যের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তরের একটা রোচক বিবরণ আছে। শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবতা কয়জন?' যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে বললেন, 'তিন শ' তিন আর তিন হাজার তিন জন।' তারপর ক্রমে-ক্রমে সে-সংখ্যাকে কমিয়ে বললেন, 'দেবতা একজনই। সে-দেবতা হলেন প্রাণ। তাঁকে তত্ত্ববিদেরা বলেন ব্রহ্ম বা ত্যৎ। এই প্রাণ-ব্রহ্মই বিভিন্ন লোকে অর্থাৎ মনোজ্যোতিতে আলোকিত চেতনার বিভিন্ন ভূমিতে অভিব্যক্ত হয়েছেন শারীর-পদ্রুশ হতে আদিত্যপদ্রুশ বা ছায়াপদ্রুশরূপে। আবার তিনিই দিকে-দিকে রয়েছেন বিভিন্ন দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এবং উর্ধ্ব—এই পাঁচ দিক হতে পাঁচটি দেবতা শলাকার মত সজ্জত হয়েছেন জীবের হৃদয়ে। হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা পঞ্চবৃত্তি প্রাণে। প্রাণের প্রতিষ্ঠা "নেতি-নেতি"বাদলভ্য অসঙ্গ আত্মাতে। তিনিই ঔপনিষদ পদ্রুশ। বাইরের যার-কিছু, সব যেমন তাঁহতে বিসৃষ্ট, তেমনি আবার তাঁতেই নিহিত। আবার সবাইকে অতিক্রম করে রয়েছেন তিনিই। তিনিই "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম।" তিনিই এক দেবতা [৭৪]।'

যাজ্ঞবল্ক্য এখানে যা প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা একদেববাদ (Monotheism) আর অদ্বৈতবাদের সমন্বয়। দেববাদ আসে পরাক্ (objective) দৃষ্টি হতে; ইষ্ট তখন জ্ঞেয়। আর ইষ্ট যখন জ্ঞান, তখন প্রত্যাক্ (subjective) অনুভব থেকে আসে অদ্বৈতবাদ। একদেববাদ থাকে তার কুক্ষিগত। কিন্তু এতেই সব ফাঁদিয়ে যায় না। প্রত্যাক্ অনুভবের চরমে একটা-কিছু থাকে যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যাজ্ঞবল্ক্য তাকে বলছেন 'ত্যৎ'। তার আদেশ হল 'নেতি নেতি'।

এক দেবতাই আছেন বলে অন্য দেবতা নাই, এদেশের একদেববাদ কোনদিনই একথা বলে না। বহুকে বাদ দিয়ে এক নয়, বহুকে নিয়েই এক। অবশ্য একের দিকে চলতে গিয়ে 'নেতি নেতি' বলে বহুকে একসময় বাদ দিয়ে যাই আমরাই গরজে। কিন্তু মূলে পেঁাছে দেখি, সেখান থেকে একই বহুধা প্রজাত হচ্ছেন। তখন আবার বলি, 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম।' বহু দেবতা তখন এক দেবতারই মহিমা। শাকল্যব্রাহ্মণের গোড়াতেই যাজ্ঞবল্ক্য এই মহিমার কথা বলে রেখেছেন। গীতায় একে বলা হয়েছে 'বিভূতি' [৭৫]। আগেই বলেছি, এই বিভূতিবাদ না বদলে এদেশের একদেববাদ

[৭৪] দ্র. বৃ. ৩।৯; বেমী. পৃ. ২০৩-৪ টীকাসহ। প্রতিভূ. স্ব. ৩।৯।৯।

[৭৫] 'ভূতি' হওয়া, becoming (তু. Gk. phusis 'nature')। তাথেকে হওয়ার বৈচিত্র্য বোঝাতে 'বিভূতি' (তু. স্ব. একং বা ইদং বি বভূর সর্বম্ ৮।৫৮।২; ১।৮।৯, ৩০।৫, ৬।২।১২, ১৭।৪ ... 'বিচিত্ররূপে প্রকাশমান'), আর সমাহার বোঝাতে 'সম-ভূতি' (তু. এতাবতী মহিনা সং বভূর ১০।১২৫।৮; ঈ. ১২, ১৪)। বৈদিক ভাবনায় বিশ্বের বিসৃষ্টি হল দেবতার বিভূতি

বোঝা যায় না, বোঝা যায় না অদ্বৈতবাদী শঙ্করকে বহু দেবতার স্তুতিকার বলে কল্পনা করতে কেন আমাদের বাধে না, কেন বৈনাশিক বৌদ্ধের মহাশূন্যে হাজার-হাজার দেব-দেবী ভিড় করে নামেন। এগুনি অবক্ষয়ের চিহ্ন নয়, উপলব্ধির পূর্ণতার নিদর্শন। আগাগোড়াই এদেশের অধ্যাত্মমানসের গড়নটা এইরকম।

এই মানসিকতার মূলে যে-ভাবনা ক্রিয়া করেছে, তার রূপ এই। আমি, আমার জগৎ, আর এ-দুটিকে কুক্ষিগত করে রয়েছে যে-পরমতত্ত্ব—তারা তিনে এক, একে তিন। আত্মা জগৎ আর ব্রহ্ম এক। এই হল অদ্বৈতবাদের মর্মকথা। তার অনুভবের স্ফূরণের একটা স্বাভাবিক রীতি আছে। মানুষ পরমতত্ত্বকে প্রথম দেখে পরাক্ দৃষ্টিতে। তত্ত্ব তখন দেবতা, এবং দেবতা বিশ্বের নির্মাতা ও বিধাতা। আমাতে বিশ্বে এবং দেবতায় তখন ভেদভাব প্রবল। দর্শনের সাধন তখন মন, ভেদের সংস্কার যার স্বাভাবিক। কিন্তু ‘দীর্ঘিতি’ [৭৬] বা অন্তরাবৃত্ত একাগ্রতার প্রেরণায় ‘এই মনই উত্তীর্ণ হয় মনীষায়, তলিয়ে যায় হৃদয়ের অতলে। তখন দেবতার সঙ্গে আমার সাযুজ্যবোধ জন্মে।’^১ অনুভব করি আমাতে তাঁর আবির্ভাব। অনুভবের গাঢ়তায় দেখি, আমার সবটাই তিনি, আমি তাঁর প্রতিরূপ। অবশেষে দেখি, তিনি শব্দ আমি হয়েই নাই—তিনিই সব-কিছু হয়ে রয়েছেন: ‘ইন্দ্রো মায়াজিঃ পুরুষরূপ ইয়তে’, ‘শ্রিয়ো রসানশ্ চরতি স্বরোচিঃ’। তখন তিনি আর জগতের নির্মাতা নন, জগৎ তাঁর ‘বিসৃষ্টি’ কিনা আত্মোৎসারণ। তখন জগৎকে দেখতে গিয়ে তাঁকেই দেখি ‘সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাণঃ’—সহস্র শির নিয়ে সহস্র চোখে চেয়ে সহস্র চরণে তিনিই বিচরণ করছেন, সবদিক থেকে—এই ভূমিকে আবৃত করে আবার দশ আঙুল তাকে ছাপিয়ে রয়েছেন।

এই দৃষ্টি যখন খোলে, তখন কোন-কিছুকেই বর্জন করার কথা ওঠে না। সবাইকে নিয়েই তখন এক। একের সংজ্ঞা তখন সৎ। সংহিতার ভাষায় দেবতা তখন ‘একং সৎ’।

অদ্বৈতভাবনার এই একদিক—এ হল ইতিবাদ। আবার এই সংকেও ছাপিয়ে রয়েছে অসৎ। তখন নৈতিবাদে পাই অদ্বৈতভাবনার আরেকদিকের পরিচয়। নৈতিবাদ গোড়াতেও আসতে পারে—উজিয়ে যাবার সময়। প্রথমে বালি, তিনি এ নন, তা নন;

বা এক হতে রূপে-রূপে প্রতিরূপ বা বহু ‘হওরা’। যেখানে কিছুই হয় না, তা অসম্ভূতি বিনাশ বা অসৎ (তু. দ্র. ১২-১৪; স্ব. ১০।৫।৭, ৭২।২, ৩, ৮, ৯, ১২৯।১, ৪)। বিসৃষ্টির ধারা তাহলে অসম্ভূতি > সম্ভূতি > বিভূতি। উপনিষদের ভাষায় এই সম্ভূতি ‘সর্বেশ্বরঃ ... সর্বজ্ঞঃ ... অন্তর্যামী ... যোনিঃ সর্বসা প্রভাপায়ো হি ভূতানাম্, মা. ৬। তু. গী. ১০ ‘বিভূতিবোণ’।

[৭৬] ‘দীর্ঘিতি’ (<Vধী ‘ভাবা, ধ্যান করা’, নিঘ. ‘রশ্মি’ ১।৫) ধ্যানতন্ময়তা; তু. স্ব. ‘ইয়ং সা যো অশ্মে দীর্ঘিতিতঃ যজ্ঞা অপিপ্রাণী সদনী চ ভূয়াঃ, নি যা দেবেষু যততে বসুয়ঃ’—তোমাদের উদ্দেশ্যে হে যজনীয়গণ, আমাদের দীর্ঘিতি হ’ক সবার আপুরক এবং তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, দেবতাদের লক্ষ্য করে নিবিড় যার প্রয়স আলোর কামনায় ১।১৮৬।১১। ধ্যানচেতনার একতানতা আবেশ এবং ব্যাপ্ত এই তিনটি লক্ষণই এখানে ফুটে উঠেছে।^২ তু. স্ব. ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা পত্নায় পত্যে ধিয়ো মজ্জয়ন্ত—যিনি আদি পতি, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ধ্যানচেতনাকে তাঁরা মার্জিত করেন মন মনীষা আর হৃদয় দিয়ে ১।৬১।২ (তু. ক. ২।৩।৯)। মন দিয়ে খোঁজা, মনীষা দিয়ে বোঝা আর হৃদয় দিয়ে পাওয়া।^৩ স্বক্-সংহিতায় আত্মস্তুতিবাক্যক মন্ত্রগুলির উৎপত্তি এই হতে। তু. এরা মহান্ বৃহস্পিরো অথর্বহিরোচৎ স্বাং তন্মম্ ইন্দ্রম্ এর ১০।১২০।৯।

তারপর বলি, তিনিই সব। বৈদিক ঋষি প্রথমটির উপমা দিয়েছেন রাত্রির সঙ্গে, তার দেবতা বরুণ। দ্বিতীয়টির উপমা হল দিন, তার দেবতা মিত্র। সত্যের মহাসদৃশ জ্বলছে তারও ওপারে। সেখানে দিনও নাই রাতও নাই, সংও নাই অসংও নাই।

পূর্ণাঙ্গের এই গ্রিপদটী—সং, অসং, ন সং না.সং। এ হল সংহিতার সংজ্ঞা। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় তা-ই হল প্রাণ, ব্রহ্ম এবং ত্যৎ। প্রাণ ‘সংপতিঃ’—এসবই তাঁর বিভূতি; ব্রহ্ম অতিষ্ঠা হয়ে প্রাণের প্রতিষ্ঠা; ত্যৎ অনির্বচনীয়। আত্মচেতন্যেই এই পরম গ্রিপদটীর অন্তর্ভব হয়। হৃদয় সেই অন্তর্ভবের স্থান—একথা যাজ্ঞবল্ক্য বারবার বলেছেন।

বহু এক আর শূন্য—এ-তিনে যে বিরোধ নাই, তা আমাদের চিন্তের ক্রিয়াতেও দেখতে পাই। চিন্তের বহিমুখী বৃত্তি বহুর মেলাতে কখনও মূঢ়, কখনও ক্ষিপ্ত, কখনও বিক্ষিপ্ত। এই তার অযুক্ত প্রাকৃত দশা। সেই চিন্ত অন্তর্মুখ হয়ে হয় একাগ্র। তখনই যোগের শূর। তারপর একাগ্র বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়ে চিন্ত শূন্য হয়ে যায়। সেই শূন্যতার ভূমিতে আবার একাগ্রজ্যোতির বিম্ব হতে বিকীর্ণ হয় বহুর রশ্মি। বৈদিক ঋষির ভাষায় এ যেন রাত্রির অব্যক্ত হতে উষার জন্ম [৭৭]। নিরোধপ্রতিষ্ঠ একাগ্র-চিন্তের যে-বিক্ষেপ, তা সম্ভূতি বা শূন্যসত্ত্বের উল্লাস। বহু তখন এক সত্যেরই সত্যবিভূতি।

অসং সং আর দেবতা—পরমতত্ত্বের এই তিনটি বিভাবই ‘একম্ এরা.দ্বিতীয়ম্’। তিনটি বিভাব একই তত্ত্বকে চেতনার তিনটি ভূমি হতে দেখার ফল। যখন উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ থাকছে, তখন তত্ত্বকে বলি দেবতা। যখন সম্বন্ধকে ছাপিয়ে শূদ্ধ সম্বন্ধীকে লক্ষ্য করি, তখন বলি ‘সং’। তারও উজানে যখন কিছুই থাকছে না, তখন বলি ‘অসং’। আবার সব জড়িয়ে বলি ‘ন সং না.সং’। সংহিতার ভাষায় এই অন্তর্ভব-গুলির যথাক্রমে সংজ্ঞা হল ‘একো দেবঃ’, ‘একং সং’, ‘একং তৎ’, ‘নসন্ না.সং’। এই চতুষ্কোটিক একের আশ্রয়ে বহুর প্রকাশ—ভুলোকে, অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে সর্বত্র। সর্বত্রই দেবতা, সবই দেবতা। দেববিভূতির যে-কোনও একটিকে ধরে বহুর মেলা হতে একের দিকে উজিয়ে যেতে পারি। ওই বিশিষ্ট দেববিভূতি তখন আমার ‘ইষ্ট দেবতা’। অন্তর্ভবের তুঙ্গতম শূঙ্গে পৌঁছে দেখি, আমার দেবতাই আর-সব দেবতা হয়েছেন। এই একধরনের একদেববাদ—যা আবহমানকাল এদেশের অধ্যাত্মভাবনার একটা বৈশিষ্ট্য [৭৮]। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁদের Monotheism এর সঙ্গে না মেলাতে পেলে এর একটা নাম দিয়ে রেখেছেন Henotheism—এই পর্যন্ত। কিন্তু তাঁদের অধ্যাত্মসংস্কার বস্তুত এই অন্তর্ভবের অন্তর্দ্বন্দ্ব নয়। অথচ এদেশের কটর একদেববাদী যে একান্তী বৈষ্ণব, তিনিও এককে মানেন বলে বহুকে খেঁদিয়ে দেন না।

এদেশের অদ্বৈতবাদের স্বরূপ বদ্বন্ডে গেলে এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার। Polytheism থেকে Monotheism এবং তা থেকে Monism এদেশে ক্রমে-ক্রমে অভিব্যক্ত হয়েছে—একথা প্রকল্প হিসাবে শূন্যে বৈশ লাগে। কিন্তু আসলে কথাটা

[৭৭] তু. ঋ. ১।১১৩।১, ২। রাত্রি এবং উষা দুইই ‘অমৃত’।

[৭৮] প্র. টীম. ৮৫।

ভিত্তিহীন [৭৯]। বিভূতি দেবতা আর তত্ত্বের মাঝে চেতনার যাতায়াতের পথ আমাদের সবসময়ই খোলা। বস্তুত সংখ্যার অদ্বৈত বড় কথা নয়, বড় হচ্ছে ভাবের অদ্বৈত। সেই একই পরম সত্য, যার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বহুর ঠাই হতে পারে।

চিন্ময়-প্রত্যক্ষের কথা আগেও বলেছি : শব্দ চোখ বুদ্ধে অন্তরে দেবতাকে অনুভব করা নয়, চোখ মেলে বাইরেও তাঁকে দেখা—জ্যোতিরূপে দেখা, বায়ুরূপে তাঁর স্পর্শ পাওয়া, বাক্যরূপে তাঁকে শোনা [৮০]। মন্ত্রসংহিতায় দেবতার ষে-বিজ্ঞান,

[৭৯] Hoebel একজন প্রখ্যাত আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ। এ-প্রসঙ্গে তাঁর *The Man in the Primitive World* (New York, 1958) থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি :

‘আদিমানবের মন পরমপুরুষ বা আদিদেবের ধারণা করতে পারে না—পশ্চিমমহলে এ-সংস্কার আঁকড়ে থাকবার দিন পার হয়ে গেছে। Tylor (*Primitive Culture*, New York, 1874) অনুমান করেছিলেন, আদিদেবের ধারণা মানুষের দীর্ঘযুগের বৌদ্ধিক পরিণামের শেষ ফল—তার গোড়ায় ছিল আত্মার ধারণা, তা থেকে ভূত ও পিতৃপুরুষের উপাসনা, তারপর নিসর্গোপাসনাকে আশ্রয় করে বহুদেববাদ এবং সবার শেষে একদেববাদ। কিন্তু এটাই তাঁর সবচাইতে বড় তুল।

‘Lang ওই শতাব্দীর শেষদিকে প্রমাণ করলেন (*The Making of Religion*, London, 1898), অস্ট্রেলিয়ান, পলিনেশিয়ান, আফ্রিকান এবং আদিম আমেরিকানদের আদিদেবের ধারণা বৃষ্টধর্ম থেকে আসে। অস্ট্রিয়ার অক্সান্তকর্মা নৃতত্ত্ববিদ Schmidt চার খণ্ডে রচিত তাঁর অতিকায় গ্রন্থ *Der Ursprung der Gottesidee* (ইংরেজিতে সংক্ষিপ্তসার *The Origin and Growth of Religion*, New York, 1935)তে এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

... Langএর মনে হয়েছিল, আদিদেবের ধারণা গড়ে উঠেছে মানুষের ধর্মীয় ভাবনা অন্তর্মুখ হওয়ার ফলে। আদিমানবের চিন্তা যখন উঁচু গ্রামে বাঁধা থাকত, তখন ন্যায়সম্মত দার্শনিক ধারণা তার পক্ষে অসম্ভব হত না। কিন্তু সেই চিন্তা আবার নিচু গ্রামে নেমে এসে স্বার্থবুদ্ধির প্রয়োজনায় সৃষ্টি করেছে ভূত প্রেত আর উপদেবতার দলল।...

‘Langএর পর Radin (*Monotheism in Primitive Religion*, New York, 1927, *Primitive Man as Philosopher*, New York, 1927, 2nd ed. 1956) Langএর ভাবনাকে যেভাবে সংস্কৃত করলেন তা লক্ষণীয়। আদিদেবের বিশুদ্ধ ভাবনা পরে আঁবল হয়ে উঠল এ না বলে তিনি বললেন, একই সময়ে মানুষের মনে বিপরীত দুটি ভাবনার ধারা থাকতে পারে—একটি আদর্শানুগ, আরেকটি বাস্তবানুগ। আদর্শবাদীরা বুদ্ধিপ্রধান এবং মননশীল। অনুসন্ধানের দেখা গেছে, এদের কেউ-না-কেউ সব সমাজেই আছে। জীবন আর জগতের সমস্যা নিয়ে দার্শনিকতা করা তাদের স্বভাব। বিশ্বরহস্য বুঝতে গিয়ে তাদের ভাবনা একটা স্বজ্ঞদ সূত্রসংহত এবং একমুখী ধারায় চলে। তারই পরিণাম হল আদিদেবের কল্পনা। আদর্শবাদী বলেই স্থূল পার্থিব কামনা তাদের মন টানে না। তাই তাদের দেবতা মানুষের ছোটখাটো দাবিদাওয়ার প্রতি নিরপেক্ষ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জড়বাদী। পেটের চিন্তা দেহের স্বাস্থ্য ধন-জন প্রতিপত্তি এগুলিই তাদের কাছে বড়। এসবের অভাব পূরণ করবার সামর্থ্য রাখে, এমন দেবতা আর উপদেবতা দিয়ে পাশাপাশি তারা আরেকটা ধর্ম গড়ে তোলে।...’ (pp. 552-54)

Hoebel Radinএর সঙ্গে মোটামুটি একমত। তবে তিনি বলতে চান, ধর্মবোধের উৎস শব্দ দার্শনিকতাই নয়—‘আত্মার বিশ্বাস, ভূতের ভয়, ভয়ের ভয়, পিতৃপূজা, উপদেবতা নিয়ে কারবার, নিসর্গপূজা, দার্শনিক ভাবনা সবকিছুই তার মূলে আছে। একেক সংস্কৃতি একেকটার উপর জোর দেয় বেশী এই মাত্র। আসলে ধর্মবোধ এমন এক বৃক্ষ, যার বহু মূল বহু ফল।’

বস্তুত ধর্মবোধের মূল হচ্ছে মহিমবোধ, নৃতত্ত্ববিদদের animism হল যার অধিদেবত এবং পরাক্-বৃত্ত রূপ, আর mana অধ্যাত্ম এবং প্রতাক্-বৃত্ত রূপ। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে হবে।

[৮০] দর্শন প্রধানত সূর্যরূপে; কিন্তু বায়ুও ‘দর্শন’ (তু. ঋ. ১।২।১১); তৈউ. শান্তিপাঠ : রায়ো ঋম্ এব প্রতাক্ষং ব্রহ্মাসি...। সংহিতায় মরুদুগ্ধের মাতা ‘পৃশ্নি’ (তু. ঋ. ১।১৬।১১) < V পৃশ্ণ + নি (তু. নি. ২।১৪।২), স্পষ্টত ব্রহ্মসংস্পর্শের দেবতা; নিঘণ্টুমতে পৃশ্নি আদিত্য এবং দুর্লোকের সাধারণ নাম (১।৪; তু. ঋ. ‘মধ্যে দিবা নিহিতঃ পৃশ্নিনঃ অশ্মা’ আদিত্যপাণ্ড ৫।৪৭।৩), অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শ দুর্লোকে পরিব্যাপ্ত এবং আদিত্যে চিদৃঘন। এই হতে মরুদুগ্ধ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের উদ্ভব, তাঁরাও স্পর্শের দেবতা। শ্রুতি : মাধ্যমিকা বাকের—মেঘগর্জন-রূপে; আবার সৃষ্টির প্রবর্তিকা গৌরীরূপা বাকের হাম্বাহনিন (ঋ. ১।১৬।৪১, ৪২)।

তা এই রীতিতে। দেবাবিষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেবতার যে-প্রত্যক্ষ, তার পরিণাম চেতনার বিস্ফারণ, তারই প্রকাশ 'ব্রহ্মে' বা মন্ত্রে। মন্ত্রে দেবতা অন্তরে-বাইরে উভয় প্রত্যক্ষ। আর উপনিষদে 'নিষত্তি'র ফলে বিশেষ করে তাঁর আন্তর প্রত্যক্ষ। এই রীতিতে মন্ত্রই বস্তুত ঔপনিষদ-ভাবনার বীজ। মন্ত্রে চিন্ময়-বাহ্যপ্রত্যক্ষের যে-উদানগাথা, সিদ্ধচেতনা তার উৎস; উপনিষদে তাকেই সাধকচিত্তের বুদ্ধিগাহ্য করা হয়েছে। অতএব উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বুদ্ধির পরিপাকের ফলে বহু হতে একের ধারণায় পৌঁছন নয়, মন্ত্রের বোধিজ্ঞ অদ্বৈতপ্রত্যয় হতে বুদ্ধিতে নেমে আসা।

শ্রদ্ধার আবেশে বাহ্যপ্রত্যক্ষ যখন চিন্ময় হয়ে ওঠে, তখন এই বোধির আবির্ভাব হয়। দেবতা তখন চোখের সামনে, এই ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষের দৃষ্টি রীতি আছে, রামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি অনুভবকে তাদের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। একদিন সমাধি থেকে বুদ্ধিখিত হয়ে তিনি বললেন, 'এ কি! চোখে যেন ন্যায্য লেগেছে। সবই যে দেখছি তিনি।' আরেকদিনের অনুভব: 'সকালে পূজার জন্য ফুল তুলতে গেছি বাগানে। দেখি, গাছে-গাছে ফুল ফুটে আছে, না বিরাটের পূজা হয়ে রয়েছে। সবই যে তিনি! তখন উন্মত্তের মত ফুল ছুঁড়তে লাগলাম।' দৃষ্টি অনুভবের আগেরটি হল ভিতরের আলোতে বাইরকে আলোময় দেখা; এইটি উপনিষদের ধারা। আর দ্বিতীয়টি হল বাইরের অলংকার আলোতেই বাইরকে আলোময় দেখা; এইটি সংহিতার ধারা। অলংকার তখন আরোর আলোর মত চোখের সামনে বলসে ওঠেন, এই হৃদয়ে আবিষ্ট হন। মানুষ্য তখন মরমী বা কবি।

ঋষি কবির অদ্বৈতবোধ অতিসহজে উৎসারিত হয়েছে দৃষ্টি চিন্ময় প্রত্যক্ষ হতে। চোখের সামনে তিনি দেখছেন সবাইকে আবৃত করে এক ব্যোম বা আকাশ, আর সেই আকাশে বিবস্বান্ এক সূর্য। এক আকাশ, তার দৈবত-সংজ্ঞা হল 'দ্যৌঃ পিতা', 'বরুণ' অথবা 'মাতা অর্দিত'। এক সূর্য, তার দৈবত-সংজ্ঞা 'মিত্র', 'সবিতা', 'আদিত্য'। একটি ছায়া, একটি আতপ; একটি রাতের আঁধার, একটি দিনের আলো; দৃষ্টিতে মিলে অবিনাশিত এক ছায়াতপের বা উষাসানন্দের মিথুন [৮১]। মানুষ্যের হৃদয়ে আছে আলোর পিপাসা; তার সাক্ষাৎ চরিতার্থতা ওই সূর্যের সাবুজ্যে। আছে প্রশমের সঙ্কর্ষণ; তার চরিতার্থতা ওই আকাশের শূন্যতায়। দৃষ্টিতে অদ্বৈতবোধের দৃষ্টি বিভাব। যা প্রশম, সংহিতায় তার বীজমন্ত্র 'শম্'; আর তাহতে সর্বতোভাস্বর সর্বযোনি আলোর যে-বিচ্ছুরণ, তার বীজ 'য়োঃ'। শিব-শক্তির মত দৃষ্টি যুগন্ধ [৮২]। আকাশে আলোর উন্মেষ আবার আলোর নিমেষ—দেবতার এই নিত্যপ্রত্যক্ষ মহিমা হতেই বৈদিক ঋষির অদ্বৈতবোধ উৎসারিত হয়েছে অনায়াসে। এ-বোধের আশ্রয় তর্ক নয়, আপামরসাধারণ [৮৩] অতি সহজ এবং আদিম একটি প্রত্যক্ষ।

[৮১] ব্রহ্মসূত্রে তা-ই হয়েছে আকাশ ও প্রাণের মিথুন (১।১।২২, ২৩)। প্রাণের অধি-দৈবতরূপ হল সূর্য (তু. প্রউ. প্রাণঃ প্রজ্ঞানাম্ উদয়ত্ এষ সূর্যঃ ১।৮)।

[৮২] ঋক্-সংহিতায় দৃষ্টি বীজের একসঙ্গে উল্লেখ বহুজায়গায়: ১।১৩।৭, ২।৩৩।১৩, ৩।১৭।৩, ৪।১২।৫, ৫।৪৭।৭, ৬।৫০।৭, ৭।৩৫।১ (সমস্ত সূক্তটি জুড়ে 'শম্'-এর প্রার্থনা), ৮।৩৯।৪, ১০।১৮২।১-৩...। যোঃ < √ য়্. ॥ 'য়োষা', 'য়োনিঃ'।

[৮৩] যে-প্রত্যক্ষ সূর্যের। তু. ঋ. সাধারণঃ সূর্যে মানুষ্যগাম্ ৭।৬৩।১।

এইবার এই অদ্বৈতবাদের পরিপোষক কিছ্বে বেদমন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা যাক। ঋক্‌সংহিতা থেকে মন্ত্রগদ্যলি নেওয়া হল, কেননা সংহিতাগদ্যলির মধ্যে এটিই সর্বপ্রাচীন এবং সর্বভাব্যোনি। এখানে স্পর্শলিঙ্গক অদ্বৈতবোধেরই পরিচয় দিচ্ছি, নইলে অস্পর্শলিঙ্গক অদ্বৈতবোধ ছাড়িয়ে আছে বেদের সর্বত্র। তবে তা সৌমিতিক একদেববাদের মত কেবল নৈতিভাবনার সঙ্গিন উর্চিয়ে নাই, একথা আগেই বলেছি।

অদ্বৈতবোধের চারটি ভূমি সংহিতায় সূচিত হয়েছে যথাক্রমে দেবভাবনার চারটি সূত্রঃ : [৮৪] প্রথম 'একো দেবঃ'—যখন দেবতার বিশেষণ আছে; দ্বিতীয় ভূমিতে দেবতা 'একং সং'—যখন তিনি অরূপ সন্মাত্র; তৃতীয় ভূমিতে তিনি 'একং তৎ'—যখন তাঁকে আর সত্তার দ্বারাও বিশেষিত করা যায় না বলে 'তিনি অসংকল্প; চতুর্থ-ভূমিতে তিনি সর্বোপাধিবিনম্রুক্ত অতএব 'ন সং না.সং'। একেকটি ভূমি ধরে মন্ত্রের আলোচনা করছি। একের সঙ্গে বহু জড়িয়ে আছে; সূত্ররাং একদেবের প্রসঙ্গে বহু দেবতার কথা আপনি এসে যাবে। সূত্রাকারে তাঁদেরও পরিচয় দিয়ে যাব, তার বিস্তার পরে হবে।

অদ্বৈতবোধের প্রথম ভূমি দেববাদের আশ্রিত, তার সূত্র 'একো দেবঃ'। এককে তখন জানাচ্ছি দেবতা বলে, পুরুষবিধ বলে। এই দেবতা আমার ইষ্ট বা পরম উপাস্য; অন্যান্য দেবতা তাঁরই বিভূতি। ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের গোড়াতে এইধরনের একদেববাদের [৮৫] একটি সূত্রের উদাহরণ আছে। ঋষি গৎসমদ অগ্নিকে সম্বোধন করে বলছেন, 'তুমি ইন্দ্র, তুমি বিশ্ব, তুমি ব্রহ্মণস্পতি, তুমি মিত্র বরুণ ও অর্যমা, তুমি ত্বষ্টা রুদ্র এবং মরুদগণ, তুমি পৃষা সবিতা এবং ভগ' ইত্যাদি। পঞ্চম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে বসুশ্রুত আগ্রয়ের অগ্নিস্তুতিও এইধরনের। সংহিতার বিভিন্ন মণ্ডলে বৈশ্বানরসূক্তগদ্যলিতে এইভাবে দেবতার আদিদেবত্ব এবং সর্বময়ত্ব বর্ণিত হয়েছে—বিশেষ করে বাহুস্পত্য ভরস্বাজের তিনটি বৈশ্বানরসূক্তে^১ এবং আঙ্গিরস মৃধ্‌ন্বানের সূক্তটিতে।^২ চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব ইন্দ্রেরও এই বর্ণনা দিচ্ছেন।^৩ গোতম রাহুগণ

[৮৪] 'একো দেবঃ' ঋতেও আছে : ১০।৫১।১; তু. তৈস. ৫।৬।১।৩; শৌ. ১০।২।১৪, ৩।১০।৪, ১০।৮।২৮। ঋতে সাধারণত একদেবের সংজ্ঞা দেওয়া আছে : যেমন, ইন্দ্র 'এক ঈশান ওজসা' ৮।৬।৪১, 'একো রসূনি পত্যতে' ৬।৪৫।২০; একঃ সূপর্ণঃ ১০।১১।৪।৪; এক পুরুষ ১০।১০, এক বিষ্ণু ১।১৫।৪।৪। অথবা বিশেষণযোগে একদেবের উল্লেখ, যেমন 'দেবো নেতা' ৫।৫০ সূ. এক 'রশী' ১০।১৯।২...। তু. তৈস. এক এর রুদ্রঃ ১।৮।৬।১ স্বে. ৩।২)।^১ সং একটি ইতিবাচক সংজ্ঞা। কিন্তু অনুভবের চরমভূমিতে তা দিয়েও যখন পরমদেবতার অবধারণ সম্ভব হয় না, তখন তাঁকে বলতে হয় 'অসং' অথচ সংএর প্রভব (তু. ঋ. সতো বন্ধু অসতি নিরু আরিন্দন হাদি প্রতীষ্যা করয়ো মনীষা ১০।১২১।৪)। সংহিতায় এই তাঁর 'তৎ'-স্বরূপ।

[৮৫] ঋ. ২।১।৩—৭।^১ ৬।৭—৯ সূ.।^২ ১০।৮৮ সূ.।^৩ ৪।২৬।১।^৪ অর্দিতরু দৌরু অর্দিতরু অন্তরিক্ষম্ অর্দিতরু মাতা স পিতা স পুরুষঃ, রিশ্বে দেবো অর্দিতঃ পশু জনা অর্দিতরু জাতম্ (যা হয়েছে) অর্দিতরু জনিষম্ (যা হবে) ১।৮৯।১০। তু. ক. অর্দিতরু দেবতাময়ী, যা ভূতৌভ্রু রাজায়ত ২।১।৭।^৫ ঋ. ১০।১২৫ সূ.।^৬ ৮।৯৮।২, দৃল্হো নক্ষত্র উত রিশ্বদেবঃ (দেবতা সূর্যরূপে প্রত্যক্ষ) ৬।৬৭।৬, ৫।৮২।৭, ১।১৪২।১২, ৪।৫০।৬, ৯।৯২।৩ ও ১০।৩।৪।^৭ ১০।৮১, ৮২; ১২১।^৮ রিশ্বকর্মী রিশ্বদেবো মহী অসি (ইন্দ্র) ৮।৯৮।২; যেনে.মা রিশ্বা ভুবনান্য আভূতা রিশ্বকর্মণা রিশ্বদেব্যারতা (সূর্য) ১০।১৭০।৪।^৯ ১০।১২১।১০। সবিতার ৪।৫৩।২, সোমের ৯।৫।১।

বলছেন, অদিতিই সব দেবতা হয়েছেন।^৪ বাক্ ও সর্বদেবময়ী, সর্বসম্ভূতি।^৫ 'বিশ্বদেব' এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে ইন্দ্র সূর্য সবিতা বায়ু বৃহস্পতি এবং সোমের বেলায়।^৬ এছাড়া একদেববাদের সূত্রপট এবং পূর্ণ বিবৃতি আছে দুটি বিশ্বকর্মসূক্ত এবং হিরণ্যগর্ভসূক্ত।^৭ বিশ্বকর্মা এবং হিরণ্যগর্ভ দুটিই একদেবের পরিচায়ক বিশেষণ।^৮ প্রথম বিশেষণটির প্রয়োগ আছে ইন্দ্র এবং সূর্যের বেলায়। হিরণ্যগর্ভের আরেক সংজ্ঞা প্রজাপতি। এটি সবিতা এবং সোমেরও সংজ্ঞা।^৯ ব্রাহ্মণে একদেবের বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল প্রজাপতি। সমস্ত বিশেষণ ছেঁটে ফেলে দিয়ে তাঁর সহজ সংজ্ঞা হল 'পদ্রুশ্ব'। [৮৬]

এই হল একদেববাদের সাধারণ বিবৃতি। এখন কয়েকটি মন্ত্রের আলোচনা হতে তার বিশেষ পরিচয় নেওয়া যাক।

দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে দেখি এই উৎসুক জিজ্ঞাসা : [৮৭] 'কয়টি অগ্নি, কয়টি সূর্য, কয়টি উষা, কয়টিই-বা জলস্রোত? হে পিতৃগণ, আমি রহস্য করে একথা আপনাদের বলছি না; হে কবিগণ, জানবার জন্যই আপনাদের একথা জিজ্ঞাসা করছি।' প্রশ্নের জবাব আছে অষ্টম মণ্ডলে : 'একই অগ্নি হন বহুধা সমিদ্ধ, একই সূর্য বিশ্বের সর্বত্র আবির্ভূত, একই উষা বিভাসিত করছেন এই ষা-কিছ; একই বিচিত্র হয়ে হয়েছেন এইসব।'

চোখের সামনে দেখছি বহুর লীলা : ঘরে-ঘরে অগ্নিসমিদ্ধন, দিকে-দিকে জলের প্রবাহ, বারবার উষার আবির্ভাব, দিনের পর দিন সূর্যের উদয়। বহুর এই লীলাই কি সত্য? উত্তর হল, তা নয়, এর মধ্যে ঋতচ্ছন্দে সেই একেরই বিচিত্র অয়ন।...তাঁর লীলা যেমন দেখছি বাইরে, তেমনি আবার দেখছি অন্তরে। অগ্নিসমিদ্ধন, উষার প্রকাশ আর সৌররশ্মির সর্বত্র আবেশ—তিনটিই আধিভৌতিক ভাষায় আধ্যাত্মিক ভাবনা এবং সাধনার সংশ্লিষ্ট। আকাশে উষার আলো ফোটে আপনাতঃ। রাতের আঁধারে আমরা যেন মরে থাকি, উষা এসে আমাদের জাগিয়ে দেন [৮৮]। এই জাগরণ হল হৃদয়ে

[৮৬] দ্র. ঋ. ১০।১০। এই সংজ্ঞা পরে দর্শনে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে : মীমাংসা-প্রস্থানে 'ঔপনিষদ পদ্রুশ্ব', আর তৎপ্রস্থানে সাংখ্যের 'নির্বিশেষ পদ্রুশ্ব', আবার ভাগবতপ্রস্থানে এথেকেই 'পদ্রুশ্বোত্তম'। কিন্তু তাবলে একদেববাদ বহুদেববাদ থেকে ক্রমে বিকসিত হয়েছে একদা বলা চলে না; কেননা সব দেবতারই স্বরূপ যে এক জ্যোতি এক সূর্য এক আকাশ—এ-ভাবনা আমরা বৈদিক বাঙালির আদ্যন্ত অনুসৃত দেখতে পাচ্ছি। দেখছি, সব দেবতাই 'বিশ্বভূঃ', তিনিই সব হয়েছেন। এমন-কি সংহিতাতেই পাচ্ছি, পদ্রুশ্বসংজ্ঞাকেও ছাপিয়ে 'একং সবং' 'একং তৎ' এবং 'অসৎ'এর ভাবনা। অষ্টৈতবোধকে যদি প্রত্যক্-দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে বলতে পারি সমগ্র বৈদিক ভাবনারই চরম তাৎপর্য চেতনার পরম বিস্ফারণে—ঋষির ভাষায় যা 'উরুর্ অনিবাধঃ' বা 'উরুলোকঃ', যা যুগপৎ নিয়ে আসে 'সত্যতাতি' 'দেবতাতি' এবং 'সর্বতাতি' অর্থাৎ সত্যের সঙ্গে দেবতার সঙ্গে সবার সঙ্গে একাত্মতা।

[৮৭] ঋ. কত্ অগ্নয়ঃ কতি সূর্যাসঃ কত্ উষাসঃ কত্ উ স্বিদ্ আপঃ নোপসিপজং ঋঃ পিতরো রদামি পৃচ্ছামি ঋঃ করয়ো রিশ্মনে কম্ ১০।৮৮।১৮। 'এক এবা.গ্নির বহুধা সমিদ্ধ একং সূর্যো বিশ্বম্ অনদ্ প্রভৃভূঃ, একৈ.বো.ষাঃ সর্বম্ ইদং বি ভাত্ একং বা ইদং বি ভবত্ব সর্বম্' ৮।৫৮।২।

[৮৮] ঋ. বৃহজ্জতী জীরম্ উদীয়ন্ত্য উষা মতং কং চন বোধয়ন্তী ১।১১৩।৮। 'তু. ১০।৮২।৭ + কৈ. ১।৪—৮। 'তু. ঋ. ৩।২৯।২ + ঋ. ১।১৩—১৪। 'ঋ. ১।৪৪।১, ৯, ৬৫।৯, ১২৭।১০, ১৩২।২, ৪।৬।৮, ৬।১৫।১। 'তু. ১০।১৫।১১, ৪। '১।২৪।৭। 'তু. ১।১১৫।১, ৩।৩৮।৪, ৬।৪৭।১৮, ১০।১০।১, ২। 'ছা. ৩।১৪।১, ৬।৮।৭...। প্রশ্নের উত্তরে

শ্রদ্ধার উন্মেষ। উষার আলো প্রাতিভসংবিতের আলো, ^১ যা জানিয়ে দেয় যার উপাসনায় মেতে আছি তাই সব নয়, তারও পরে কিছ্ আছে। ^২ তখন দেহের অরণিমন্তনে অভীপ্সার আগুন জ্বালিয়ে তুলতে হয়। সংহিতায় ^৩ অগ্নি তাই 'উষবুধ' : উষার আলোয়—^৪ শ্রদ্ধার আবেশে, প্রাতিভসংবিতের স্ফুরণে যিনি জেগে ওঠেন। তাইতে জাগে লোকান্তরের অস্পষ্ট অথচ সূনিশ্চিত বোধ। ক্রমে এই বোধ স্পষ্ট হয়ে মূৰ্ছন্যচেতনায় মাধ্যন্দিন সৌরমহিমায় জ্বলে ওঠে, ^৫ আধারের সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয় তার রশ্মিজাল, যা মূৰ্ছয় তা হয় চিন্ময়। ^৬ তারপর এই সুগভীর সাযুজ্যবোধ পরিব্যাপ্ত হয় বিশ্বের সর্বত্র। দেখি, এই আধারে দেবতার ঘে-লীলা, সে-লীলা বিশ্ব জুড়ে। একই লীলা এবং একেরই লীলা। তখন সাযুজ্যের নিবিড়তম বোধে অনুভব করি, সে-লীলা তাঁরই আত্মবিসৃষ্টি, পরমব্যোমে যিনি অধ্যক্ষরূপে তাকিয়ে আছেন বিশ্বের দিকে। এই অনুভবই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান, উপনিষদে যার মন্ত্র ^৭ 'সর্বং খল্ব ইদং ব্রহ্ম তজ্জলান্', 'ঐতদাত্মান্ ইদং সর্বম্'।

আরেকটি মন্ত্র : [৮৯] 'হে অগ্নি, হে সোম, তোমাদের সেই বীর্ষের পরিচয় পেলাম, যখন পণির কাছ থেকে তোমরা ছিনিয়ে নিলে তার পৃষ্টির সাধন গোষুথ, বৃহের অবশেষকে করলে নির্জিত এবং বহুজনের জন্য ঋজে পেলে সেই এক জ্যোতিকে।'... অগ্নি আর সোম যুগ্মদেবতা, অর্থাৎ আধারে চিহ্নান্তির উন্মেষ ঘটাতে দুজনের কাজ একসঙ্গে চলে। অগ্নি অভীপ্সার শিখা, মর্ত্যের গৃহাশয়ন হতে তাঁর উদগ্ৰ অভিধান দুলোকের দিকে; আর সোম দিব্যপ্রসাদের আনন্দধারা, দুলোক

জলের কথা বাদ পড়েছে। উষার সন্নিহিত অগ্নির শিখা যখন আদিত্যে পৌঁছয় অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিষ্ট হৃদয়ের অভীপ্সা যখন উত্তীর্ণ হয় অদ্বৈতচেতনায়, তখন সেখান থেকে নামে পূর্ণতার ধারাসার যা পৃথিবীর বক্ষ্যত্ব ঘোচায়, অমৃত আনন্দের অভিক্ষেপে আধারকে করে ঋদ্ধ। তু. 'সমানম্ এতদ্ উদকম্ উচ্চৈতাত্ম্য অর চাহভিঃ, ভূমিং পূর্ণন্যা জিম্বাস্তি দিবঃ জিম্বাস্তু অগ্নয়ঃ'—একই এই জল দিনের পর দিন উজ্জিয়ে চলছে আবার ভটিয়ে আসছে; ভূমিকে ঋদ্ধ করছেন পূর্ণনোরা, দুলোককে ঋদ্ধ করছেন অগ্নিরা ১।১৬৪।৫১। দ্র. পূর্ণন্যাসূক্ত ৫।৮৩ (ধারাবর্ষণের বর্ণনা ছবি) এবং ৭।১০১ (অধ্যাত্ম-ভাবনার দ্বারা অনুবিন্দ বর্ণনা)। পূর্ণন্যা নিখিল ওষধীদের (অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জ্যোতির্বাহী নাড়ী-জালের) বীর্ষাধানকারী ব্যভ, যা চলছে এবং যা স্থির হয়ে আছে দুয়েরই আত্মা তাঁতেই (৭।১০১।৬) বৃহদাত্মী ইন্দ্রের দ্বারা সপ্তসিদ্ধুর অবরোধমোচনের ছবিতেও অনুরূপ ভাবনা পাওয়া যায় (১।৩২।১২, ২।১২।৩, ১২, ৪।১৭।১, ১৮।৭, ২৮।১, ৮।৩২।২৬, ১০।৮৯।৭...)।

[৮৯] ঋ. অগ্নিযোমা চেতি তদ্ বীর্ষং বা যদ্ অমৃক্ষীতম্ অরসং পণিং গাঃ, অরাতিরতং বৃসয়স্য শেষো হিরদতং জ্যোতির্ৎ একং বহুভাঃ ১।৯৩।৪। ^১ অগ্নি : তু. ৩।২৯।২, ১।১৬৪।৫১। সোম : 'বনস্পতিং পরমান মধ্বা সম্ অগুজ ধারয়া, সহস্রবল্শং হিরিতং ব্রাজমানং হিরণয়ম্'—হে পবন সোম, তোমার মধুধারায় অনুলিপ্ত কর বনস্পতিকে, যার সহস্র শাখা, যে আপীতশ্যাম, যে জ্বলজ্বল করছে, যে হিরণ্য ৯।৫১।১০। বনস্পতি এখানে অগ্নির প্রতীক, আধারের নাড়ীজালে সমুদ্রগ করেন বলে যিনি সহস্রশাখ। যুক্ত অগ্নি-সোমের বর্ণনা। আরও তু. 'বৃষ্টিং দিবঃ পণি ব্রহ্ম দান্ধনং পৃথিব্যা অধি'—হে সোম, দুলোক হতে ঋগাও বৃষ্টি যা হবে পৃথিবীর মহাদ্রুতি ৯।৮।৮; ৪৯।১; ৬।৫।২২-২৪ (আধারে কোথায়-কোথায় সোমের সন্ধান হয় তার বর্ণনা)... ^২ তু. গরায় সর্গা ন রশ্ময়ঃ ৪।৫২।৫ (রশ্মিজালের সঙ্গে গোষুথের তুলনা); ১।৯২।৪, ৭।৭৯।২ (ঐ)। ^৩ অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবৃধ্যঃ...রক্ষসি তং পণয়ো য়ে সুগোপাঃ—হে সরমা, পাষণের গভীরে এই-ষে গুপ্তধন, তাকে রক্ষা করছে পণিরা, যারা ভাল করেই আগলাতে জানে (পণি-সরমাসংবাদ ১০।১০৮।৭, সরমা দেবশুনী, দিব্য প্রাণের সন্ধানী আলো; সমগ্র সূক্তটিই দ্র.)। ^৪ গোবিন্দ, দ্র. প্রসং...অপাম্ উমিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো ব্রিরজি ৯।৯৬।১৯; তু. ২২।৭। ^৫ ৭।৩৩।৭, ১০।৪৩।৪।

হতে নির্বাহিত হন মর্ত্য আধারে।^১ শিখা উঠে যায়, ধারা নেমে আসে; সঙ্কল্পের সংবেগ যত তীব্র হয়, দেবতার প্রসাদ ততই চেতনাকে আপ্ত করে। অভীপ্সা আর প্রসাদ দুইই তাঁর যুগ্মশক্তি। দুয়ের বীৰ্য্য ভাঙে আধারের মধ্যে আলোর আড়াল। সে-আড়াল রচেছে পণি আর বৃহ। পণি হল আমাদের বর্ণিক-বৃত্তি বা বদভুক্তা, যা সব আগলে রাখে নিজের জন্য; আর যদি-বা দেয়, অর্মানি তার প্রতিদান চেয়ে বসে। এই মর্ত্য আধারেই অমৃতজ্যোতি লুকানো আছে, ^২সংহিতার রূপকের ভাষায় তা-ই ‘গারঃ’ বা গোষদ্ব্যর্থ।^৩ আমাদের আত্মভর্তু বদভুক্তা তাকে আধারের গহনে পাষণপ্রাচীরের আড়ালে বন্দী করে রেখেছে, কিছুতেই তাকে বাইরে ফুটতে দেবে না। ওই গঢ় জ্যোতিকে আশ্রয় করেই সে বেঁচে আছে; কিন্তু তাকে মুক্তি দিলে যে তারই কল্যাণ, একথা কিছুতেই সে বুঝবে না। এই হল বৃহের মায়া বা চেতনার ‘পর অবিদ্যার আবরণ। আধারের কত গভীরে যে তার প্রভাব শিকড় মেলেছে, তা কে বলতে পারে? তবুও আলোর মুক্তি যে জীবনে চাইই চাই। পণির বাধা, বৃহের আড়াল ভাঙতেই হবে। ভাঙবেন আলোর দেবতা নিজেই এসে—আধারে অভীপ্সার আগুন জ্বালিয়ে তুলে, প্রসাদের সৌম্যসুধায় চেতনাকে নন্দিত করে। পণির কবল হতে আলোকযুগ্মকে ছিনিয়ে বাইরে আনবেন তিনি, অর্চিতর অপ্রকৃত গহন-গভীর হতে উন্মূলিত করবেন বৃহের অধঃপ্রসূত শিরাজাল। তখন জীবনে আলো ফুটবে।^৪ অবরোধমুক্ত গোষদ্ব্যর্থের মধ্যে সৌম্যপদ্রুশ এসে দাঁড়াবেন ‘গোবিন্দ’রূপে, প্রাণসমুদ্রের উর্মিমালায় দুলে-দুলে জ্যোতির্ময় দেবতা উদ্ভাসিত করবেন তাঁর ‘তুরীয়ধাম’, ‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ’ প্রস্ফুরিত করবেন সেই এক জ্যোতি—^৫যা আর্ষচেতনার দিশারী এবং এষণীয় দুইই। সেই এক জ্যোতিই বহুকে তখন গাঁথবে অখণ্ড সৌষম্যের সূত্রে।

আরেকটি মন্ত্র : [৯০] ‘একটি পাখি; তিনি আবিষ্ট হলেন সমুদ্রের মধ্যে; এই ভুবনকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন তিনি; তাঁকে আমার সহজ মন দিয়ে দেখলাম খুব কাছে; তাঁকে মাতা লেহন করছেন, তিনিও লেহন করছেন মাতাকে।’... ঋষি অন্তরিক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখছেন এক অকূল নীল সমুদ্র, সেই সমুদ্রে ^৬একটি শূদ্র জ্যোতির্ময় হাঁস ভেসে চলেছে। শূদ্র উপরে-উপরে ভেসে চলেনি, তার আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে, আকাশের অণুতে-অণুতে সে-আলো অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। এ যেন রূপের সমুদ্রের ওপারে রূপ আর অরূপের মোহানার ছবি। সেইখান থেকে সেই সুপর্ণ এই ভুবনকে দেখছেন। দেখছেন আলো দিয়ে—যে-আলো তিনি নিজেই। এ-দেখা আমাদের মত দৃশ্যকে বাইরে রেখে চোখ দিয়ে দেখা নয়, এ হল সব দিয়ে দেখা বা হয়ে দেখা—সংহিতার ভাষায় ^৭‘বিচক্ষণতা’। তাঁর এই দেখায় বা হওরায়

[৯০] ঋ. একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রম্ আ বিরেশ স ইদং বিখং ভুবনং বি চষ্টে, তং পাকেন মনসা পশ্যাম্ অস্তিতস্ তং মাতা রেল্.হি স উ রেল্.হি মাতরম্ ১০।১১৪। ^১ভূ. ঋ. ৪।৪০।৫; দ্র. টী. ২৮। ^২এই শব্দটির মধ্যে আমরা এখন কৃত্রিমের আভাস পাই। তাও মিথ্যা নয়। আসলে আদিভ্যের দৃষ্টিই সৃষ্টি। প্রাকৃত ভূমিতে থেকে এটা আমরা বুঝতে পারি না। যখন নিজের মধ্যে তালিয়ে গিয়ে ইচ্ছের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করি, তখন বুঝি দৃষ্টিই সৃষ্টি। তেমন সেই বিচক্ষণের ঐক্ষণ হতে এই ভুবনের উল্লাস, এই রূপের জগৎ—যেখানে তিনিই ‘রূপং-রূপং প্রতিরূপো বভূব (৬।৪৭।১৮)। মূলে আছে ‘বি চষ্টে’।

দূরের আকাশ আর দূরে থাকে না, হৃদয় সমুদ্র হয়ে নেমে আসে এইখানে। এই হৃদয়ে তখন নতুন করে দেখি সূর্যের উদয়। আমার চেতনা তখন শিশুর চেতনার মতই স্বচ্ছ আর সহজ হয়ে গেছে। তাই তাঁকে দেখলাম নিজের খুবই কাছাকাছি, অন্তরের গভীর নিভৃতিতে। দেখলাম তাঁর নতুন রূপ। দুলোকে যিনি আদিত্য, পার্থিব আধারে তিনিই বৈশ্বানর অগ্নি। অরুণমণ্ডনে তাঁর আবির্ভাব আমার মধ্যে, এই দেহরূপিণী অধরারিণি তাঁর মাতা। সদ্যঃপ্রসূতা ধেনুর পরম মমতায় সে লেহন করছে নবজাতক এই দেবতাকে; আর দেবতাও তাকে লেহন করছেন। উপনিষদের ভাষায় আধার যোগাগ্নিময় হয়ে উঠছে। সহজ কথায় ঋকটির তাৎপর্য : দেবতা এখানে, এই আধারে বৈদিশ্য বৈশ্বানররূপে। দেবতা ওখানে, ওই দুলোকে—শূচিষ্য অন্তরিক্ষসং হংসরূপে। এই পুরুষ আর ওই পুরুষ এক। পরের ঋকটিতে এই সূপর্ণকে আরও স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে 'একঃ সন্'।

তারপর দ্বিত আশ্রয়ের একটি অগ্নিমন্ত্র : [৯১] 'একটিই সমুদ্র, যা সমস্ত প্রাণ-সংবেগের ধারক; বিচিত্রজন্মা তিনি, আমাদের হৃদয় হতেই তাকিয়ে আছেন দিকে-দিকে; দৃষ্টি রহস্যের কোলে থেকে আঁকড়ে আছেন মাতৃস্তনকে; উৎসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সূপর্ণের পদ।'... অগ্নি ঋষির 'ইচ্ছদেবতা। গাঢ়বন্ধ রহস্যোক্তির দ্বারা তিনি

[৯১] ঋ. একঃ সমুদ্রো ধরুণো রয়ানাম্ অস্মদ্ ধদো ভূরিজন্মা রি চষ্টে, সিমন্তা উধরু নিগোয় উপস্থ উৎসস্য মধ্যে নিহিতং পদং বেঃ ১০।৫।১। ১। দ্বিত ঋষি (নি. ৪।৬) এবং দেবতা (=গ্রিস্থান ইন্দ্র নি. ৯।২৫) দুইই। ঋকসংহিতার দশম মণ্ডলের প্রথমে সাতটি অগ্নিসূক্তে প্রথিত একটি উপমণ্ডল তাঁর রচিত। এছাড়া তাঁর একটি আদিত্যসূক্ত (৮।৪৭), তিনটি সোমসূক্ত (৯।৩৩, ৩৪, ১০২) এবং একটি বৈশ্বদেবসূক্ত (১।১০৫) আছে। অগ্নি হতে আদিত্য এবং আদিত্য হতে তাঁর ওপারে সোমে এবং অবশেষে বিশ্বচেতনায় ছড়িয়ে পড়া—এই ক্রমের মধ্যে দ্বিতের সাধনা ও সিদ্ধির একটি সুকল্পিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর সূক্তগুলি রহস্যোক্তিতে পূর্ণ। ২। তু. ৩।২৯।২; দ্যাবাপৃথিবীর পূর্ব ৩।২।২, ৩।১১, ২৫।২, ১০।১।২, ২।৭, ১৪০।২...। ৩। তু. কোউ. ৩।২, যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ ৩।৪...। ৪। তু. 'অবধর্যন্ত' সুভগং সপ্ত যদ্বীট'—সংবর্ধিত করলেন তাঁকে সাতটি প্রাণচণ্ডলা তরুণী (৩।১।৪), যারা দুলোকের তরুণী, বিবসনা অথচ অনগ্না,...সাতটি বাণী হয়ে ধারণ করলেন একটি শিশুর (৬)। পুরাণে দেখি কুমারের জননী এবং ধাত্রী হলেন উমা আর ছয়টি কৃত্তিকা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিশ্বের মূলতত্ত্ব সাতটি—অন্ন (জড়) প্রাণ মন বিজ্ঞান (মহঃ) আনন্দ (জন) চিৎ (তপঃ) এবং সত্য। আধারে শিশু চিদগ্নি 'বর্ধমান' হন (তু. ১।১।৮) এদের দ্বারা। বাণী=ব্যাহতি। ৫। তু. মহি স্বাম্ভ্রম্ উজ্জয়ন্তীর্ অজুয়ং স্তভুয়মানং বহতো বহন্তি—হৃদ্যার অজুর পূর্ণ যিনি স্তব্ধ হয়ে আছেন (আধারে), তাঁকে মহাবেগে উদ্দীপ্ত করে বয়ে নিয়ে চলে প্রবাহিণীরা ৩।৭।৪। তার ফলে যোগাগ্নিময় শরীরলাভ (শ্বে. ২।১২)। ৬। ৪।৫৮।১১। ৭। তু. রিকোঃ পরমে পদে মথ উৎসঃ ১।১৫৪।৫। ৮। ১০।৮৮, যার ঋষি আদ্রিস 'ধঃধন্বান' এবং দেবতা সূর্য বা বৈশ্বানর অগ্নি। বলা হচ্ছে, 'মর্ধ্যা ভূরো ভরতি নক্তম্' অগ্নিসু ততো সূর্যে জায়তে প্রাতর্ উদান্—ভুলোকের মর্ধ্যা হন রাগিতে এই অগ্নি, তারপর প্রাতে জন্মান উদীয়মান সূর্য হয়ে (৬)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, রাগিতে যোগানিদ্রাস চিদগ্নি মূর্ধ্যায় প্রকাশিত হন সোমদীপ্তরূপে, আবার সেই সোমচেতনাই দিনের বেলায় জ্বলে ওঠে আদিত্যের প্রভাস্বরতায়। অগ্নিহোত্রযোগেরও যে এই পরিণাম, তা সূচিত হয়েছে তার সাং-প্রাতের দৃষ্টি আহর্তিমন্ত্রে। ৯। ক. ২।২।৯-১১। ১০। বে-অদ্বৈতবোধে আত্মা বিশ্ব আর দেবতা এক হয়ে যান, এই ঋকটিতে তার পরিচয় পেলাম। চিদগ্নির উদ্বোধন থেকে চরম বিস্ফারণ পর্যন্ত সাধনার সমস্ত ছকটিও অতিসংক্ষেপে এতে ধরা আছে। এরই অন্তর্নিহিত ভাবাঙ্গুরগুলি যে উপনিষদে পল্লবিত হয়েছে, তাও দেখলাম। এই প্রসঙ্গে সমস্ত সূক্তটিই বিশেষ অনুধ্যানের অপেক্ষা রাখে, কেননা অদ্বৈতাসিদ্ধির পরম বিভাবের পরিচয় আমরা পাই এই সূক্তেরই শেষ মন্ত্রটিতে—পরমব্যোমে অসৎ ও সংএর সমাহারে, ঈশোপনিষদে সহবেদনের মন্ত্রগুলিতে দেখি যার রূপায়ণ (৯-১৪)।

এখানে ইষ্টের পরিচয় দিচ্ছেন। বলছেন, অগ্নি আছেন দু'টি রহস্যের কোলে, তারাই তাঁর পিতা এবং মাতা। 'যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে তারা উত্তরারিণি এবং অধরারিণি; সংহিতার বহু জায়গায় অগ্নিকে বলা হয়েছে দ্ব্যলোক এবং পৃথিবীর পুত্র। পৃথিবী আধারশক্তি, আর দ্ব্যলোক উত্তরজ্যোতি। শক্তি এবং জ্যোতির মিলনেই আধারে অগ্নির আবির্ভাব হয় তপশ্চেতনারূপে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাকে বলা যায় 'প্রাণ ও প্রজ্ঞার মিলন। আধারে অগ্নির আবির্ভাবের পর 'তাকে পুষ্ট করবার' ভার নেন দ্ব্যলোকের সাতটি প্রাণচণ্ডলা তরুণী। এ'রা বিশ্বপ্রাণের শক্তি, সংহিতায় অপ্ (জলস্রোত) বা নদীরূপে বর্ণিত। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণস্রোত সম্প্রণ করে নাড়ীতে-নাড়ীতে, তাই নাড়ীর প্রতীক হল নদী। 'অমৃতপ্রবাহা এবং উর্ধ্বস্রোতা হয়ে এরাই চিদগ্নিকে আধারে পোষণ করে। সাতটি ধারার একটি সঙ্গম আছে। ঋষি বামদেবের ভাষায় এই সঙ্গম হল 'অন্তঃ সমুদ্রে হৃদি, অন্তর্ আয়ুষি'—হৃদ্যসমুদ্রের গভীরে, জীবনের মর্মমূলে। শিশু অগ্নির এই হল মাতৃস্তন, একেই তিনি আঁকড়ে আছেন। রূপক ভেঙে যোগের ভাষায় বলতে গেলে, সহস্রার হতে শক্তিপাতের ফলে মূল্যধার থেকে চিদগ্নি জেগে ওঠেন এবং হৃদয়ে নিবিষ্ট হয়ে নাড়ীসমুহের অমৃতধারায় পুষ্ট হন। যে-হৃদয় সোম্যসুধার সপ্তবেণী, তাকে এই মন্ত্রে বলা হয়েছে 'উৎস'। এই উৎসের গভীরে নিহিত আছে 'রিঃ' বা 'দিব্যসুপর্ণের পরমপদ। এই দিব্যসুপর্ণ হলেন আদিত্য বা বিষ্ণু, অধিভূত দৃষ্টিতে মাধ্যন্দিন সূর্য। তাঁর পরমপদ নিহিত আছে এই হৃদয়েরই গভীরে। অর্থাৎ মাধ্যন্দিন দীপ্তির মহিমায় যিনি আছেন দ্ব্যলোকের তুঙ্গতায়, তিনিই রয়েছেন এই হৃদয়ে—সুধার উৎসে নিমজ্জিত। আবার সে-উৎস নবজাতক চিদগ্নির মাতৃস্তন। অগ্নি আর আদিত্য, প্রবৃদ্ধ আত্মচেতন্য আর নিত্যজাগ্রত পরমচেতন্য—দুই-ই যুগনক হয়ে আছেন এই হৃদয়ে। এই যুগনকতার অনুভবে হৃদয় বিস্ফারিত হয়, উৎস হয় সমুদ্র। সে-সমুদ্র যেমন আদিত্যজ্যোতির সমুদ্র, তেমনি অগ্নিজ্যোতিরও সমুদ্র। প্রবৃদ্ধ চিদগ্নি তখন মূর্ধন্যচেতনায় বৈশ্বানররূপে আবির্ভূত। যিনি বৈশ্বানর, তিনিই সূর্য। 'এই বৈশ্বানর রাত্রিতে ভুলোকের মূর্ধ্যায় অর্থাৎ সহস্রারে থাকেন সোম-দীপ্তিরূপে, তারপর প্রাতঃকালে উদয়লগ্নে জাত হন সূর্যরূপে। অগ্নির এই সৌরজ্যোতিরূপে আবির্ভাবকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সমুদ্ররূপে। এ-সমুদ্র আলোর সমুদ্র—এক এবং অদ্বিতীয়। 'রয়ি' বা বিশ্বের শক্তিস্রোতের তিনিই ধারক। এই মূর্ধন্য জ্যোতিঃসমুদ্র হৃদয়ে প্রতিরূপায়িত হয়, এই হৃদয়ও হয় সমুদ্রবৎ। এই-যে এক এবং অদ্বিতীয় জ্যোতিঃসমুদ্ররূপী চিদগ্নি বা আত্মজ্যোতি, তিনিই 'ভূরিজন্মা'—বিচিররূপে প্রজাত। উপনিষদের ভাষায়, 'তিনিই 'একো ভূরনঃ প্রিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিঃশ্চ'—এক তিনিই রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে আছেন, আবার আছেন সবার বাইরেও। নিজেকে বিচির রূপে বিসৃষ্ট করে আবার 'বিচক্ষণ' হয়ে নিজেই নিজের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর এই বিচক্ষণতার পরিচয় এর আগে আলোচিত ঋক্-টিতে পেয়েছি। এবার তিনি তাকিয়ে আছেন মূর্ধন্য-সমুদ্র হতে নয়, আমাদের এই হৃদ্য-সমুদ্র হতে। আমাদের চোখ দিয়েই তাঁর দেখা। আমাদের চোখই-বা বলি কেন, এ তাঁরই চোখ। তিনিই দেখছেন বিচির 'আমি' হয়ে। এই এক অনুপম সাযুজ্যের অনুভব।^{২০}

তারপর অগ্রিবংশীয় শ্রুতবিদের একটি মন্ত্র : [৯২] 'সেই তো তোমাদের সমুজ্জল মহিমা হে মিত্র হে বরুণ, দিনের পর দিন নিশ্চলারা ক্ষরিত হল কিসের প্রেরণায়! আপনহাতে ছাড়িয়ে-পড়া পরিস্বিনী নিখিল ধারাদের তোমরা উপচে তোল, আর তোমাদেরই অনুসরণে সেই একটিমাত্র চক্রনেমি আবর্তিত হয়ে চলে!'...এর ঠিক আগের মন্ত্রে আছে একটি দর্শনের বিবৃতি, তাতে নির্বিশেষ অদ্বৈতানুভবের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। তার কথা পরে তুলব। কিন্তু এই মন্ত্রের দর্শনে যে তারই অনুবৃত্তি, আলোচনার সময় একথা মনে রাখতে হবে। আগের স্বাক্ষরে যে 'তদ্ একম্', মিহ্রাবরুণ তারই সম্ভূতি। একই তত্ত্বের আরোহণ আছে আগের স্বাক্ষরে, বর্তমান স্বাক্ষরে তার অবরোহণ।...বরুণ এবং মিত্র অধিভূত দৃষ্টিতে যথাক্রমে আকাশ আর সূর্য। দিনের আলোয় সর্বাঙ্কর প্রকাশিত হয়, তাই তা বিশ্বচেতনার প্রতীক। দিনের আলো নিবলে ফোটে চাঁদের আলো বা তারার বিকিরণিক।^১ আবার এমনও হতে পারে, এও থাকে না, অথচ বাহাতে আলো ঠিকরে পড়ে এমন-কিছু থাকে।^২ যার মধ্যে চাঁদের আলো তারার বিকিরণিক বা অনালোক শূন্যতা, সেই পদার্থই হলেন বরুণ।^৩ তিনি সন্মাত্র, যেমন মিত্র চিৎস্বরূপ।^৪ দৃষ্টিতেই আদিত্য বা অদিত্যের পুত্র, অর্থাৎ অর্থাত্তা অবক্ষনা পরমচেতনার প্রতিরূপ। এই পরমচেতনা আগের স্বাক্ষরে 'তদ্ একম্'।...এই সংবিতের সিদ্ধিকে বেদে দুটি রূপক দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে—একটি বর্ষা নামা, আরেকটি সূর্য ওঠা। আকাশে মেঘ আছে, মেঘে জল আছে। কিন্তু তবুও বৃষ্টি নামছে না, শূন্যতায় জীবন উষর হয়ে গেল।^৫ মেঘ তখন 'বৃহ' বা আবরণশক্তি, অধ্যাত্ম-

[৯২] স্ব. তৎ সূ. বাঃ মিহ্রাবরুণা মহিষ্ম ঈর্মা তদ্বৃষীর্ অহাঁভির্ দৃদৃদ্বৈ, বিশ্বাঃ পিন্ধথঃ স্বসরস্য ধেনা অনু রাম্ একঃ পরিব্ আ রবর্ত ৫।৬২।২।^১ সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে এই কথাকেই একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে : অহোরাত্রৈ বৈ মিহ্রাবরুণো (তৈস, ২।৪।১০।১), মৈত্রং বা অহঃ বারুণী রাতিঃ (ভেদ্রা, ১।৭।১০।১)। সব-কিছুকে 'আবৃত' বা আচ্ছাদিত করে আছেন বলে বরুণ আকাশ। তু. নি. বরুণো বৃণোতীতি সত্যঃ ১০।৩। এই বরুণ মেঘলা আকাশ বলে মধ্যমস্থান; আবার দৃষ্টান আদিত্য বরুণও আছেন, (নি. ১২।২১-২৫) সংহিতায় তাঁরই প্রাধান্য।^২ তু. ক. ২।২।১৫।^৩ বরুণ রাতির আকাশ, তাতে আছে চাঁদের আলো—যেমন পূর্ণিমা; আবার তাতে চাঁদ নাই, আছে শুধু তারার বিকিরণিক—যেমন অমাবস্যা। তারারা রাজা বরুণের 'প্পশ' (> √ পশ 'দেখা'; তু. Lat. specio 'to see') বা চর, তাঁকে ঘিরে বসে আছে (স্ব. ১।২৫।১০) তাই বরুণ 'সহস্রচক্ষা' (৭।৩৪।১০)। স্বক্-সংহিতায় এই বিশেষণটি আর তিনবার মাত্র পাওয়া যায় সোমের বেলায় (৯।৬০।১, ২; ৬৫।৭)। বরুণের সঙ্গে সোমের যোগ তাতে স্পষ্ট হয়। বিশেষণটি তারায় ছাওয়া আকাশের কথা মনে করিয়ে দেয়। আকাশে যখন চাঁদ বা তারাও থাকে না, তখন যা থাকে তা শুধু বরুণের 'শূনম্' বা শূন্যতা (২।২৭।১৭, ২৮।১১, ২৯।৭)।^৪ মিহ্রাবরুণ একটি মিথুন। পূর্নবসন্তে (১০।১০।১) এই মিথুনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যিনি সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাং, তিনি সহস্ররশ্মি মিত্র; আর যিনি সর্বাদিক থেকে সব-কিছু 'আবৃত' করে তাদের ছাপিয়ে গেছেন, তিনি বরুণ। উপনিষদে আছে আদিত্যের শূক্ৰভাতি এবং পরঃকৃষ্ণ নীলিমার কথা (ছা. ১।৬।৬), আছে বৃগপৎ গৃহপ্রাবিষ্ট এবং পরমপরাধীস্থিত ছায়াতপের কথা (ক. ১।৩।১)। এও মিহ্রাবরুণের বিবৃতি।^৫ এই শূন্যতা সংহিতায় ব্রহ্মচর 'শূক্ষ' (< √ শৃষ্ 'শুকিয়ে যাওয়া'), তার অনেক উল্লেখ আছে। শূক্ষ শূঙ্গী (১।৩৩।১২; তু. সপ্তশতীর মহিষাসূর), তার কঠিন পুত্র বা গ্রন্থি ভেদ করে জলস্রোত বইয়ে দেন ইন্দ্র (১।৫১।১১), সে-জল 'স্বরতী' বা (জ্যোতিময়) (ঐ. ওজসা শূক্ষস্যা. শ্চানি ভেদতি জেষং স্বরতীর অপঃ ৮।৪০।১০)।^৬ তু. ১।২২।১৬—২১, ১।১৫৪, ১৫৫ সূ.।^৭ তু. ৭।৯৯।৪, ৫।^৮ তু. ১।১৬৪।৫১; তিস্রো দ্যাবস্ ত্রেধা সমুদ্র আপঃ—তিনটি দ্বালোক, তিনটি ধারায় ঝরল জল ৭।১০১।৪।^৯ বিশেষ দ্র. ৪।৫৮ সূ.; আরও দ্র. ১।১৫১।৫, ৫।৬৯।২, ৩।৫৫।১৬-১৭, ৬।২৮ সূ., ১০।১৬৯ সূ. ।

দৃষ্টিতে যাকে বলা হয় অবিদ্যা। বজ্র আর বিদ্যুতের হানায় মেঘ বিদীর্ণ করে জলের ধারা নামিয়ে আনা হল ইন্দ্রের কাজ। এটি অন্তরিক্ষ বা প্রাণলোকের ব্যাপার। আবার আঁধারও 'বৃহ'। তাকে পরাভূত করেন আলোর দেবতা বিষ্ণু। মধ্যরাত্রের অন্ধতমিস্রার কুহর হতেই শব্দ হয় আলোর অভিধান। ছয়টি ভূমি পার হয়ে অবশেষে তা উত্তীর্ণ হয় 'বিষ্ণুর পরম পদে, যেখানে মধু বা অমৃত আনন্দচেতনার উৎস। এটি দ্যুলোকের ব্যাপার। কিন্তু ইন্দ্র-বিষ্ণু যদ্ব্যমদেবতা, 'বৃহবধে বা অবিদ্যানাশে তাঁরা পরস্পর সহকর্মী'।...বর্ষগকে আবার 'সামান্যত দ্যুলোকের ব্যাপার বলেও বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন এখানে। বর্ষার ধারা তখন সোম্য সূধার ধারা, আনন্দচেতনার নির্বরণ। ধারা তখন মেঘ থেকে ঝরে না, ঝরে দ্যুলোক-ধেনুদের পালান থেকে। এই 'ধেনুদের বর্ণনা নানাজায়গায় আছে; তারা ইরাবতী অমৃতসিক্কদ্রুপিণী, নিত্যতরুণী আলোক-নির্বরণী। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তারা 'ধষণা' বা প্রজ্ঞা। বর্তমান ঋকে দ্যুলোকের এই অমৃতপয়স্বিনীদের বর্ণনা।...ঋক্টির রহস্যার্থকে আধুনিক ভাষায় ও ভাবে তর্জমা করলে এই দাঁড়ায় : অখণ্ডিত অবক্ষন সত্যের জ্যোতি হৃদয়ের আকাশকে উদ্ভাস্বর করে তুলল যখন, তখন চেতনায় জাগল এক অনির্বচনীয় বিপুল মহিমার প্রদীপ্ত বোধ। দেখছি, আলোর নির্বর উর্ধ্ব স্তর হয়ে আছে। কার অদৃশ্য প্রেরণায় (ঈর্মা) বাঁধভাঙা প্লাবনে সে-নির্বর আধারে নেমে এল, উচ্ছলিত হয়ে চলল দিনের পর দিন (অহিভঃ)। চেতনায় সে-ধারা বিস্ফারিত হল অনাহত বাণীর (ধেনাঃ) গুঞ্জরনে, তাকে উঠলে তুলল দেবতার চিন্ময় সত্যের জ্যোতিরাবেশ। দেখলাম, দেবতা আমার নিত্য-সহচর। তাঁরই অমোঘ দেশনায় এক বহুজ্যোতির পরিমণ্ডল (পরিঃ) আমাকে ঘিরে নিত্য আবর্তিত হয়ে চলেছে। পূর্বঋকে যা ছিল লোকোত্তর 'একং তৎ', এই ঋকে তারই জ্যোতির্ময় আবির্ভাব 'একং পরিঃ'-রূপে জীবনের অভিধানে।

ঋক্-সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি বিবাহসূক্ত আছে (৮৫)। সূক্তের প্রথম অংশে সূর্যার সঙ্গে সোমের বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায়। এই দৈববিবাহই মানুষ্যবিবাহের আদর্শ। বিবাহের বর্ণনা পুরাণের উমা-মহেশ্বরের বিবাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সূর্যার বিয়ে হবে। তাঁকে বধূরূপে চাইছেন সোম, অশ্বিনয় এসেছেন তাঁকে বরণ করে নিতে, সবিতা হচ্ছেন কন্যার সম্প্রদাতা (৯)। সূর্যাকে সোমের কাছে অশ্বিনয় পৌঁছে দেবেন তাঁদের গ্রিচক্র রথে করে (১৪, ১৫)। রথটি সোজা রথ নয়। সূর্যার মনই হচ্ছে রথ, দ্যুলোক তার ছাদ, শ্রোত্র তার দুটি চক্র, ব্যান তার অক্ষদণ্ড, ঋক্-সাম তার বাহন, দ্যুলোক বেয়ে তার চলাচলের পথ (১০-১২)।...মুশকিল হল রথের চক্রগুলি নিয়ে। অশ্বিনয়ের রথ গ্রিচক্র। কিন্তু সূর্যাকে তাঁরা নিতে এলেন যখন, তখন দেখা গেল রথের চক্র দুটি মাত্র। আরেকটি চক্র তাহলে কোথায় গেল? ঋষি বলছেন, সূর্য, তোমার দুটি চক্রকে ব্রাহ্মণেরা জানেন কালের পর্যায়ক্রমে; কিন্তু একটি চক্র যে গোপন রয়েছে, তাকে জানেন শুধু সত্যব্রতটাই (১৬) [৯৩]।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আখ্যানটি সাধনার রূপক। পরের তিনটি ঋকে তার আভাস আছে (১৭-১৯)। সূক্তের গোড়াতেই সোমের যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা

[৯৩] দ্বৈতে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মণা ঋতুথা রিদঃ, অথৈকং চক্রে যদৃ গৃহা তদৃ অজাতয় ইদৃ রিদঃ।

হয়েছে : সোমলতা ছেঁচে মানদ্ব মনে করে, এই তো তার রস পান করলাম; কিন্তু ব্রহ্মবিদেরা যে-সোমকে জানেন, কেউ তাকে খেতে পারে না (৩, ৪) [৯৪]। এই সোমের সঙ্গে সূর্য্যার মিলনকে হঠযোগী বলবেন ইড়া বা চন্দ্রনাড়ীর সঙ্গে পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ীর মিলন, যার ফলে সূর্য্যদ্বন্নার পথ খুলে যায় আর প্রাণের প্রবাহ উর্ধ্বগামী হয়ে সহস্রারে পৌঁছয়। সংহিতায় এই পথকেই বলা হয়েছে দ্ব্যলোকের চলাচলের পথ, যে-পথ বেয়ে সূর্য্য আরোহণ করবেন অমৃতের লোকে (১১, ২০) [৯৫]। সূর্য্যকে এমনি করে বহন করে নিয়ে যাবার কথা ঋক্-সংহিতার আরও কয়েকজায়গায় আছে।

আখ্যানটিকে এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। তার আগে ঋগ্-বেদে চেতনার উত্তরায়ণ বোঝাতে যে-রূপকাটি খুবই প্রচলিত, তার একটু বিবরণ দিয়ে নিই।

বৈদিক ভাবনায় চেতনার উত্তরায়ণ যেন অন্ধকারের আবরণ (বৃত্ত) পার হয়ে আদিত্যের উদয়নের মত [৯৬]। মধ্যরাত্রের অন্ধতমিস্রা হতে শুরুর ক'রে মাধ্যহ্নদিন সৌরমহিমা পর্যন্ত পাতা রয়েছে দেবযানের পথ, চেতনার উত্তরায়ণ হবে সেই পথ ধরে। তার সাতটি পর্ব আছে। প্রথম পর্বে অন্ধকারের ভিতর দিয়েই অদৃশ্য আলোর তীরের মত ছুটে চলেন অশ্বিন্দ্বয়। তাঁদের একজন 'তমোভাগ', কেননা মধ্যরাত্রের পর অন্ধকারের অবক্ষয় সত্ত্বেও আলোর ক্রমিক উপচয় তখনও অলক্ষ্য; আরেকজন 'জ্যোতির্ভাগ', তরলিত অন্ধকারের মধ্যে তিনিই আলোর আভাস ফুটিয়ে তোলেন। জ্যোতির্ভাগ অশ্বী উদ্বুদ্ধ চেতনাকে পৌঁছে দেন উষার কূলে। উষার অরুণিমা উত্তরায়ণের দ্বিতীয় পর্ব, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাকে বলতে পারি শ্রদ্ধার আবেশ বা প্রাতিভ-সংবিতের উন্মেষ। উষার পর সবিতার আবির্ভাব হল তৃতীয় পর্ব, অলখের প্রচোদনাকে তখন আমরা স্পষ্ট অনুভব করি। যাস্কের ভাষায়, পৃথিবীতে অর্থাৎ অবরপৃষ্ঠাভিতে তখনও অন্ধকার থাকে, কিন্তু মাথার উপরে ছড়িয়ে পড়ে দ্ব্যলোকের আলো। তারপর চতুর্থ পর্বে হৃদয়ের পূর্বাশার কোলে ভগবৎপে বালসূর্যের আবির্ভাব। পঞ্চম পর্বে ভগবৎকিশোর হয়ে হন সূর্য। ষষ্ঠ পর্বে তাঁর তারুণ্য, রশ্মি-জালকে পৃষ্ঠে সমূহিত ও ব্যাহিত করে তিনি হন পূষা। অবশেষে আদিত্য যখন সপ্তম পদক্ষেপে মূর্ধ্যাচেতনার মধ্যগগনে আরুঢ় হন, তখন তিনি 'সূর্য্য অকুমারঃ' বিষ্ণু।^১ বিষ্ণুর পরম পদই আমাদের কাম্য।

কিন্তু চেতনার উত্তরায়ণ এইখানেই শেষ হয় না। অন্ধকার হতে আলোর পথ বেয়ে আদিত্যপরিগ্রমার একটি গোলাধ অতিক্রম করা গেল। এর পর আরেকটি গোলাধ আছে মধ্যদিন হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত। প্রাকৃত দৃষ্টিতে মনে হবে, তাকে বেয়ে রয়েছে আলো হতে অন্ধকারের গহনে নেমে যাওয়ার পথ। কিন্তু যোগীকে জাগ্রত থেকে এই

[৯৪] সোমং মনতে পিপিবান্ যং সংপিষত্ ওষধিদ্, সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদদুর্ ন তস্যাস্নাতি কশ্ চন...ন তে অস্নাতি পার্থিবঃ।

[৯৫] দিবি পল্থাশ্ চরাচরঃ...আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকম্।

[৯৬] দ্র. নি. ১২।১-১১।^২ তু. ই. ১৬।^৩ যতো বিষ্ণুর্ বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামিভঃ ঋ. ১।২২।১৬, ১।১৫৫।৬।^৪ ১।২২।২০, ২২; ১৫৪।৫, ৬; ১৫৫।৫।

অন্ধকারও পার হয়ে যেতে হবে স্বধা বা আত্মশক্তির বলে [৯৭], নইলে তত্ত্বকে পূরাপূরি জানা হবে না। তাইতে দেখি, অগ্নিহোত্রের সাধনা সূর্যমন্ত্রে যেমন দিনের বেলায়, তেমনি অগ্নিমন্ত্রে রাতের আধারে। সোমযাগের সাধনাতেও একটা অতিরাত্রের পর্ব আছে। আদিত্য যেমন মিত্ররূপে দিনের আলো, তেমনি বরুণরূপে রাত্রির অন্ধকার। মিত্র এবং বরুণ দুজনকেই দিতে হবে প্রাণের নতি।

সূর্যাস্তের পর হতে বরুণের অধিকার। তিনি আঁধারের সম্রাট। প্রাকৃত দৃষ্টিতে আঁধার বটে, কিন্তু যোগদৃষ্টিতে নয়। আঁধার যোগদৃষ্টিতে আবরণ নয়, সংবরণ। বরুণ সংবরণ, তাঁর শক্তি তপতী—অন্ধকারের উৎস হতে উৎসাহিত আলোর মত। আঁধার বস্তুত অব্যক্ত জ্যোতিঃ [৯৮]।

বলেছি, এই অব্যক্তের তিনটি পর্ব আছে। একটির প্রতীক পূর্ণিমা—সূর্যের আলো নাই, কিন্তু চাঁদের আলো আছে; আরেকটির প্রতীক অমা—যখন চাঁদের আলো থাকে না, কিন্তু নক্ষত্রের ঝিকিমিকি থাকে। তৃতীয়টিতে কিছুই থাকে না, অথচ তারই অদৃশ্য ভাতিতে অনুভূত হয় সব-কিছু [৯৯]।

আদিত্যায়নের এই ছকটি মনে রাখলে সূর্যার বিবাহের রহস্য স্পষ্ট হবে।

সূর্য কে? ঋকসংহিতায় তিনি ‘দুহিতা সূর্যস্য’ [১০০]। অথচ সংজ্ঞাটিতে অপত্যবাচক প্রত্যয় নাই, আছে শুধু স্ত্রীপ্রত্যয়। সূতরাং বলা যেতে পারে, তিনি সূর্যের শক্তি হলেও আবার তার দুহিতাও।

অধ্যায়দৃষ্টিতে সূর্যার তাহলে দুটি রূপ। এক রূপে তিনি ‘দিবো দুহিতা’ উষা—সুন্দর চৈতন্য শ্রদ্ধার আবেশ, যোগী যাকে বলেন প্রাতিভসংবিৎ; তখন তিনি বাল্য। আবার তারুণ্যে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ‘সূর্যস্য যোষা’; যিনি ‘দিবো দুহিতা’, তিনিই ‘ভূরনস্য পত্নী’ বা ভুবনেশ্বরী [১০১]।

[৯৭] ‘স্বধা’ আত্মনিহিত, আপনাতে আপনি থাকা, নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসা; আরেকটি ভাব হল ‘স্বাহা’ দেবতাকে আবাহন করা, তাঁর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয় ‘স্বধা’, আর দেবগণের উদ্দেশ্যে ‘স্বাহা’। তু. পিতৃযাগ আর দেবযাগ, যাতে মূনিপন্থা আর ঋষিপন্থা আভাসিত। অবশ্য পিতৃগণ বলতে বুঝতে হবে দিব্য পিতৃগণ (ঋ. ১০।৮।১৫), যারা সূর্যস্বর্গের ভেদ করে সেইখানে পৌঁছন যেখানে ‘আনীদু’ অরাতং স্বধয়া তদ্ একম্’ (১০।১২৯।২)। তু. সূর্যায় দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ, য়ে ভূতস্য প্রচেতস ইদং তেভ্যো হকরং নমঃ ১০।৮৫।১৭।

[৯৮] এই ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে...রাহিসুক্ত্যে: ‘রাহী রা.যাদু ঋ. র দেবো অক্ষভিঃ...জ্যোতিষা বাধতে তমঃ’—রাহি দেবী, আসতে-আসতে সর্বত্র তাকিয়ে দেখলেন তিনি অনেক চোখে...জ্যোতি দিয়ে হটিয়ে দেন তমিষা ১০।১২৭।১, ২। জ্যোতি চন্দ্রমার, নক্ষত্রের, অব্যক্তের। অব্যক্তে কিছুই থাকে না, তবুও থাকেন অনিবার্চনীয় সেই এক যার পরে আর-কিছুই নাই (তু. ১২৯।২)।

[৯৯] ঋ. ২।২।১৫। এইটি বরুণের ‘শুন’ বা শূন্যতা (দ্র. টী. ৯২০)।

[১০০] তু. ঋ. ১।১১৬।১৭, ৪।৪৩।২, সূরো দুহিতা ৭।৬৯।৪। এ অবাস্তব কিছুই নয়। চৈতন্যের পরিণাম নাই, কিন্তু শক্তির আছে—কুণ্ডির ফুল হয়ে ফোটার মত, চাঁদের কলা বেড়ে চলার মত। তন্ত্রে-পূরাণে তাই দেখি ‘গিরীশ’-দুহিতাই ‘গিরীশ’-জায়া। উভয়ই গিরি কুটুম্ব চৈতন্য (তু. মাধ্যম্নিন সূর্যরপী বিষ্ণু ‘গিরীশাঃ’ ঋ. ১।১৫৪।২)। শক্তি একদিকে দিয়ে তাইতে বিসৃষ্টা বলে দুহিতা, আরেকদিক দিয়ে বিসৃষ্টির নিত্যসামর্থ্যরূপে জায়া। এই ভাবটি সংহিতাতেই আছে: ‘স্বায়াং দেবো দুহিতারি ঋষিঃ ধাং—দেবতা নিজের দুহিতাতেই তাঁর তেজকে নিহিত করলেন (১।৭১।৫; ১।১৬৪।৩৩)। দ্র. বেদমী. পৃ. ১৯১৫২২।

[১০১] তু. ঋ. ৭।৭৫।৫; ১।১১৫।২; দিবো দুহিতা ভূরনস্য পত্নী ৭।৭৫।৪।

সূর্যেরও দৃষ্টি রূপ [১০২]। একরূপে তিনি বিশুদ্ধস্থান চৈতন্য, নিঘণ্টুকার তাঁকে রেখেছেন উত্তরায়ণের পঞ্চম পর্বে। কিন্তু পরম রূপে তিনিই আবার 'উত্তম জ্যোতি, সমস্ত জ্যোতির শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম জ্যোতি; ২ তিনি 'হংসঃ...ঋতং [বৃহৎ]', স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা, স্থাবর-জঙ্গমের মূর্খন্যভূমির অধীশ্বর, তুরীয়ব্রহ্মগম্য।

কিন্তু এসবই হল ভাবনার ইতির দিক, সংএর দিক। তারও পরে কিছ্ আছে। আলোর উজানে আঁধারের রাজ্যে সংএর বোঁটার বাঁধন অসতের সঙ্গে : এই বিসৃষ্টির মূলে যা, তার খবর কেউ রাখে না [১০৩]। সে এক অপরূপ শূন্যতা।

সূর্যদহিতা কন্যাকা উষা ক্রমে হলেন সূর্যযোষা তরুণী। তাঁকে নিয়ে যেতে হবে ওই আঁধারের রাজ্যে সোমের ঘরে, লোকোত্তর অমৃতের লোকে [১০৪]। নিয়ে যাবেন কারা? চেতনার উত্তরায়ণ শূর্য হয়েছিল যাঁদের দেশনায়, সেই অশ্বিনয়। আঁধার পার করে আলোর কূলে চেতনাকে তাঁরা পেঁাছে দিয়েছিলেন, আবার আঁধারের অব্যক্ত-জ্যোতির ভিতর দিয়ে সংবৃত সৌরচেতনাকে অকূলে নিয়ে যেতে পারবেন তাঁরাই।

নতুন করে আঁধার পাড়ি দিতে গিয়ে অশ্বিনয়ের গ্রিচক্র রথটি এবার বিশেষ কাজে লাগবে। সব দেবতার রথ স্বিচক্র, কেবল এঁদেরটি গ্রিচক্র। কেন?

ঋষি বললেন, আলোর উপাসক ব্রাহ্মণেরা দৃষ্টি চক্রের খবর রাখেন। এ-দৃষ্টি হল অহোরাত্রের আবর্তন। কিন্তু তার পরেও এমন ভূমি আছে যেখানে দিনও নাই, রাতও নাই। অথচ এটি দিনের আলো পেরিয়ে রাতের আঁধারের গহনেই [১০৫]। সেইখানে অশ্বিনয়ের রথ চলবে গৃঢ় তৃতীয় চক্রের সহায়ে, যাকে কোথাও-কোথাও বলা হয়েছে 'অচক্র স্বধা' বা আবর্তনহীন আয়ত্বস্থিতি। সে-চক্রের খবর জানেন তাঁরাই, ২ যাঁরা হিরণ্ময় পাত্রের বা আলোর আড়াল ঘূঁচিয়ে অবর্ণ সত্যের দেখা পেয়েছেন।

সেই গভীর গহনে চাঁদের ঘরে নেমে আসে আলোর একটি গোপন রশ্মি [১০৬]। এখানে নিত্য বর-বধূর অনুপাখ্য অগম বাসর।

[১০২] নি. ১২।১৪। ২ঋ. ১।৫০।১০, ১০।১৭০।৩; ২৪।৪০।৫, ১।১১৫।১, শীর্ষশীর্ষে জগতস্ তস্থুযস্ পতিম্ ৭।৬৬।১৫, ৫।৪০।৬।

[১০৩] তু. ঋ. সত্যো বন্ধুন্ অসতি নিরু অরিন্দন্ হৃদি প্রতীয়া করয়ো মনীষা; যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে র্যোমন্ত্ সো অঙ্গ রেদ র্যদি বা ন রেদ ১০।১২৯।৪; ৭।

[১০৪] ঋ. ১০।৮৫।১৮-২০। চন্দ্রমার কলায়-কলায় বেড়ে ওঠার বর্ণনা।

[১০৫] দ্র. তৈত্তা. ৩।১১।৭..., শ্বে. ৪।১৮; মৃন্ডকে এটিকে বলা হয়েছে সূর্যস্বারভেদ ১।২।১১। সংহিতার রূপকে এ হল সূর্যার পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামিগৃহের বাসরশাখায় যাওয়া। ২তু. ঋ. ৪।২৬।৪, ১০।২৭।১৯। ২ঈ. ১৫।

[১০৬] তু. ঋ. অগ্রাহ গোহু অমন্বত নাম স্বষ্টরু অপীচাম্, ইথা চন্দ্রমসো গৃহে—আহা, এইখানে তাঁরা মনন করলেন স্বষ্টির কিরণের গোপন নাম এই চাঁদের ঘরেই ১।৮৪।১৫। নাম এখানে শব্দে nomen নয়, পরস্তু numen বা অনুভাব (তু. নি. নাম কর্ম ৩।২২; নিরু এই মন্ত্যের ব্যাখ্যায় দুর্গ বলছেন 'নাম মননং প্রহরঞ্জনায়স্থানম্ ইত্য' অর্থঃ ৪।২৫।)। স্বষ্টির গো=সবিতার কিরণ (স্বষ্টাও সবিতা ৩।৫৫।১৯, ১০।১০।৫; লক্ষণীয়, নিঘণ্টে স্বষ্টা এবং সবিতা পাশাপাশি দ্র. নি. ১২।১১-১২), যা বহুতই অন্ধকার হতে উৎসারিত আলো। যাস্কের মতে (নি. ২।৬) এই রশ্মি যজ্ঞঃসংহিতার 'সূর্যমণঃ সূর্যরশ্মিঃ' (রা. ১৮।৪০) যা আদিত্য প্রসূত হয়ে চন্দ্রমাকে আলোকিত করে। হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত চন্দ্রমা আদিত্যের এপারে, আর তার ষোড়শী ধ্রুব কলা আদিত্যের ওপারে (দ্র. বৃ. ১।৫।১৪-১৫ সহ তৈত্তা. ৩।১১।৭)। তারও পরে তন্দ্রোক্ত সপ্তদশী অমাকলা।

রূপকের ভিতর দিয়ে সাধনার সঙ্কেতসহ অদ্বৈতভাবনার ইতি আর নেতি দু'টি দিকেরই এক অপরূপ ছবি।

এইবার ধরা যাক পবমান সোমের একটি মন্ত্র। তার ঋষি হচ্ছেন কাশ্যপ অথবা অসিত দেবল। মন্ত্রটি এই : সাতটি ধ্যানচেতনার দ্বারা নিহিত হয়ে তিনি (পবমান সোম) প্রাণচঞ্চল করে তুললেন দ্রোহহীন সেই নদীদের, যারা একটি চোথকেই করেছে সংবর্ধিত [১০৭]।

বৈদিক যাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সোমযাগ, যার লক্ষ্য অমৃতত্বলাভ [১০৮]। অধিভূত-দৃষ্টিতে সোম একটি 'ওষধি'। তার ডাল-পাতা ছেঁচে রস বার করে দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। 'অগ্নিতে সোম ঢালা' একটি রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। তার যেমন বাহ্য রূপ আছে, তেমনি আছে আন্তর রূপও। উক্ত মন্ত্রে দু'টি রূপ ওতপ্রোত হয়ে আছে।

সোমপান করলে একটা মস্ততা আসে। সেই আদিষুগ হতে কোন-না-কোনরকমের নেশা করে মানুষ আত্মহারা হয়েছে। আত্মহারা হয়ে তবে সে লোকান্তরের আভাস পেয়েছে। ক্রমে আর বাইরের নেশা করা তার দরকার হয়নি। কিন্তু অন্তরের নেশা করার প্রয়োজন আজও অব্যাহত রয়েছে। নেশা মানেই নিজেকে ভুলে জগৎ ভুলে তন্ময় হওয়া। যে তন্ময় হতে পারে, প্রাকৃত চেতনার মূঢ়তা আর বিক্ষিপ্ত কাটিয়ে সে অনির্বচনীয় এককে পায়—এটা যোগচেতনার আইন। ইতিহাস-পুঁজিতে তাই দেখি, আত্মারামের যোগশক্তি যে-বলরাম, তিনি 'বারুণী'পানে নিত্যমত্ত এবং আত্মারামের অগ্রজ। বেদে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র 'সোমপাতমঃ' [১০৯]। দেবতার লীলা আমারই মধ্যে। আমারই আত্মসমর্পণের সূধাপানে প্রমত্ত হয়ে অস্তুত বীর্যের প্রকাশ করেন তিনি, হন 'বৃহা'—আঁধার ঘুঁচিয়ে আলো ফোটান আধারে।

সোমের এই অধিষষ্ঠ রূপ ছাড়া আছে তাঁর অধিজ্যোতিষ এবং অধ্যাত্ম রূপ। জ্যোতীরূপে সোম হলেন চন্দ্রমা। অগ্নি সূর্য (=ইন্দ্র) সোম এই তিনটি জ্যোতি অধ্যাত্মচেতনার তিনটি ভূমিতে : ব্যক্তিচেতনায় অগ্নি, বিশ্বচেতনায় সূর্য, আর লোকান্তর

যে সূর্যমণ্ডলই এই দু'টিকে আলোকিত করে তার 'নাম' বা আনমন 'অপীচা' কিনা গুহ্য। সংহিতার 'অমৃতস্য লোকঃ' (১০।৮৫।২০) এই ধ্রুবা আর অমা কলা তারও ওপারে—যেখানে 'ন রাষ্ট্রা অহঃ আসীৎ প্রকৃতঃ'—আলো-অধারের কোনও নিশানা থাকে না (১০।১২৯।২)।

[১০৭] ঋ. স সপ্ত ধীতিভির্ হিতো নদ্যো অজিৎবদ্ অদ্রহঃ, য়া একম্ অক্ষি রারুধঃ ৯।১৯।১।

[১০৮] তু. ঋ. অপাম সোমম্ অমৃত্য অভুমাগন্ম জ্যোতির্ অরিদাম দেবান্ ৮।৮৪।৩। জ্যোতি সেই এক অমৃতজ্যোতি, দেবতার যার বিভূতি। অদ্বৈতের সম্যক্ অনুভবে এক আর বহুর সমন্বয় এখানে। 'ওষধি' < ওষ (॥ উবস্ < V রস্ 'দীপ্তি দেওয়া' অথবা উষ্ 'দহন করা', IE. us 'to burn') + ধি, উষার আলো নিহিত থাকে। বৈদিক ভাবনা অনুসারে চেতনার প্রথম উন্মেষ ওষধিতে, তারপর পশুতে এবং অবশেষে মানুষে। তাই তারা যথাক্রমে চিন্ময় অন্ন প্রাণ ও মনের বাহন। ওষধিরা 'সোমরাজ্যী', সোম তাদের রাজা ১০।৯৭।১৮, ১৯; ৭, ২২। দ্র. টী. ২২৭২। সর্বন বা নিপীড়নের দ্বারা পৃথিবীস্থান সোমকে দৃষ্ট্যন করা সোমযাগের উদ্দেশ্য।

[১০৯] তু. ঋ. ১।৮।৭, ২১।১, ৬।৮২।২, ৮।৬।৮০, ১২।২০। সোমপানের মস্ততা ইন্দ্র কি-কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন, ঋষি গুৎসমদ তার একটা বিবরণ দিয়েছেন ২।১৫ সূ.।

চেতনায় সোম। সোমের ষোল কলা। পনের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, তাদের ছাপিয়ে ষোড়শী নিত্যকলা। বেদের পদ্যরূপ ষোড়শকল [১১০]।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোম হলেন 'সুসুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ' [১১১]। আদিত্যমণ্ডলে অমৃত আছে। সেই অমৃত সূর্যরশ্মির দ্বারা বাহিত হয়ে ব্রহ্মরশ্মির প্রণালিকা ধরে জীবহৃদয়ে 'আহিত' হয়। উপনিষদের নানাজায়গায় তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অমৃতবাহিনী এই নাড়ী হঠযোগের 'সুসুম্ণা'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যা নাড়ী, অধিভূত-দৃষ্টিতে তা নদী।^২ হঠযোগের সুসুম্ণা নাড়ী ঋক্‌সংহিতায় 'সুসোমা' নদী।^৩ 'সুসুম্ণ' 'সুসোমা' 'সোম' তিনের ব্যুৎপত্তি একই ধাতু হতে, তিনটির মধ্যেই অমৃতপ্রবাহের ব্যঞ্জনা আছে। সোমের অনুরূপ হল 'সুসুম্ন'। নিষাট্‌তে তার অর্থ 'সুখ'।^৪ সুতরাং সোম আনন্দচেতনা বা রসচেতনা, সুসুম্ণ 'মহাসুখ'। তা-ই অমৃত। তাকে পাবার জন্য সোমযাগ। এটি বস্তুত একটি 'উৎসব' কিনা আনন্দকন্দকে নিপীড়িত করে ধারাকে উজান বওরানো।

আনন্দচেতনার তিনটি রূপ আছে—একটি প্রাকৃত, একটি সাধ্য, আরেকটি সিদ্ধ। প্রবৃত্তিমূলক যে-আনন্দ, তা প্রাকৃত—যেমন বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে। চেতনা

[১১০] ভূ. বৃ. ১।৫।১৪; দ্র. বেমী. পৃ. ১৯৪। তন্ত্রের মহাশক্তিও ষোড়শী। বৈষ্ণবের ভাবনায় দেখি, হ্যাদিনী চেতনার পনের কলায় চন্দ্রাবলী, আর ষোড়শী কলায় রাধা। তারও গভীরে পরঃ-কৃষ্ণের অনির্বচনীয়তা। বৈদিক পণ্ডরায় একটি সোমযাগ, তাতেই এই ভাগবত-রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় (দ্র. শ্রু. ১৩।৬।১৫...; পরে 'ভগের' বিবরণ)।

[১১১] বা. ১৮।৪০।^১ উপনিষদে তাই এই প্রণালিকার নাম 'হিতা' নাড়ী (দ্র. ঐউ. ১।১২, বৃ. ৪।২।৩, ৩।২০, কো. ৪।১৯)।^২ রশ্মি নাড়ী আর নদী যে এক, একথা ঋক্‌সংহিতাতেই পাই : 'স্বাঃ সূর্যো রশ্মিভির্ আততান স্যাত ইন্দ্রো অরদদ্ গাতুম্ উর্মির্ম, তে সিন্ধুরো রিররো ধাতনা নঃ'—সূর্য যাদের আতত করেছেন তাঁর রশ্মিদের দ্বারা, ইন্দ্র যাদের জন্য খুঁড়েছেন ঢেউএর পথ, সেই সিন্ধুরা আমাদের মধ্যে নিহিত করুন বৈপ্লব্য ৭।৪৭।৪। নাড়ীবিজ্ঞানের একটি পূর্ণসংস্কৃত এখানে আছে। সূর্যরশ্মিতে যা চিন্ময় তা-ই হঠযোগে হয়েছে 'চিত্তাণী', আর ইন্দ্রবীর্ষে যা গুপ্তবী তা-ই হয়েছে 'বজ্রাণী'। বৃহের পরিধিতে অর্থাৎ আবারিকা তমঃশক্তির বেণ্টনীতে নদীর ধারা অবরুদ্ধ থাকে, ইন্দ্র বজ্রশক্তিতে সে-অবরোধ বিদীর্ণ করেন (৩।৩৩।৬), আর ধারা উজান হয়ে চেতনাকে পেঁচে দেয় বৃহতের মধ্যে (রিররঃ)।^৩ ঋক্‌সংহিতায় পাই, 'অয়ং তে শর্যগারিত্য সুসোমায়াম্ অধি প্রিয়ঃ আজ্যকীয়ে মদিস্তমঃ'—হে ইন্দ্র, তোমার প্রিয় এই সোম শর্যগাবৎ সুসোমা এবং আজ্যকীয়ে থেকে তোমার সবচাইতে মাতিয়ে তোলে (৮।৬৪।১১)। আবার পাই, 'সুসোমে শর্যগারত্য আজ্যকীয়ে পশ্যারিত্য যয়র্ নিচক্রয়া নরঃ'—বীর্ষশালী মরুদগণ (জ্যোতির্ময় মহাপ্রাণেরা) রথচক্রকে গভীরে নামিয়ে পেঁছলেন তিনটি ধামে, তাদের নাম আজ্যকী সুসোম আর শর্যগাবৎ (৮।৭।২৯)। শাটায়নব্রাহ্মণে শর্যগাবৎ হচ্ছে 'কুরুক্ষেত্রের অধোদেশে স্পন্দমান একটি সরোবর (দ্র. ১।৮৪।১৩ সায়াগভাষ্য)। এই দেহই কুরুক্ষেত্র বা দেবযজনভূমি। তাহলে শর্যগাবৎ হল তার অধোদেশে স্থিত মূলধার। আজ্যকী বা আজ্যকীয়েকে (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'যা ঋজুতার দিকে চলেছে' অর্থাৎ যেখান হতে চেতনার গতি অকুটিল) তাহলে বলতে পারি সহস্রার। দুয়ের মাঝে 'সুসোমা' নদী বা 'সুসোম' ধাম। সুসোমা অমৃতপ্রবাহিনী, সোমের দ্বারা তার মধ্যে সহজে বয়ে চলে। এই তিনটি ধামে সোমের সর্বন বা নিংড়ে রস বার করবার কথা অন্যত্রও আছে (৯।৬৫।২২-২৩); সুসোমে সেখানে 'পশ্যানাং মধ্যঃ' অর্থাৎ মধ্য নদী বা ধাম। 'তৃতীয়ে রজসি' অর্থাৎ দ্ব্যলোকে এই সোমের সহস্র ধারা, সেখান থেকে চারটি নাভিতে বা গ্রন্থিতে তারা নেমে এসেছে (৯।৭৪।৬)।^৪ ৩।৬।^৫ < উৎ V সু 'নিংড়ান' + অ। এই উৎসবের সংস্কৃত আছে হঠযোগের যোনিমুদ্রায়। ভূ. 'রথ ব্রহ্ম... গ্রার্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়ন্'—যেখানে ব্রহ্মা...পাষাণের দ্বারা সোমে মহিমার অনুভব পান, সোম দিয়ে আনন্দের জন্ম দেন ৯।১১৩।৬। ব্রহ্মা সোমযাগের অধিষ্ঠাতা ঋষিক। 'গ্রাণা' সোম ছেঁচবার পাষাণ, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যোনিকন্দ। ঋক্‌সংহিতায় 'আনন্দ' শব্দের উল্লেখ একমাত্র এই সূক্তেই (দ্র. ১১)।

তখন বহির্মুখ, মানুষ তাইতে 'পরাক্ পশ্যাত্ নাস্তরাব্জান্'—বাহিরটাই দেখে, নিজের অন্তরের দিকে তাকায় না। আনন্দ তখন উপনিষদের ভাষায় 'বর্ণরতিপ্রমোদঃ', সংহিতার ভাষায় 'অসুতৃপ্তি'। প্রবৃত্তির মোড় ফেরে অন্তরাবৃত্তিতে বা প্রত্যাহারে—বাহির থেকে ভিতরের দিকে তাকানোতে। আনন্দধারা তখন উজান বইতে থাকে, চেতনা হয় উর্ধ্বস্রোতা। এই আনন্দ যাগ ও যোগের সাধ্য, সংহিতায় 'সোমস্য মদঃ'। অবশেষে তা বিন্দুতে স্থির হয়, সিদ্ধিতে বিস্ফারিত হয়। আনন্দ তখন সিদ্ধ [১১২]।

বেদেও সোমের তিনটি সংজ্ঞা—অঙ্কঃ সোম এবং ইন্দ্র। পার্থিব সোম 'অঙ্কঃ' অর্থাৎ অধোদেশে স্থিত এবং অন্ধতমসে আবৃত। এইটি পুরাণে ত্রিস্রোতা গঙ্গার পাতালবাহিনী ভোগবতী ধারা। এই ধারাকে নিরুদ্ধ নিপীড়িত এবং উত্তরবাহিনী করতে হবে। সোমকে কখনও নাভির নীচে নামতে দেবে না—এটি যাজ্ঞিকসম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধি। 'অঙ্কঃ' তাহলে হবে 'পবমান সোম', যাকে রাহস্যিক উপায়ে 'পরিপূত' করা হচ্ছে [১১৩]। সোমযাগের সাধনা তাহলে বহুত আনন্দচেতনার রূপান্তর ঘটানো।^১ অবশেষে সোম যখন হন 'আকাশগঙ্গা, তখন তিনি 'ইন্দ্র', পরম-ব্যোমরূপী শিবের ললাটে তাঁর স্থান। সংহিতার ভাষায় তিনি 'সেই দেবতা—এই দেবতাকে জড়িয়ে ধরেন, সত্য ইন্দ্রকে জড়িয়ে ধরেন সত্য ইন্দ্র'।

সোমসাধনার এই তত্ত্বগুলিকে এখন যদি উদ্ধৃত মন্ত্রে প্রয়োগ করি, তাহলে তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় :

আধারে সোম আহিত হচ্ছেন সাতটি ধীতি বা ধ্যানচেতনার দ্বারা [১১৪]।

[১১২] সোমযাগের ফলশ্রুতি দ্র. ঋ. ৯।১১৩।৭-১১। সোম নিয়ে যান সেই অমৃতলোকে যেখানে অজস্র জ্যোতি, সমস্ত কামনার পরিতপণ, প্রাণোচ্ছল তারুণ্যের শেষ নাই, আনন্দের সীমা নাই এবং অবশেষে যেখানে 'স্বধা' ও 'দ্যুলোকের অবরোধ', বৈবস্বত মৃত্যুর পরম শূন্যতা।

[১১৩] তু. ঋ. 'নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুশ্ চিং সুর্যে' সত্য—যজ্ঞের নাভিস্বরূপ সোমকে আমাদের নাভিতেই আমি গ্রহণ করব (তার নীচে নামতে দেব না), আমার চক্ষু তখন হবে সূর্যে সঙ্গত ৯।১০।৮ (অর্থাৎ হব 'সূর্যচক্ষুঃ'; তু. মর্ত্যসঃ সন্তো অমৃতত্বম্ আনন্দঃ...ঋভরঃ সূর্যচক্ষুঃ ১।১১০।৮)। এ-ব্যাখ্যা সাধারণদ্বারা। তখন 'ধারা য উর্ধ্বা অধরে ভাজা নৈতি গরায়তঃ'—সোম অধরে উর্ধ্বধারায় বলমালিয়ে যেন বয়ে চলেন সেই আলোর সন্ধানে ৯।১৮।৩ (তু. তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিংহাসন ১৬।১৮)। এখনও গঙ্গা যেখানেই উত্তরবাহিনী (উর্ধ্বস্রোতা) সেইখানেই 'কাশী' বা প্রকাশ। অধর যজ্ঞঃ রহস্যার্থঃ, যেখানে 'ধৃতি' বা গতির কুটিলতা নাই, স্রোতে আবর্ত নাই (তু. 'অপাম সোমম...কিং নুনম্ অস্মান্ কৃণবদ্ অরাতঃ কিম্ উ ধৃতির্ অমৃত মর্ত্যস্য'—সোমপান করেছে...এখন আমাদের কি করবে অরাত, কি করবে হে অমৃত, মর্ত্যের ধৃতি বা বাকী চাল ৮।৮।৩। ধৃতি = 'জুহুৱাণাম্ এনঃ' কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা পাপ ১।১৮।১১ < √ হন্ < ধন্ 'কুণ্ডলী পাকান')।^২ তু. 'মধু প্রজাতম্ অঙ্কসঃ'—অঙ্ক ধারা হতে প্রজাত হও তুমি মধুরূপে বা অমৃতচেতনারূপে ৯।১৮।২^৩ তাই দিব্য সোম (তু. ৯।১২।৫, ৭।৮, ১২।৮, ১৭।৫)। 'ইন্দ্রঃ ইন্ধঃ (দীপ্তার্থস্য) উনপ্তঃ (ক্লেদনার্থস্য) বা নি. ১০।৮১। দ্বুটি অর্থ মেলালে 'জ্যোতির্বিন্দু'।^৪ সৈ.নং সশচদ্ দেবো দেবং সতাম্ ইন্দ্রং সত্য ইন্দ্রঃ ২।২২।১-৩। হঠযোগের ভাষায় সোম-সূর্যের বা ইড়া-পিঙ্গলার মিলন।

[১১৪] সাতটি ধীতির কথা অন্যত্রও আছে : ঋ. ৯।৮।৮, ১৫।৮; ১৯।৮, ৬৬।১১, ৮৬।৩১...।^৫ দ্র. ৩।১৬।৬, ৭।১২, ১।৬৪।২৪, 'মধু উর্মিৎ দুহতে সপ্ত রাণীঃ'—(সোম্য) মধুর ঢেউ দোহন করে সাতটি বাণীতে ৮।৫৯।৩।^৬ এষ হিতো (তু. উপনিষদের 'হিতা' নাড়ী) রি নীয়তে অন্তঃ শূদ্রাবতা পথা ৯।১৫।৩...দিবো নাভা ১২।৮, এষ সূর্যেণ হাসতে পরমানো অর্থ দ্যরি ২৭।৫, সোমো গোৱী (১।১৬৪।৮১) অধি প্রিতঃ ১২।৩।^৭ তু. 'আ রিদ্যতা পরতে ধারয়া সূত ৯।৮৪।৩ অয়ং সরাসি ধাবতি সপ্ত প্রবত আ দিবম্ ৫৪।২'—বিদ্যুতের ধারায় সাতটি স্রোতে সাতটি (তিনটি তু. ৬।১৭।১১) সরোবর রচে ছোটেন দ্যুলোকের পানে। তিনটি সরোবর, তু. উপনিষদের

ধীতি স্ফূর্তিত হয় বাণীতে। সাতটি ধীতি অথবা সাতটি বাণী হল সাতটি ব্যাহতি বা লোকসৃষ্টির মন্ত্র।^১ তাদের দ্বারা আহিত হয়ে এই সোম অর্ন্তবর্তী এক শূদ্রপথ দিয়ে নীত হন দ্ব্যলোকের নাভিতে, সঙ্গত হন সূর্যের সঙ্গে, পরা বাক্ গোঁরীর সঙ্গে।^২ আধারের নাড়ীজালে প্রাণের স্রোত তখন খরপ্রবাহে বহিতে থাকে ঋজুধারায়, তাদের মধ্যে কুটিলতার আবর্ত কোথাও থাকে না।^৩ তারই ফলে^৪ দ্ব্যলোকের মধ্যায় বা বিষ্ণুর পরমপদে ফুটে ওঠে অমৃতক্ষর একটি দিব্যচক্ষু, যার দৃক্শক্তি ক্রমেই বেড়ে চলে।

এই 'একম্ অক্ষি' সেই পরমদেবতারই বিশ্বতঃস্ফূর্তিত সোম্যদৃষ্টি, আমাদের মধ্যে যা ফোটার সর্বদর্শী অদ্বৈতচেতনার আনন্দ।

বহু দেবতা একই সম্মারের বিভূতি—বৈদিক অদ্বৈতবাদের এই একটি লক্ষণীয় ভাবনা। এই ভাবনা সূচিত করছে অদ্বৈতবাদের অবরোহের দিক—মূল এক হতে শাখা-প্রশাখার বহুত্বে নেমে আসা। এই হতেই ঋক্‌সংহিতায় বৈশ্বদেবসূক্তগুলির সৃষ্টি। সেখানে পাই বহু দেবতার প্রশস্তি, কিন্তু দেবতায়-দেবতায় কোনও বিরোধ দেখি না—কেননা সর্বাংগাহী একত্বের ভাবনাই সেখানে চেতনার পটভূমিকা। এ যেন একই সমুদ্রে লক্ষ তরঙ্গ-ফেন-বদ্বদ্বদের বিবর্তন, একই অরণ্যে লক্ষ তরুর অন্যান্য-সঙ্গমন। বিশ্বের বৈচিত্র্যে দেখছি একেরই লীলায়ন, দেখছি সবই দেবময় বা সবই চিন্ময়। অদ্বৈতবাদের এটি ফলিত দিক। এই যেমন দৃষ্টির অবরোহ, তেমন আবার আছে আরোহ। বহুর যে-কোনও একটিকে একান্ত করে ধরে আবার উজিয়ে যাওয়া সেই মূল একে, সর্বিশেষকে পর্যবসিত করা নির্বিশেষে—যার কথা উপরে বলছি। এমনি করে পরমদেবতার যে-কোনও বিভূতি অর্থাৎ যে-কোনও দেবতা আমাদের ইষ্ট হতে পারেন। তবুও চারটি দেবতাকে সুস্পষ্ট ভাবে একের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ঋক্‌সংহিতায়—অগ্নি ইন্দ্র সবিতা আর বিষ্ণুকে।

অগ্নির সম্পর্কে বলা হচ্ছে : [১১৫] এই-যে বিশ্বদেব বা বিশ্বচেতন্যের বিচিত্র

তিনটি 'আরসথ' (ঐ. ১।১২)—হৃদয়ে হ্রম্মে এবং মধ্যায়। তু. আজার্কীয়, দ্র. টী. ১১১। এই হল 'অধর' গতি, 'ঋজুনাতি' (১।১০।১), মূল ঋকের 'আরোহ'।^৫ তু. তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম... দিবীর চক্ষুর্ আততম্ ১।২২।২০। এটিও লোকান্তর অদ্বৈতচেতনার বর্ণনা।

[১১৫] পরি যদ্ এযাম্ একো বিশ্বেষাং ভুরদ্ দেবো দেবানাং মহিষা ১।৬৮।২। চক্রে নভি হতে শলাকার মত চারদিকে যিনি ছড়িয়ে পড়েন, তিনি পরিভূ। এক অগ্নিই তেমনি বহু দেবতায় পরিকীরণ।^৬ মনো ন যো হৃদনঃ সদ্য এতোকঃ, সত্রা সুরো রস্ব ঈশে ১।৭১।৯।^৭ যম্ এরিরে ভুগরো বিশ্বরেশসং নাভা পৃথিব্যা ভুরনস্য মজ্জমনা, অগ্নিঃ তং গীর্ভির্ হিনুহি স্ব আ দমে য একো রশ্বা ররূপো ন রাজাতি ১।১৪৩।৪।^৮ ২।২৭।১, ইন্দ্রের নাম নাই, কিন্তু 'তুরিজাত' এই বিশেষণের উল্লেখ আছে; দ্র. ১।১৩১।৭, ৩।৩২।১১, ৬।১৮।৪, ১০।২৯।৫।^৯ সপ্তাভিঃ পৃথৈর্ অর্জিতঃ ১০।৭২।৯; ৯।১১৪।৩।^{১০} ৬।৪৭।১৮, ৩।৫৩।৮।^{১১} ৯।১১৩, ১১৪ সূ.।^{১২} ১।৩।১৩-১৪, কো. ৩।১।^{১৩} তু. প্রাগোহস্মি প্রজ্ঞায়া, তং মাম্ আয়দ্ অমৃতম্ ইত্যু.পাস্ব ৩।২।^{১৪} ৩।১।^{১৫} রাশ্মণে এইটিই দেবতাদের দ্বারা অসুরদের ত্রিপূরবিজয়, সাংখ্যের ভাবায় তিনটি গুণের বন্ধন কাটিয়ে ওঠা।^{১৬} স বিশ্বস্য করুণাস্য একঃ ১।১০০।৭, য একশ্ চর্বাণী নাম ১।১৭৬।২, বিশ্বস্যেক ঈশিষে ২।১৩।৬, একো হে রস্‌মতী সমীচী ইন্দ্র আ পপ্রো পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ ৩।৩০।১১, একো বিশ্বস্য ভুরনস্য রাজা ৩।৪৬।২, নমো অস্য প্রদীর (আদিম দিন হতে) এক ঈশে ৩।৫১।৪, ঋ হ্যেক ঈশিষ ইন্দ্র রাজস্য গোমভঃ (জ্যোতির্ময় বজ্রশক্তির ঈশান) ৪।৩২।৭, ৬।৩৪।২, ৪৫।১৬, ৭।১৯।১, ২৩।৫, জনীর্ (পত্নী) ইর পতির একঃ সমানঃ (এইখানে মধুরভাবে ইন্দ্র) ৭।২৬।৩, ৮।১৩।৯, দেব একঃ ১০।১০৪।৯...। 'একের সঙ্গে প্রায়ই ঈশ্‌ ধাতুর প্রয়োগ লক্ষণীয়।

বিভূতি, অগ্নি এক হয়ে তাঁদের পরিভূ, এই তাঁর মহিমা। আবার : ^১এই যে অগ্নি মন হয়ে যেন পথে-পথে ছুটে চলেছেন; তিনি এক, তিনি সূর্য, পৃথ্জদ্যুতের ঈশান তিনি। আবার : ^২বিশ্ববিৎ এই অগ্নিকে ভৃগুরা উদ্দীপ্ত করলেন পৃথিবীর নাভিতে বিশ্বভুবনের নিগূঢ় শক্তিতে; তোমার আপন ঘরে তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ কর উদ্‌বোধিনী বাণী দিয়ে, যিনি এক—বরুণের মত, যিনি জ্যোতির রাজা ইত্যাদি।...অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, তারপর অন্তরিক্ষস্থান ইন্দ্র। ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রকেই এক বা ‘একো দেবঃ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সবচাইতে বেশী। ইন্দ্র সেখানে ^৩আদিত্য, ^৪সপ্ত আদিত্যের একজন; আর আদিত্য বা সূর্যই বৈদিকদের পরমদেবতা। বর্ষণে ইন্দ্রের শক্তির প্রকাশ, আদিত্যদ্যুতিতে তাঁর স্বরূপের বা প্রজ্ঞার। বস্তুত ঋক্‌সংহিতাতেই দেখি, ইন্দ্র পরম-দেবতা, ^৫তিনিই এই সব-কিছু হয়েছেন, রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে তিনি পদ্যরূপে মায়াবী। তবে সংহিতার মন্ত্রে কর্মের প্রাধান্য বলে তাঁর শক্তিরূপের পরিচয়ই সেখানে বেশী করে পাই, যদিও সোমযাগের ফলশ্রুতিতে ‘ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব’ এই ধুরাতে তাঁর পরমত্বই সূচিত হয়েছে। ^৬কিন্তু ঐতরেয় এবং কৌষীতীক ঋগ্‌বেদের এ-দৃষ্টি উপনিষদেই তাঁর সুস্পষ্ট পরিচয় হচ্ছে, তিনি পরমাত্মা। ^৭কৌষীতীকিতে তাঁর প্রাণ বা শক্তিরূপ আর প্রজ্ঞারূপ দুটিকেই মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ^৮সেখানে তাঁর বৃহৎধের বর্ণনাটি একটু ফলাও করে বলা হয়েছে—পৃথিবীতে তিনি বধ করেছেন কালকঞ্জদের, অন্তরিক্ষে পৌলোমদের এবং দ্যুলোকে প্রাহ্মাদিদের। ^৯সংহিতায় ইন্দ্রের অদ্বিতীয়ত্বের অনেক উল্লেখ আছে। ^{১০}...তারপর দ্যুস্থান দেবতা সবিতা : ^{১১}আবেগকম্পিত বিপ্র যারা, মনকে তারা যুক্ত করেন, যুক্ত করেন ধীকেও সেই বৃহতের সঙ্গে স্বয়ং যিনি আবেগে কম্প, খবর রাখেন হৃদয়াবেগের; এক তিনি, জানেন পথের দিশা, আত্মাহুতির বিধাতা তিনি; জ্যোতির্ময় সবিতাকে ঘিরে তাঁর স্থিতি কী বিপুল। আবার : ^{১২}এক তুমিই প্রেষণার ঈশান; (উজানপথে) চলতে-চলতে তুমিই হও পৃষা; আবার এই বিশ্বভুবনের উপর বিরাট হয়ে আছ তুমিই। সবিতার ‘প্রসব’ হল জীবের মধ্যে অধ্যাত্মপ্রেরণার উৎস।...তারপর দ্যুস্থান দেবতা বিশ্ব, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যিনি মূর্ধন্য-চেতনা, মাধ্যান্দিন সূর্য যার প্রতীক; তাঁর অদ্বিতীয়ত্বের মন্ত্র : ^{১৩}বিশ্বুর পানে ধ্যেয়ে যাক্ (আমার প্রাণের) উচ্ছ্বাস, (আমার মনের) মন্ত্র—গিরিশিখরে নিবাস যার, বিশাল যার গতি, (আলোকবীর্ষের) বর্ষক যিনি; যিনি এক, এই দীর্ঘ বিপুল সঙ্গমস্থানকে

দেবতা ‘ঈশান’ (৮।৬।৪১) > ঈশ্বর। ^{১৪}যুজতে মন উত যুজতে ধিয়ো রিপ্ৰা রিপ্ৰস্য বৃহতো রিপশ্চিভঃ, রি হোত্রা দধে রয়ন্যারিদ্ এক ইন্ মহী দেবস্য সরিতুঃ পরিচুতিঃ ৫।৮১।১। ^{১৫}উতে শিবে প্রসরস্য ঋম্ এক ইন্ উত পৃষা ভরসি দেব স্যামভিঃ, উতে দং রিশ্বং ভুবনং রি রাজসি ৫। ^{১৬}প্র বিশ্বের শুবন্ এতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃক্ষে, য় ইদং দীর্ঘং প্রয়তং সধস্থং রিমমে দ্রিষ্টির্ ইৎ পদোভিঃ ১।১৫৪।৩। বিশ্বুর প্রথম পদক্ষেপ প্রাচীম্লে, দ্বিতীয়টি মধ্যাগগনে এবং তৃতীয়টি গয়শীর্ষে বা মহাশূন্যে। এটি ঔর্ণবাভের মত (নি. ১২।১৯)। এইথেকে বৌদ্ধভাবনার ধারা যে গোতম বুদ্ধেরও পূর্ববর্তী তার ইশারা পাওয়া যায়। এমন-কি ঋক্‌সংহিতাতেও তার বীজ আছে (দ্র. ৩।৫৩।১৪)। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. ‘বিশ্ব’। অধ্যাত্মচেতনার চরম ভূঙ্গতায় তাঁর স্থিতি বলে তিনিও ‘গিরিক্ষিত’ (‘গিরিষ্ঠাঃ’ ২)। ‘সধস্থ’ বা সঙ্গমস্থান হল সমস্ত জ্যোতিঃশক্তির মিলনভূমি—যেমন আদিত্যমণ্ডল বা ব্যোমমণ্ডল। ^{১৭}য়স্য ষ্ট্রী পূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীরমাণা স্বধয়া মদাস্তি, য় উ দ্রিধ্যাৎ পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ একো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ১।১৫৪।৪। ‘মধু’ অমৃতচেতনার প্রতীক, পঞ্চামৃতের চতুর্থ অমৃত, যা দানা বাঁধলে হয় শর্করা (আনন্দঘনতা)।

আবৃত করেছেন তিনটি মাত্র পদক্ষেপে। আবার : ^{১০}যাঁর তিনটি পদ মধুতে পূর্ণ— অক্ষীয়মাণ থেকে যারা আত্মস্থিতির আনন্দে মাতাল, যিনি পৃথিবী (অন্তরিক্ষ) আর দ্যুলোকে এই গ্রিভুবনকে এই বিশ্বভুবনকে এক হয়ে ধরে আছেন।...এমনি করে দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীতে অগ্নিরূপে অন্তরিক্ষের উপাস্তে ইন্দ্ররূপে আর দ্যুলোকে সবিতা ও বিষ্ণুরূপে একই পরম দেবতার প্রকাশ।

অদ্বৈতবোধের সূচক 'একো দেবঃ' এই পর্যায়ে কতকগুলি মন্ত্রের আলোচনা হতে দেখলাম, উপাসকের ইষ্ট অগ্নি উষা সূর্য (ইন্দ্র) মিত্র বরুণ অশ্বিনয় সোম সবিতা বা বিষ্ণু—যে-দেবতাই হন না কেন, উপাসনার চরম পরিণাম এক অবিকল্প অদ্বয়চেতনার ভূমিতে আরুঢ় হওয়ায়। সাধনার গোড়ায় পথের ভেদ থাকতে পারে এবং তা থাকাও সম্ভব, কেননা রুচিতে ও সংস্কারে সব মানুষ্য এক নয়। কিন্তু চক্ষুর নাভিতে শলাকার মত সব পথের গন্তব্য যদি হয় 'এক', তাতেই অদ্বৈতবাদের সার্থকতা—'সর্বেষাম্ অরিরোধেন'। গোড়াতেই একদেবের সাড়ম্বর ও যুগ্মসুদু যোষণা নাই—বা থাকল!

এর পর অদ্বৈতানুভবের আরেক ধাপ উজিয়ে যাই, আসি 'একং সৎ' এই পর্যায়ে মন্ত্রগুলির আলোচনায়।

আগেই বলেছি, অসৎ সৎ আর দেবতা, পরমতত্ত্বের এই তিনটি বিভাবই 'একমেরাদ্বিতীয়ম্'। যখন উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ আছে, তত্ত্ব তখন 'দেবতা'—পরাক্ (objective) দৃষ্টিতে। অবশ্য সে-দৃষ্টির মূলেও আছে চেতনার অন্তরাবৃত্তি, কেননা নিজের গভীরে না ডুবলে কখনও দেবদর্শন হয় না [১১৬]। অন্তরাবৃত্তি আরও গভীর হলে ফোটে প্রত্যক্ (subjective) দৃষ্টি। তখন সাযুজ্যের অনুভবে সম্বন্ধকে ছাপিয়ে লক্ষিত হয় সম্বন্ধী। পরমতত্ত্ব তখন 'সৎ'। সৎ কিনা বিশুদ্ধ সত্ত্বামাত্র, যা বিষয় এবং বিষয়ী উভয়কে কুক্ষিগত করে আছে। ন্যাসে সত্ত্বাকে বলে পরসামান্য (highest universal); উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'অস্তি'রূপে পরমতত্ত্বের উপলব্ধি—যেখানে চক্ষু মন বা বাক্যের ব্যাপার নাই।^{১১} দেবতা এই সংস্বরূপের বিভূতি। দেবতাকে ধরে যেমন সংস্বরূপে পেঁছাই, তেমনি সংস্বরূপ হতে আবার নেমে আসি দেবতাতে।

এই ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে ঋক্ সংহিতায় ঋষি দীর্ঘতমার এই মন্ত্রে [১১৭] : 'তাকৈই ঋষিরা বলেন ইন্দ্র মিত্র বরুণ এবং অগ্নি; আবার তিনিই দ্যুলোকের সুপর্ণ যিনি পাখা মেলে আছেন। সেই এক সংস্বরূপের কথাই বিপ্রেয়া ঘোষণা করেন বহুভাবে, তাকৈ বলেন অগ্নি যম মাতরিশ্বা।'

[১১৬] তু. ঋ. 'ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রক্কায়া পঠৈা ধিয়ো মর্জয়ন্ত'—ইন্দ্র (বিশ্বের) আদি পতি, তাঁর উদ্দেশে হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে মনীষা দিয়ে ধ্যানচেতনাকে তীরা করেন মার্জিত ১।৬।১২। 'ধী'-যোগ (তু. যুগ্মতে ধিয়ঃ ৫।৮।১।১) বৈদিক সাধনার বৈশিষ্ট্য। তার তিনটি পর্ব—মন দিয়ে (তু. কে. ৪।৫), সেই মনেরই আগ্রহিত মনীষা (বুদ্ধি বা বিজ্ঞান তু. ক. ১।৩।৬-১২) দিয়ে এবং অবশেষে হৃদয় দিয়ে (তু. ব. ৫।৩।১) সাধনা। তু. ক. হৃদা মনীষা মনসাভিঃ ৯প্তো য এতদ্ বিদুর্ অমৃতাস্ তে ভরন্তি ২।৩।১। দ্র. টী. ৭৬২। ২ক. ২।৩।১২-১৩। -

[১১৭] ঋ. ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্ অগ্নিম্ আহুর্ অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুদ্বান্, একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্য্ অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ ১।১৬।৪।৪৬। বেদে অদ্বৈতবাদের নিদর্শনরূপে আধুনিকদের দ্বারা বহুবিধ মন্ত্র, যেন বেদে আর কোথাও অদ্বৈতবাদ নাই। দ্র. টী. ৪২।

অনুরূপ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে আরেকটি মন্ত্রাংশ [১১৮] : 'যাঁরা বিপ্র ও কবি, বচন দিয়ে তাঁরা সেই সুদূর্গকেই বহুভাবে কল্পনা করেন যিনি এক হয়ে আছেন।' একই যে বহু হয়েছেন, এ-ভাবে পূর্বালোচিত আরেকটি মন্ত্রেও^১ দেখতে পাই। উদ্ধৃত দৃষ্টি মন্ত্রে একই তত্ত্বের খ্যাপন : বহু দেবতা একই সংস্বরূপের বিভূতি। বৈদিক নিরুক্তি স্মরণে রেখে এই উক্তির দার্শনিক বিবৃতি এইভাবে দেওয়া যেতে পারে। সুদীপ্ত আত্মচেতনাই দেবতার স্বরূপ। একই চেতনার বহু বৃত্তি, এটা প্রত্যক্ষ। তাই দেবতাও বহু। কিন্তু নির্দিধ্যাসনে^২ বা অন্তরাবৃত্ত চেতনার প্রগাঢ় অভিনিবেশে সমস্ত বৃত্তিই পর্যবসিত হয় এক চিন্ময় সম্মানে। এটি আরোহণম্। আবার অবরোহণমে সেই এক সত্তাই বিচ্ছুরিত হন বিচিত্র চিদ্বৃত্তিতে। 'একং সৎ' হন 'বহুধা বিকল্পিত'। অনুরূপের দৃষ্টি কোটিই সত্য। বৈদিকভাবনায় বা এদেশের সাধনার ঐতিহ্যে একদেববাদ আর বহুদেববাদে কোথাও বিরোধ নাই।

দীর্ঘতমার মন্ত্রটিতে সাধনার দৃষ্টি ধারার উল্লেখ আছে। একটি ধারায় দেবতাবিন্যাস হল অগ্নি—ইন্দ্র—মিত্র—বরুণ; আরেকটি ধারায় অগ্নি—মাতরিশ্বা—সুদূর্গ—যম। দৃষ্টি ধারায় সুক্ষ্ম ভেদ ইন্দ্র এবং মাতরিশ্বাকে নিয়ে।

সাধনার অর্থ হল চেতনার উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণে পর্বভেদ আছে। একেকটি পর্ব একেকটি দেবতা।

অগ্নিচেতনা সমস্ত সাধনারই ভিত্তি। হৃদয়ে অভীপ্সার আগুন না জ্বললে সাধনার শুরুরই হয় না। তাই দৃষ্টি ধারারই গোড়ায় পাচ্ছি অগ্নিকে।

আবার বৈদিক ভাবনায় পাই তিনটি লোক বা চেতনার তিনটি ভূমির কথা—পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যৌঃ। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা। অন্তরিক্ষস্থান দেবতার আদিত্যে বায়ু, উপাস্তে ইন্দ্র। বায়ুর আরেক নাম মাতরিশ্বা। আদিত্যেরা দ্যুস্থান দেবতা। বরুণ একজন আদিত্য, কিন্তু তবুও রাত্রি বা অব্যক্তচেতন্যের দেবতা বলে তাঁকে বলতে পারি লোকোত্তর। যমও তা-ই। [১১৯]

[১১৮] স্ব. সুদূর্গং রিপ্রাঃ করয়ো রচোভির্ একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি ১০।১১৪।৫। এরই প্রতিধ্বনি এই উক্তিতে : 'সাধকানাং হিতার্থায় রক্ষণো রূপকল্পনা'—এক রক্ষের বিচিত্র রূপের কল্পনা সাধকদের হিতের জন্যই। বলা বাহুল্য, কল্পনা এখানে অবাস্তব ভাবনাকে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে ভাবের রূপায়ণ যার বৈদিক সংজ্ঞা 'বিসৃষ্টি' (দ্র. ১০।১২৯।৬, ১১০।১০)। 'রিপ্র' < V রিপ্ 'কাঁপা', ভাবের আবেগে যার হৃদয় কম্প। 'করি' < V কৃ 'আকৃতি বহন করা'; পরমদেবতাও বেদে কবি। তাঁর আকৃতি সৃষ্টির, আর সাধক কবির আকৃতি দৃষ্টির। দৃষ্টি সংজ্ঞায় বৈদিক ঋষির সোম্যচেতনার সার্থক পরিচয় (তু. অয়ং...সোমঃ, ঋষির্ রিপ্রাঃ কারোন ৮।৭৯।১)। বিপ্র ভাবের সাধক। যিনি কবি, দিব্য আকৃতিতে তিনি হ্রাসদর্শী, তিনি অগ্রা বৃদ্ধির সাধক। ভাব এবং ধী অন্যান্যসঙ্গত। দ্র. টী. ১৮১। ১৮।৫৮।২; দ্র. টীম্. ৮৭২। ২ ধীযোগের চরম পরিণাম। ধী : তু. ঋ. 'উত নো ধিয়ো গোঅগ্রাঃ পূবন্ রিক্ষো...কতী'—হে পূষা, হে বিশ্ব, আমাদের ধীকে কর জ্যোতিরগা (১।৯০।৫; তু. ঈ. ১৫, ১৬; সঙ্গ-সঙ্গে বিশ্বুর উল্লেখ লক্ষণীয়); গায়ত্রীমন্ত্রে সবিতা ধীর প্রচোদয়িতা ৩।৬২।১০ (তু. ৫।৮১।১); 'ইন্দ্র...চোদয় ধিয়ম্ অয়সো ন ধারাম...কৃধিং মাং দেবরশ্মম্'—হে ইন্দ্র, অয়োধারার মত প্রচোদিত কর আমার ধী-কে,...আমাকে কর দেবময় (৬।৪৭।১০; তু. ক. ক্ষুরস্যা ধারা ১।৩।১৪, দৃশ্যতে স্বগ্রায়া বৃক্ষায়া সুক্ষ্ময়া ১২); 'বিদন্ত জ্যোতিশ্ চকুপন্ত ধীভিঃ'—তারা জ্যোতিকে পেল, (কেননা) ধী দিয়ে তাকে চেয়েছিল তারা ঋ. ৪।১।১৪।

[১১৯] লোকবিভাগ অনুসারে দেববিভাগের মধ্যে খুব অঁট নাই। তাই দৌখ, অগ্নি দ্যলোকের মধ্যায় (ঈদিরয়োনিঃ) ঋ. ১০।৮৮।৭, ইন্দ্র আদিত্য (২।২৭।১) ইত্যাদি। কতুত চেতনা

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পৃথিবীলোক দৈহ্যচেতনার ভূমি, আর অন্তরীক্ষলোক প্রাণচেতনার; দ্ব্যলোকের শূন্য মনশ্চেতনা দিয়ে। সুতরাং এই দৃষ্টিতে অম্মময় শরীরে তাপরূপে যে-অগ্নির সাক্ষাৎ প্রকাশ, তিনিই দেবতারূপে কায়সংযমজনিত তপঃশক্তি। তাই দেহরূপ অরণিকে মন্থন করে অগ্নিসমিদ্ধন এবং তপোবৃদ্ধিতেই সাধনার সূচনা। এই মন্থনের ফলে আবির্ভূত হয় বিশুদ্ধ প্রাণচেতনা, মাতরীশ্বা বা বায়ু তার দেবতা। ইন্দ্র শুদ্ধ মনশ্চেতনা, কিন্তু ওজোজাত [১২০] বলে প্রাণঘেঁষা। সংহিতায় মরুদগুণ তাই তাঁর নিত্যসহচর। অন্তরীক্ষে এই দেবতাবিকল্প সাধনার দুটি ধারার সূচক। প্রাণ আর মন নিয়েই সাধনা; কিন্তু একটিতে প্রাণ মূখ্য, আরেকটিতে মন। [১২১]

প্রাণ ও মনের শুদ্ধি চেতনাকে উত্তীর্ণ করে দ্ব্যলোকে। সেখানে দেবতা হলেন মিত্র। তিনি ব্যক্তজ্যোতির আনন্ত্য [১২২]। এখানে তিনি কল্পিত হয়েছেন সুপর্ণ বা হংসরূপে। অব্যক্তের সূন্যলীল আনন্ত্যে তিনি সাঁতার কাটছেন। দ্বিতীয় মন্ত্রাংশটিতে ঋষি তাঁকেই বলছেন 'একং সৎ'।

লোকের পর লোকান্তর, ব্যক্তের পর অব্যক্ত [১২৩]। তার দেবতা হলেন বরুণ। রাত্রির অনির্বচনীয় জ্যোতি তাঁর প্রতীক।^১ প্রাণসংযমন যে-সাধনায় মূখ্য, তিনি সেখানে যম। কঠোপনিষদে যম বৈবস্বত অর্থাৎ আদিত্যজ্যোতি হতে উৎপন্ন। নচিকেতাকে তিনিই সেই লোকান্তর ধামের অনুভব দিয়েছিলেন, যেখানে^২ অনালোকের আলোকে সব বিভাভ হচ্ছে।

ঋষি বলছেন, এই সবই সেই এক সন্মাত্রের বিভূতি।

তারপর বিশ্বামিত্র অথবা বাকের পুত্র ঋষি প্রজাপতির দুটি মন্ত্র [১২৪]

সাবলীল, একভূমিতেই সবসময় নিবদ্ধ নয়। দেবতার 'ত্রিষধস্থ' (অগ্নি ৫।৪।৮, বৈশ্বানর ৬।৮।৭, বিষ্ণু ১।১৫৬।৫, বৃহস্পতি ৪।৫০।১, সোম ৮।৯৪।৫, সরস্বতী ৬।৬১।১২, দেবোঃ...য়ে ত্রিষধস্থে নিষেদুঃ ১০।৬১।১৪, অগ্নিং নরঃ ত্রিষধস্থে সমীধিরে ৫।১১।১২)।

[১২০] তু. ঋ. 'অশ্বাদ্ ইয়ায়েতি যদ্ বদন্ত্য ওজসো জাতম্ উত মন্য এনম্'—এই যে বলে অশ্ব হতে তিনি (ইন্দ্র) বোরিয়ে এসেছেন, আমার মনে হয় তা তিনি ওজঃ হতে জাত বলেই (১০।৭৩।১০)।

[১২১] যেমন দেখি, একই নিরোধসমাধিকে লক্ষ্য করে প্রবর্তিত হঠাৎযোগে প্রাণের প্রাধান্য, আবার রাজযোগে মনের।

[১২২] তু. ক. মহান্ আত্মা ১।৩।১০, ১৩, ২।৩।৭; তৈউ. মহ ইতি, তদ্ ব্রহ্ম ১।৫।১।

[১২৩] সংহিতায় 'তুরীয়ং ধাম' ঋ. ৯।৯৬।১৯, 'তুরীয়ং স্বিং' ১০।৬৭।১; তু. 'গদুল্-হং সূর্যং তমসা পরতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণা বিন্দদ্ অগ্নিঃ'—ব্রতচ্যুত অঙ্কুরদ্বারা নিগূঢ় সূর্যকে অগ্নি লাভ করলেন তুরীয় ব্রহ্মের দ্বারা (৫।৪০।৬, দৃশ্যত সূর্যগ্রহণের বর্ণনা; কিন্তু তত্ত্বত সূর্যেরও ওপারে অব্যক্তজ্যোতিতে প্রবেশের সংকেত; সূর্য গ্রস্ত হয় চন্দ্রের অমৃতকলার দ্বারা অর্থাৎ ব্যক্ত-চেতনাকে আবৃত করে অব্যক্তবোধের উদয় হয়, তাই ভ্রম্বে সূর্যগ্রহণ উপাদেয় কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ হয়)।^১ তু. ১০।১২৭।২। ২ক. ২।২।১৫। ট. টী. ৪২।

[১২৪] ঋ. বিশ্বেদু এতে জনিমা সং বীরিজো মহো দেবান্ বিজতী ন ব্যথতে, এজদ্ ধ্রুবং পত্যতে বিশ্বম্ একং চরৎ পতীং বিশ্বং বি জাতম্। সনা পুরাণম্ অধ্যোম্ আরান্ মহঃ পিতৃর্ জনিতুর্ জামি তন্ নঃ, দেবাসো যত্র পনিতার এবৈর্ উরৌ পথি ব্যাতে তস্মৈ অস্তঃ ৩।৫৪।৮-৯। ঋষির নাম 'প্রজাপতি'—মনে হয় ইন্ডের সঙ্গে সাম্যজ্যবোধের সূচক। লক্ষণীয়, তাঁর পিতা বিশ্বামিত্র, কিন্তু মাতা বাক্; মনু বলেন, উপনয়নে ব্রহ্মচারীর পিতা হন আচার্য, আর মা সাবিত্রী (মস. ২।১৭০)। এই বাক্ 'সমপত্নী' বা বিদ্যাদ্বিসর্পিণী, বিশ্বামিত্র পেয়েছিলেন জমদগ্নির কাছ থেকে ৩।৫৩।১৫, ১৬)। এই কি বিশ্বামিত্রের 'ব্রহ্ম, যা ভারত জনকে রক্ষা করছে' (১২), যা দ্বিজাতির নিতাপাঠ্য গায়ত্রীমন্ত্র (৩।৬২।১০)? বাচ্য প্রজাপতির সূক্তগদ্যলির (৫৪-৫৬) প্রত্যেকটিই গভীর ভাবের

‘যা-কিছ’ জন্মেছে তাদের এ’রা দ্বুজন যথায়থ করছেন সম্প্রসারিত, মহান্ দেবগণকে ধারণ করেও টলছেন না; চণ্ডল বা ধ্রুব যা-কিছ, সবার পতি সেই এক—যা চরে, যা ওড়ে, যা কর্মে বিচিত্র, যা জন্মে বিচিত্র—সবারই। সেই সনাতন পুত্রাণকে এই যে অনুভব করছি দূর হতে—অনুভব করছি সেই মহান্ পিতা আর জনক হতে এই আবির্ভাব আমাদের; দেবতারা যার মধ্যে স্বভাবের রীতিতে স্তুতিমুখর হয়ে স্বেশাল তারা-বোনা পথে রয়েছে দাঁড়িয়ে।’...চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই-যে শ্যামলী পৃথিবী আর ওই যে সুনীল দ্বালোক, ‘বিশ্বভূবনের এ’রই মাতা এবং পিতা। এই পৃথিবীর বৃকে প্রাণের লীলা, আর ওই দ্বালোকে আলোর খেলা—এরই মধ্যে বিধৃত রয়েছে বিশ্বের সকল স্পন্দন। মায়ের কোল হতে পিতার বৃকে, প্রাণ হতে প্রজ্ঞার দিকে চলেছে নিখিল জীবনের অভিযান। এই জীবনায়নই বিশ্বদেবতার অনাদিনিধন লীলা : অষ্ট বসু একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ আদিত্য থরে-থরে বিন্যস্ত থেকে বিলসিত হয়ে চলেছেন এই ভুলোক আর দ্বালোকের আবেষ্টনে।^১ একদিকে এই অনাদিমিত্ত্বন যেমন প্রাণে চণ্ডল বিভূতিতে বিচিত্র, তেমনি আরেকদিকে তাঁরা স্বধায় নিত্য অচণ্ডল। আবার এই মিথুনের বিশ্বব্যাপী দ্বৈতলীলাকে বেটন করে বহুদূর ছাপিয়ে রয়েছেন ‘সেই

বাহন। ‘দ্যৌর্ মে পিতা জনিতা নানিভূ’ অথ বহুর্ মে মাতা পৃথিবী মহীর্নম্’—দ্বালোক আমার পিতা জনক এবং নাভি (গ্রন্থি) এখানে, এই মহতী পৃথিবী আমার মাতা এবং বর্ধন ১।১৬৪।৩৩ (তু. ১।১৫৯।১-৩); ‘উরুয্যচসা মহিনী অসশ্চতা পিতা মাতা চ ভুরনানি রক্ষতঃ’—স্বেশাল ব্যাপ্তি যাদের, যারা মহান্, যারা বিযুক্ত, সেই পিতা এবং মাতা বিশ্বভূবনকে রক্ষা করছেন ১।১৬০।২; পূর্বে পিতরা ৭।৫৩।২ (১০।৬৫।৮); ‘রোদসী দেবপুত্র প্রয়ে মাতরা য়হী স্বতসা’—দ্বালোক আর ভুলোকের পুত্র সব দেবতা, আদি পিতা এবং মাতা তাঁরা, স্বতের তারুণ্যে উজ্জ্বল ৬।১৭।৭।^২ তু. শরা. অষ্টৌ রসরঃ, এসাদশ রুদ্রা দ্বাদশা.দিত্যা ইমে এর দ্ব্যাবাপৃথিবী গ্রন্থিগ্রন্থো, গ্রন্থিগ্রন্থঃ রৈ দেবোঃ, প্রজাপতিশ্চ চতুর্ন্থঃ ৪।৫।৭।২। দ্বালোক-ভুলোককে ছাপিয়ে প্রজাপতি, তারও পরে পরম-পুর্বে যার বিভূতি এ’রা সবাই (তু. ভেউ. আনন্দমীমাংসায় দেবতাবিন্যাস ২।৮)। ‘দ্যাবাপৃথিবী বিধৃত রয়েছে ‘ঋতস্য যোনৌ’ ৩।৫৪।৬, যিনি সেই পরম এক। তাঁর বর্ণনা : ‘স ইৎ স্ব.পা ভুরনেশ্বাস য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জজান’—তিনি সেই শিশুপী, বিশ্বভূবনে আছেন যিনি, যিনি এই দ্যাবাপৃথিবীকে জন্ম দিয়েছেন ৪।৫৬।৩; ‘অয়ং দেবানাম্ অপসাম্ অপসমো যো জজান রোদসী বিশ্বশ্চভূরা’—নিপুণ দেবতাদের মধ্যে ইনিই নিপুণতম যিনি জন্ম দিলেন ভূবনমঞ্জল দ্যাবাপৃথিবীকে ১।১৬০।৪। এই অনিরুক্ত দেবতা কখনও ইন্দ্র (৮।৩৬।৪, ১০।২২।৬, ৫৪।৩) কখনও-বা ঋতা (১০।১১০।৯); তিনি বিশ্বকর্মা (১০।৮১।২, ৩), তিনি পুরুষ (১০।৯০।১৪)। ‘ঋতা’ প্রজাপতির রত, যিনি প্রজাসমূহের জনক (১০।৮৫।৪৩), বিশ্বে যা-কিছ জাত হয়েছে তার পরিভূ (১০।১২১।১০)। ‘সংহিতার ভাষায় ‘সুরেতাঃ’। দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই সুরেতা (১।১৫৯।২, ১৬০।৩ এখানে বৃষভ-ধেনুর উপমা আছে); কিন্তু শক্তি যখন পুরুষে নিবেশিত, তখন পাই একক ‘সুরেতা দ্যোঃ’কে, যিনি অজর-অমৃত অগ্নিকে জন্ম দেন (১০।৪৫।৮)। ‘উরৌ পৃথি’—বিপুল পথে। এই পথ দেবযান বা জ্যোতিঃপথ। দেবতারা সারি-সারি সে-পথে দাঁড়িয়ে পুরাণপুরুষের শ্রব করছেন। অধ্যায়দৃষ্টিতে এ-পথ সুযুগ্মমার্গ, মূল্যধার পৃথিবী হতে সহস্রার দ্বালোক পর্যন্ত বিস্তৃত, তারই পর্বে-পর্বে চিৎশক্তির বিকাশ। ‘রুতে’—[পদপাঠ ‘রি-উতে’। <রি V রে॥ বা (বোনা)+স্ত। তু. স্তুরীন্ নাৎকং রু.তং রসানা ১।১২২।২, ‘নস্ত’ বা রাগির বর্ণনা। তিনি মহানিশা বা শূন্যরূপণী, তাই অপ্সরবিনী (‘স্তুরীঃ’); অথচ পরে আছেন তারাঝলমল পোশাক] (তারা-) বোনা। দেবযান তারাঝলমল পথ (তু. ‘প্র মে পন্থা দেৱয়ানা অদ্রুশ্ন...বসুভির্ ইক্ষুতাসঃ’—দেবযানের পথগুলি দেখা দিল আমার সামনে...যারা বহু আলোয় ছাওরা ৭।৭৬।২)। সর্বদেবতার মূল পরমপুরুষের ধ্রুবপদকে দর্শন করে স্বাধি নেমে আসছেন বিশ্বদেবতাদের মধ্যে। এর পরেই সূক্তের শেষ পর্যন্ত আছে বিশ্বদেবগণের স্তুতি। ‘দেবতারা শ্রব করছেন সেই সনাতন পরমপুরুষের, কেননা তাঁরা তারই বিভূতি (তু. যত্র দেবোঃ সমপশ্যন্ত রিখে ১০।৮২।৫, যত্র দেবোঃ সমগচ্ছন্ত রিখে ৬)।^৩ মূ. ৩।১।৬।

পরম এক—যিনি শাস্ত্রত, সবার আদি, ভূত-ভব্যের ঈশান। এই শ্যামলীর বৃদ্ধ থেকে চেয়ে আছি ওই সুনীলের সুদূর রহস্যের দিকে। আমার অনিমেষ দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হল অজানার হিরণ্ময় আবরণ : এই যে দেখছি, এই যে পেয়েছি সেই চিরপূরাতন চিরন্তনকে আদিমিথুনের সম্প্রসৃত চেতনার গহন গভীরে; সেই °বীজপ্রদ পিতার বিসৃষ্টির বিপুল উন্মাদনা হতে এই যে দেখছি আমাদের অশ্রান্ত নিরঞ্জন, দেখছি তাঁর মধ্যে °তারাঝলমল দেবযানের বিশাল বিতান, শূন্যই তার পর্বে-পর্বে বিশ্বদেবতার হৃদয়তন্ত্রীতে গুঞ্জরিত সেই °চিরন্তনের বন্দনাগান।... বিশ্বমূল সমস্ত তত্ত্বই প্রজ্ঞাপিত হয়েছে দৃষ্টি মন্ত্রের মধ্যে : দেখছি, আদিতে সেই অনিরুদ্ধ পরম এক, তারপর সেই এক ভেঙে দ্যাবাপৃথিবীর দেবমিথুন, তারপর তার আবেগটেনে বহুদেবতার বিভাবনা, আর তারই অনুভাবরূপে বিচিত্র এই বিশ্বলীলা। আবার দেখছি, এই পৃথিবী হতে দ্বালোক পর্যন্ত °‘সত্যেন পন্থা রিততো দেবয়ানঃ’—সত্যে ছাওয়া দেবযানের আলোর সরণি।

তারপর দীর্ঘতমার একটি মন্ত্র [১২৫] : ‘তিনিটি মাতা আর তিনিটি পিতাকে ধারণ করে সেই এক উন্নত হয়ে রয়েছেন, তারা একে অবসন্ন করছে না তো; মনন করছেন °(দেবতারা) ঐ দ্বালোকেরও উপরে থেকে বিশ্ববিৎ বাক্কে, যিনি সবাইকে অনুপ্রেরণা দেন না!’...আবারও পাচ্ছি বৈতের উর্ধ্ব অনিরুদ্ধ অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা। বৈতলীলার এবার একটি মিথুন বিপারিণত হয়েছেন তিনিটি মিথুনে—আদি জনক-জননী দ্যাবাপৃথিবীরই তাঁরা বিভূতি। °তিনিটি মাতা তিনিটি ‘লোক’—পৃথিবী অন্তরীক্ষ আর দ্যৌঃ; সামান্যত এরা পৃথিবী অর্থাৎ আধারতত্ত্ব। আর তিনিটি পিতা তাদের অধিষ্ঠাতা তিনিটি ‘দেব’—অগ্নি বায়ু এবং সূর্য; সামান্যত এঁরা দ্যৌঃ কিনা

[১২৫] ঋ. তিস্রো মাতৃস্ গ্রীন্ পিতৃন্ বিপ্রদ্ব্ এক উর্ধ্বস্ তস্মো নেম্ অর ঞ্জাপয়ান্তি, মনয়ন্তে দির্বো অমুখ্য পশ্চে বিশ্বদিতং বাচম্ অরিশ্মমিবাম্ ১।১৬৪।১০। °এই দেবতারা সেই পরমেরই নিত্যবিভূতি। বিভূতি ও বিভূতিমানকে শক্তি ও শক্তিমানকে কখনও আলাদা করা যায় না। এক তিনিই আছেন, আর-কিছুই নাই—এ-অনুভব আমাদেরই হতে পারে, উজ্জিয়ে যাবার সময়। কিন্তু তখনও তাঁর মধ্যে সবই আছে। এক বহুত বহুর সমাহার। তাই দেখি, সৃষ্টির আদিতো দেবতারা রয়েছেন বীজশক্তিৰূপে : পুরুষ অগ্জাত হলেও পুরুষজ্ঞ সৃষ্টির প্রবর্তক হলেও দেবতারাই সেখানে যজমান (১০।১০।৬, ৭)। অবিশিষ্ট এক হতে বহুর বিবর্তন—এ-দৃষ্টি বিভজ্যবাদীর; কিন্তু তখনও বহু সেই একে অনুসৃত এবং নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত। চেতনার উজ্জান-ধারায় অদ্বৈতবোধ বহুকে বাদ দিয়ে, আর ভাটার বেলায় বহুকে নিয়েই—এইটি ধরতে পারলে বৈদিক তথা ভারতীয় অদ্বৈতবাদের রহস্য বুঝতে পারা যায়। বিভজ্যবাদী বিবর্তনভাবনার উদ্দেশ্য সংহিতাতেই পাই : দেৱান্য পূর্বে য়ুগেহসতঃ সদ্ অজায়ত; য়ুগে প্রথমেহসতঃ সদ্ অজায়ত ১০।৭২।২, ৩। এখানে বিবর্তনের ক্রম অসং > সং > দেবগণ (তু. ১০।১২৯।৬)। °তু. তিস্রো দিবঃ পৃথিবীস্ তিস্রঃ ৪।৫৩।৫; যড় ভারান্ ৩।৫৬।২, ষল্ উৰ্বীঃ ১০।১৪।১৬। °আধার-শক্তি থেকে ‘লোক’, আর অন্তর্মিথুনে ‘দেব’। দুয়েরই নিরুক্তিভাষ্য অর্থ এক (লোক॥ রোক < √ রূচ্ ‘দীপ্ত দেওরা’, তু. দিবশ্ চিদ্ আ তে রূচয়ন্ত রোকাঃ ৩।৬।৭; ৬।৬৬।৬)। উপনিষদে পাই লোক এবং লোকপাল, আগে লোক পরে লোকপাল, আত্মা দুয়ের অধিষ্ঠান (ঐ. ১।১।১-৩)। °দ্র. ১।১৬৪।১২, ৪২। পরমব্যোম অক্ষর (৩৯), বাক্ সেখানে সহস্রাক্ষরা হয়ে তাঁর সঙ্গে অনিনাভূতা। °তু. উত ঙ্গ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্, উত ঙ্গ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্য্ এনাম্—কেউ দেখেও বাক্কে দেখে না, কেউ আবার শ্রুণেও শোনে না ১০।৭১।৪। বাক্ যেমন ‘অবিশ্মম্বা’, পুষোর পশুরশ্মি সপ্তচক্র রথও তেমনি ‘অবিশ্মম্ব’ (২।৪০।৩) অর্থাৎ দেবতা আর ঋষি ছাড়া আর-কউকে সে এগিয়ে নেয় না (উভয় পদপাঠ ‘অরিশ্ম। মিন্’; কিন্তু তু. পদপাঠ ‘রিশ্ম। ইন্’ সর্বথ; তু. ‘রিশ্ম। ইন্বতি’ ২।৫।২, ‘ইন্বন্তো রিশ্ম’ ৩।৪।৫।

চিৎতত্ত্ব। সমস্ত বিশ্বই আধারশক্তি আর অন্তর্ধামিচ্চেতন্যের যুগলবিলাস।^{১০} এই বিলাস বিধৃত রয়েছে সেই অদ্বিতীয় একের মধ্যে, যিনি দুই হয়েও দুইকে ছাপিয়ে আছেন। যেখানে দ্বৈতলীলা, সেখানে আছে চরিত্রতা, আছে ওঠা-নামার আয়াস—তাই আছে গ্রানিও। কিন্তু অক্ষোভ্য অদ্বৈতে এই গ্রানি নাই, অথচ আছে ক্ষোভকে অনায়াসে বহন করবার সামর্থ্য। এই বিশ্বস্তর অদ্বৈতচেতন্যের ভূমি ওই দ্যুলোককেও ছাপিয়ে। সেই পরমব্যোমে পরমপ্রজ্ঞানের সঙ্গে অবিনাভূতা হয়ে আছেন পরমা বাক্—বিশ্বপ্রাণে স্পন্দমানা ‘গৌরী’, একপদী হয়েও যিনি সহস্রাক্ষরে বিচ্ছুরিতা।^{১১} জীবনসমুদ্র তাঁথেকেই উছলে পড়ছে দিগ্বিদিকে। তিনি সব জানেন, ‘কিন্তু সবাই তো তাঁকে জানে না।...দেখছি এক অদ্বৈততত্ত্ব, আর দ্বৈতচেতনার তিনটি ভূমিতে তাঁর অফুরন্ত অশ্রান্ত বিলাস। এই বিলাসের শক্তিই তাঁর বাক্ বা বিসৃষ্টি বা স্ফূরণতা—যা নিত্য-সামরস্যে তাঁর সঙ্গে যুগনদ্ধ [১২৬]। দেখছি, বিশ্বের শব্দরূপ যুগপৎ একবচনে দ্বিবচনে এবং বহুবচনে।

তারপর বৈবস্বত যমের একটি মন্ত্র [১২৭] : ‘তিনটি কদ্রুকের ভিতর দিয়ে

[১২৬] ‘সহস্রাশ পশুদানাং উক্থা যাবদ্ দ্যাবাপৃথিবী তারদ্ ইং তৎ, সহস্রাশ মাহিমানঃ সহস্রং যাবদ্ ব্রহ্ম রিষ্ঠিতং তারতী বাক্’—পশুদশ উক্থ আছে হাজারভাবে, দ্যুলোক-ভুলোক যতখানি ততখানিই তারা; সহস্র মাহিমা আছে হাজারভাবে; ব্রহ্ম যতখানি ছড়িয়ে, ততখানিই বাক্ ঋ. ১০।১১৪।৮ (তু. ঐরা. ব্রহ্ম নৈ বাক্ ৪।২১)। এখানে Geldner এর মন্তব্য প্রাণিনাযোগ্য : ‘*brāhman ist hier die Grundlage der cācā*’ ব্রহ্ম অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে শব্দব্রহ্ম এবং অধ্যাত্মানুভাবে পরব্রহ্ম দুইই। পশুদশ উক্থ বা শব্দে প্রয়োগ হয় উক্থ্যনামক সোমযোগে। ‘মাহিমা’ ব্রহ্মবীর্ষের আধার ব্রহ্মাস্থি (তু. রেতোথা আসন্ মাহিমান আসন্ ঋ. ১০।১২১।৫)।

[১২৭] ঋ. ত্রিকদ্রুকেভিঃ পর্তাতি যন্. উরীর্ একম্ ইন্ বহৎ, ত্রিচ্চব্ গায়ত্রী ছন্দাংসি সর্বা তা যম আহিতা ১০।১৪।১৬। মৃত্যু পিতৃগণ এবং যমকে নিয়ে রচিত উপমণ্ডলের (১০।১৪-১৯) এটি আদিসুক্ত। পুরুষসূক্তের মতই এটির ঋক্-সংখ্যা ষোল; ঠিক তেমানি এই শেষের ঋক্-টি একটি বিশিষ্ট সমাপ্তির দ্যোতক। ষোল ষোড়শকল পুরুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরুষসূক্তে তিনি আলো, তাঁহতে সৃষ্টি; আর এই যমসূক্তে তিনি কালো, তাঁহেই চেতনার প্রলয়। শেষের চারটি ঋকে যমের উদ্দেশ্যে সোমসবনের কথা, যেন মরণ-উৎসবের সঙ্কেত। স্মরণীয়, সোম অমৃত, যম তার বিধাতা (কঠোপনিষৎ)। পরের সব সূক্তের ঋষিরা যামায়ন, কেবল আদিসূক্তের ঋষি হলেন স্বয়ং বৈবস্বত যম। তু. পুরুষসূক্তের ঋষি ‘নারায়ণ’, দেবতা ‘পুরুষ’। আবার শব্দার পুরুষমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গে দেখি, আদিপুরুষ নারায়ণ (১৩।৬।১১।১)। সূত্ররাং দুটি সূক্তেই পাঁচছ দেবতার সঙ্গে ঋষির সাযজ্য, ঋষির আসল নাম কি তা জানা যাচ্ছে না।^{১২} টী. ১২৫২। পক্ষান্তরে তু. শাখান্তর হতে সায়ণের উদ্ধৃতি : ষণ্ মো.রীর্ অহংস্ পাস্তু দ্যৌশ্ চ পৃথিবী চ আপশ্ চোষয়শ্ চ উক্ চ সূনতা চ তৈআ. ভাষ্য ৬।৫।৩। আরও তু. সপ্তব্যাহতিপ্রতিপাদিত সপ্তলোক; ‘পরমপদ’ ১।২২।২০, ২১, ১৫৪।৫, ৬; ‘ঋতস্য সোনিঃ’ ৩।৫৪।৬, ৪।১।১২, ৯।৭২।৬, ৭৩।১, ৮।২৫, ৩।৬।১৩, ৫।২।১৮...সোমসম্পর্কের বাহুল্য লক্ষণীয়; তু. হঠযোগের ‘সহস্রার-চ্যুতামৃত’।^{১৩} তৈস.তে ত্রিকদ্রুকে তিনটি যাগ (৭।৪।১১।১ সায়ণভাষ্য)। কিন্তু ঋতে কদ্রু মনে হয় সোমপাত্রবিশেষ (তু. অপিবৎ কদ্রুঃ সূতম্ ইন্দ্রঃ ৮।৪৫।২৬; ত্রিকদ্রুকে ইন্দ্রের সোমপান ১।৩২।৩, ২।১১।১৭, ১৫।১, ‘ত্রিকদ্রুকে...সোমম্ অপিবদ্ রিক্ণনা সূতম্’ [ইন্দ্র-বিক্রুর সহচর লক্ষণীয়, বিষ্ণুবীর্ষেই ইন্দ্র বৃহদাতী] ২২।১, ‘ত্রিকদ্রুকে চৈতনং দেবাসো যজ্ঞম্ অতশ্বত—তিনটি কদ্রুকে চেতন যজ্ঞকে দেবতারা করলেন বিতত ৮।১৩।১৮ (=৯২।২১)। ঋতে গ্রাবত্বীতসূক্তের (১০।১৪) ঋষি ‘অবর্দনঃ কাদ্রবেয়ঃ সপঃ’। ‘গ্রাবা’ সোম ছেঁচবার পাথর; ‘অবর্দন’ মাংসগ্রাস্থি (tumour), ঋষির মায়ের নাম ‘কদ্রু’, তিনি নিজে ‘সপ’। এই সংজ্ঞাগুলির ভিতর দিয়ে হঠযোগের কুণ্ডলিনী-উত্থাপনক্রিয়ার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ঐগার আখ্যায়িকাটি লক্ষণীয় (৬।১) : দেবতারা সর্বচরুতে সহানুষ্ঠান করলেন, কিন্তু পাপকে বিনষ্ট করতে পারলেন না। তখন ঋষি অবর্দন কাদ্রবেয় সপ এসে বললেন, একটি ক্রিয়া তোমাদের বাদ পড়ে গেছে বলে এই বিদ্রাট, আমি তা করে দিচ্ছি। এই বলে প্রতাহ মধ্যান্দনে তিনি উজিয়ে উঠে (উপোৎসর্পন্) গ্রাবদের স্থিতি করতে লাগলেন।

উড়ে চলেছেন (সোম)। ছয়টি বিপদুলা (ভূমি); একই বৃহৎ। ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী (যত) ছন্দ, সবই তারা যমো নিহিত।...মন্ত্রটিতে রাহস্যিক ভাষায় সোমযাজীর উৎক্রান্তির বর্ণনা, যার চরম লক্ষ্য সেই এক, সেই বৃহৎ। পথটি সেই সত্যে-ছাওয়া দেবযানের পথ। তার পর্বে-পর্বে 'ছ'টি মহাভূমি। সপ্তম ভূমি সেই 'পরম পদ' বা 'ঋতের যোনি'—যা দ্যাবাপৃথিবীর উজানে। তাকে আর ভূমিও বলা চলে না। ভূমির 'উরী' বা বিপদুলা; এ শব্দ 'বৃহৎ', উপনিষদে যার অনুরূপ সংজ্ঞা হল 'ব্রহ্ম'। এই বৃহতে এই একে সমস্ত গতির অবসান। সোমযাজীর মৃত্যু তখন বৈবস্বত মৃত্যু, যা অমৃতত্বেরই নামান্তর। এখান হতে ওখানে অমৃতসম্মত জীবন হতে বৈবস্বত মরণের প্রদ্যোতে চেতনার সোমযাত্রা উজিয়ে চলে তিনটি 'কদ্দু' বা গ্রন্থির ভিতর দিয়ে 'সপ্তচ্ছন্দর লহরে-লহরে—অভীপ্সার অগ্নিকে রূপান্তরিত করে ব্রহ্মঘাতী বজ্রের অধ্যাত্ম্য, বিশ্বদেবতার আবেশকে মিলিয়ে দেয় 'বারুণী রাত্রির অপ্রকৃততায়, যমদন্ত পরম অবসানের অসংজ্ঞতায়।...এই অবসানই 'একং বৃহৎ'এর লোকোত্তর রূপ, যাতে অবিশিষ্ট অষ্টৈতানুভবের পরিচয়।

তারপর আসা যাক 'একং তৎ' এই পর্যায়ে মন্ত্রগদ্যলিতে।

ষে-পথ দিয়ে তিনি উজিয়ে উঠছিলেন ('প্রতিবলাদ্ উদ্গম্যা আগচ্ছৎ' সায়ণ), এখনও তার নাম 'অবৃদ্যাদাসপর্ণী'। কিন্তু সোমপান করে দেবতাদের মত্ততা জন্মাল। তাঁরা বললেন, সপর্ণাধির বিবদ্যন্তিতে এটি হয়েছে। তাই তাঁরা তাঁর চোখ বেঁধে দিলেন।...অবশেষে দেবতাদের পাপ বিনষ্ট হয়ে গেল, সন্তো-সন্তো সপর্ণদেরও। তাই তারা আজও 'অপহতপান্মানো হিহ্বা পূর্বাং জীর্ণাং স্বচং নরগৈর প্রযান্তি'—নিষ্পাপ হয়ে আগেকার জীর্ণ স্বক্ ছেড়ে নতুন স্বক্ নিয়ে চলাফেরা করে। ভাব এই, মানুষও সোমপান করে অমর হয়ে দিব্য দেহ লাভ করে (নাথসম্প্রদায়ের কার্যসিদ্ধির মূল এইখানে)। এঁরা বলছেন, 'মনো বৈ গ্রাহস্বেতায়া'—গ্রাহস্বেতায়া স্বক্ হল মনস্ ৬।২। তাই স্ত্রীলিঙ্গে 'মনসা'। বাংলার লৌকিক পুরাণের দেবী মনসার কাহিনী স্মরণীয়। আবার তৈসতে আছে কদ্দু-সুপর্ণীর কাহিনী (৬।১।৬।১..., ইতিহাস-পুরাণে 'কদ্দু-বিনতা')। কদ্দুর কাছে পরাজিত সুপর্ণীর নিষ্করের (ransom) জন্য গায়ত্রী তৃতীয় দ্যুলোক হতে সোম নিয়ে এলেন। কিন্তু আনবার সময় গন্ধর্ব বিশ্বাবসদ্ সেই সোমকে কেড়ে রেখে দিল তিন রাত্রি (তু. কতে যমের বাড়িতে নচিকেতার গিরারবাস)। তখন বাক্ একটি একবছরের মেয়ে হয়ে গন্ধর্বদের ভুলিয়ে সোমকে উদ্ধার করলেন। তৈস. বলছেন, কদ্দু এই পৃথিবী আর সুপর্ণী ওই দ্যুলোকে (৬।১।৬।১)। এঁরা পৃথিবীকে বলছেন সপর্ণরাজী (৫।২৩, ব্যাখ্যায় বলছেন, 'ইয়ং হি সপর্ণতো রাজী' অর্থাৎ সপর্ণশব্দটিকে সম্ভরণশীল অর্থে নেওয়া হয়েছে। সোমাসুজি সপর্ণ বলতেও কোনও বাধা নাই)। কদ্দুর সঙ্গে পৃথিবী এবং সপর্ণের যোগ সেই একই ইঙ্গিত বহন করছে : কদ্দু পৃথিবীতে কুণ্ডলিত মহাশক্তি (ঋ. ভাষায় 'অস্য [= আদিত্যস্য] প্রাগাদ্ অপানতী' সাপর্ণরাজীসুক্ত ১০।১৮।১২। যোগে অপান নিশ্বাসবায়ু, উর্ধ্বে উচ্চারিত প্রাণকে বা মূলাধারে টেনে নিয়ে আসে, তু. আদিপুরুরের নাভি হতে অপান, অপান হতে মৃত্যু ঐউ. ১।১।৪। 'মৃত্যু' আবার মাটি হয়ে যাওয়া, 'মৃৎ' এবং 'মৃত্যুর মূলে একই ধাতু)। 'কদ্দু'র ব্যুৎপত্তির জন্য তু. 'কদ্দু' Gk. *Konddos*. 'কন্দুক' Gk. *Kondulos* ত্রিকন্দকের ভিতর দিয়ে ইন্দ্রের সোমপানের বা সোমের উড়ে যাওয়ার সঙ্গে তু. তিনটি গ্রন্থিভেদ। 'সাতটি ছন্দ : চন্দ্রিশ অক্ষরের গায়ত্রী, তারপর ক্রমে চারটি করে অক্ষর বাড়িয়ে ঊষক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্তি, ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী (দ্র. ১০।১৩০।৪, ৫)। তবে যেখানে পঙ্তির জয়গায় আছে 'বিরাট্'। ঋতে কুড়ি অক্ষরের একটি ছন্দ আছে 'দ্বিপদা বিরাট্', দুটি বিরাট্ মিলিয়ে অক্ষরসংখ্যা পঙ্তির সমান হয়। ঋতে সাতটি ছন্দের দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, সার্বতা, সোম, বৃহস্পতি, মিত্রাবরণ, ইন্দ্র এবং বিশ্বদেব। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ, অতএব অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অভীপ্সার বাহন। তেমনি ত্রিষ্টুপ ব্রহ্মঘাতী ইন্দ্রশৌর্বেয়। 'তু. 'য়মং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্'—যেন ভূমি দেবতা যম এবং বরুণকে দেখতে পাও (১০।১৪।৭); যমো দদাত্ অবসানম্ অস্মৈ (১। তু. রাস. ৩৫।১)।

‘এক’ যখন দেবতা, তখন তাঁর অন্দুভবের বিশেষণ আছে—বিভূতিবৈচিত্র্যে যার প্রকাশ। যখন তিনি বিশুদ্ধ সন্মাত্র, তখন আর তাঁর কোনও বিশেষণ নাই। তবুও সে-অন্দুভব ইতিবাচক। সদ্ভ্যাদর্শীর ‘অগ্ন্যা বুদ্ধিতে’ সেখানেও একটা সদ্ভ্য বিশেষণের আভাস পাওয়া যায়। চেতনা যখন সে-বিশেষণকেও ছাপিয়ে যায়, তখনকার অন্দুভবের সংজ্ঞা হল ‘তৎ’। বৈদিক ঋষিদের ব্যবহৃত একটি উপমা দিয়ে তিনটি অন্দুভবের পার্থক্য বোঝানো যেতে পারে। আকাশে এক সূর্য জ্বলছে, তা-ই যেন ‘একো দেবঃ’। সেই সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত আকাশ যেন ‘একং সৎ’। কিন্তু আকাশে আলো থাকে, আবার থাকেও না। এই নিরুপাধিক আকাশ ‘একং তৎ’। এ-অন্দুভব অসংকল্প, অথচ সংএর অধিষ্ঠান। যেমন উপনিষদ বলছেন একই আদিত্যের ‘শুক্লং ভাঃ’ এবং ‘নীলং পরংকৃষ্ণম্’এর কথা, বলছেন ‘ছায়াতপের’ কথা [১২৮]।

দীর্ঘতমার একটি মন্ত্রে লোকান্তর তৎস্বরূপের সম্পর্কে দেখি এই জিজ্ঞাসা [১২৯] : ‘আমি ধরতে পারছি না, তাই এবিষয়ে প্রশ্ন করছি সেই কবিদের যারা ধরতে পেরেছেন; জানি না বলেই জানবার জন্য (আমার প্রশ্ন)। যিনি এই ছয়টি লোককে সৃষ্টি করে রয়েছেন, সেই অজাতের রূপে আছেন কোন্ অনিবর্তনীয় এক?’ ...যিনি পরম এক, তাঁর স্বরূপসম্পর্কে এখানে যে-বিবৃতি পাচ্ছি তা এই। এই ‘এক’^১ অজ, তাঁর জন্ম নাই; অথচ তাহতেই^২ ছয়টি লোকের উৎপত্তি, তিনি তাদের আশ্রয় এবং অধিষ্ঠান। এই লোকসংস্থান সেই অরূপের রূপায়ণ। তার মধ্যে অন্দুভ্যত হয়ে আছেন যিনি, তিনি অনিবর্তনীয়। তবুও মানুষ্য তাঁকে জানতে চায় এবং জানেও। পরবর্তী মন্ত্রগদ্যলিতে সন্মুখাভাষায় সেই বিজ্ঞানের বিবরণ। তাতে তাঁকে আখ্যাত করা হয়েছে °আকাশরূপে, সূর্যরূপে এবং কালরূপে। আকাশরূপে তিনি সং এবং তৎ,

[১২৮] দ্র. ছা. ১।৬।৫-৬; ক. ১।৩।১; তু. উদ্ভালকের বিকল্পনা : আদিত্যে সং না অসং? (ছা. ৬।২।১-২)। বুদ্ধিতে হবে, উজানে অসং, আর ভাটায় সং; অসতে প্রলয়, আর সতে বিসৃষ্টি। ইক্ষণ (ছা. ৬।২।৩) সতেরই সম্ভব এবং তা-ই উদ্ভালকের প্রতিপাদ্য। তু. গী. ঔ তৎ সদ ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণঃ স্মৃত্যঃ ১৭।২৩। তারপরেই ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে, ‘ওম’ ব্রহ্মবাদীদের যজ্ঞ দান ও ভূপের প্রবর্তক; ওই ক্রিয়াই মোক্ষাকাঙ্ক্ষীরা যখন ফলাভিসন্ধিন্য হয়ে করেন, তখন ‘তৎ’এর ব্যবহার; প্রশস্ত কর্মে ‘সং’এর প্রয়োগ। বৈদিক সাহিত্যে ইদম্ এতৎ আর তৎ এই তিনটি সর্বনাম সাধারণত লক্ষ্য করে যথাক্রমে জগৎ আত্মা এবং বিশ্বোত্তীর্ণকে (তু. ক. ‘এতদ্ বৈ তৎ’ একটি ধূরা, বারবার ব্যবহৃত ২।১, ২ বঙ্গী)।

[১২৯] ঋ. অতিক্রিয়াৎ চিকিত্ত্বশ্ চিদ অর করানী পৃচ্ছামি রিশ্মনে ন রিশ্বান, ি রিস্ তন্তুয় বল্। ইমা রজাস্য অজস্য রূপে কিম্ অপি স্বিদ একম্ ১।১৬৪।৬।^১ উপনিষদের ভাষায় অজত্ব=অসম্ভূত বা বিনাশ (দ্র. ১২-১৪)। অসম্ভূত হল সম্ভূতির উজানে সেই ‘পূর্ণম্ অপূর্ণিত’ (ছা. ৩।১২।৯; বৃ. ২।১।৫; কো. ৪।৬) যা আকাশরূপে স্তব্ধ হয়ে আছে; অথচ এই আকাশ হতেই আবার নাম-রূপের নির্বাহ হচ্ছে (ছা. ৮।১৪।১)। উজানধারায় চেতনার প্রলয়ে তা-ই ‘বিনাশ’। সংহিতায় এ সেই অসং যা সতের জনক ঋ. ১০।৭২।২, ৩, ১২৯।৪। এই প্রসঙ্গে তু. অসচ্ চ সচ্ চ পরমে র্যোমন ১০।৫।৭; ‘তৎ’ তাহলে এই ‘পরম বোম’, মন্ত্রে উল্লিখিত বৃষভ-ধেনুর যদগনকতা (জৈ)। তু. টী. ১২৮।^২ তু. ১।১৬৪।১০, ৭।৮৭।৫, ২।১৩।১০, ৩।৫৬।২, ৬।৪৭।৩, ১০।১৪।১৬।^৩ যথাক্রমে দ্র. ৭, ৮, ১১-১৪।^৪ তু. ‘অস্য রামস্য নিহিতং পদং রেঃ’—এই প্রিয় পাখির গোপন পদ ১।১৬৪।৭। প্রিয় পাখি ‘আদিত্য’ যার শুক্ল ভাতিকে দেখতে পাচ্ছে; গোপন পদ তাঁর পরংকৃষ্ণ নীলিমা।

সূর্যরূপে বীজপ্রদ পিতা এবং কালরূপে এই বিসৃষ্টির পরম্পরা। *সব মিলিয়ে তিনি এক অনির্বচনীয় রহস্য।

'একো দেবঃ' এই পর্যায়ের মন্ত্রালোচনার সময় আগ্রের শ্রুতাবিদের একটি মন্ত্রের উল্লেখ করিছি [১৩০]। তার আগের মন্ত্রেই আছে : 'ঋতের দ্বারা ঢাকা রয়েছে ধ্রুব ঋত তোমাদের (সেইখানে, হে মিত্র হে বরুণ), যেখানে সূর্যের অশ্বদের বিমুক্ত করেন (দেবতারা)। দশ শত (কিরণ) স্থির রয়েছে একসঙ্গে। দেবতাদের আশ্চর্যসমূহের সেই এক শ্রেষ্ঠ (আশ্চর্য) দেখলাম আমি।'...স্পষ্টতই সূর্যাস্তের বর্ণনা। উপনিষদের ভাষায় 'সূর্যরশ্মির' তখন প্রতীচী মধুনাড়ী, অমৃতরসে পূর্ণ। এই অমৃতকে আদিত্যের বরুণের মূখ দিয়ে পান করেন। সূর্যের রূপ তখন কৃষ্ণবর্ণ। এই রহস্যোক্তির তাৎপর্য আগেও বলেছি। সূর্যাস্ত মৃত্যুর রূপক। *অবিন্যাসের পক্ষে তা অস্বীকার। কিন্তু বিদ্বানের পক্ষে বৈবস্বত প্রদ্যোতে উদ্ভাসিত। *এই প্রদ্যোত মৃত্যুকালীন আত্মসংহরণজনিত একটা পুঞ্জদ্ব্যুতি, সংহিতার ভাষায় সূর্যের হাজার কিরণ যেন তখন জমাট বেঁধে স্থির হয়ে আছে। *আপাতদৃষ্টিতে দেবতারা চেতনার কিরণগুলিকে তখন শিথিল করে দিয়েছেন। মৃদুমৃদু তাই আর বহিঃসংস্পর্গ নন, কিন্তু অন্তঃসংস্পর্গ—কেননা তাঁর বাক্ প্রাণ এবং মন ক্রমান্বয়ে যে-তেজে এবং তেজ যে-পরদেবতায় সমাপন বা উপসংস্কৃত হয় তাঁকে তিনি জানেন। সেই জানাই হল দেবদর্শনের সকল আশ্চর্যের সেরা আশ্চর্য। কেননা এ হল প্রপঞ্চোপশম মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতবর্ণকে দেখা। এই বৈবস্বত মৃত্যু বা বারুণী রাত্রির নিগূঢ় অনূভব সমাধিতে বা যোগনিদ্রাতেও হতে পারে। *তখন জীবন্মুক্ত *বিনাশের ভিতর দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে সম্ভূতির দ্বারা অমৃতের অনূভব পান। অসম্ভূতি এবং সম্ভূতির সম্প্রয়োগ অদ্বৈতানুভবের সেই পরম কোটি, সেই 'একং তৎ' যার মধ্যে বারুণী চেতনার মহাশূন্যতা আচ্ছাদিত রয়েছে মিত্রের হিরণ্যচ্ছটার দ্বারা।*

তারপর অথর্বণ বৃহস্পতির একটি মন্ত্র। ইনি ইন্দ্রের সঙ্গে সাযুজ্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেকে ইন্দ্র বলে ঘোষণা করেছিলেন [১৩১]। একটি ইন্দ্রসৃষ্টির

[১৩০] দ্র. টীমা. ৯২। *ঋতেন ঋতম্ অপহিতং ধ্রুবং রাং সূর্যস্য যত্র বিমুক্তশ্চ অশ্বান্, দশ শতা সহ তস্মদস্ তদং একং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুযাম্ অপশ্যাম্ ৫।৬২।১। ২ দ্র. ছা. মধুবিদ্যা ৩।৩, ৮। ৩ দ্র. ছা. ৮।৬।৫, ৬। ৩ দ্র. বৃ. ৪।৪।২। ৩ দ্র. ছা. ৬।১৫। ৩ তু. মরমীয়াদের দশমী দশা (বৈষ্ণব), হাল (সুফী), সাতোর (জেনু)। ৩ দ্র. ১৪। ৪ এই হল ঋতের দ্বারা ঋতের আচ্ছাদন। তু. হিরণ্য পাত্রের দ্বারা সত্যধর্মের আচ্ছাদন দ্র. ১৫। দ্র. 'ঋতেন ঋতং ধরুণং ধারয়ন্ত যজ্ঞস্য শাকে পরমে র্যোমন্'—ঋতের দ্বারা সর্বাধার ঋতকে ধারণ করলেন তাঁরা যজ্ঞের শক্তিতে পরমব্যোমে ৫।১৫।২। যজ্ঞের শক্তি যজ্ঞমানকে নিয়ে যায় সেই পরমব্যোমে যেখানে আছে মিত্রের ঋত যাহতে বিশ্বভুবনের বিসৃষ্টি, আর বরুণের ঋত যা অসম্ভূতিরূপে তার অধিষ্ঠান। যজ্ঞমান মিত্রের ব্যস্তজ্যোতি দিয়ে অনুভব করেন বরুণের অব্যক্তজ্যোতিকে, চরম সংজ্ঞান দিয়ে পরম অসংজ্ঞানকে।

[১৩১] ঋ. এরা মহান বৃহস্পিরো অথর্বা হরোচং স্বাং তন্বম্ ইন্দ্রম্ এর ১০।১২০।১। ২ তদং ইদং আস ভূরনৈদ্য জ্যোন্তং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ স্বেষনম্ণং, সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্ৰুন্ অনু যং রিশে মদন্ত্য উমাঃ ১০।১২০।১। ২ আ দর্ষতে শরসা সপ্ত দানুন্ ৬। ৩ দ্র. শম্বরং পর্বতৈবু ক্ষিয়ন্তং...ওজায়মানম্ অহিং দানুং শয়ানম্ ২।১২।১১। লক্ষণীয়, দানু পর্বতবাসী একটি অহি এবং 'শয়ান'। পর্বত পাহাড়ের ঢেউ (তু. নি. 'গিরি' ও 'পর্বতের' ভেদ : 'গিরিঃ পর্বতঃ সমুদগীর্ণো ভরতি, পর্বতান্ পর্বতঃ ১।২০; গিরি খাড়া উঠে যায়, তার শিখরে দেবতার অধিষ্ঠান, তু. 'গিরিষ্ঠাঃ' 'গিরীক্ষং' বিষ্ণু, 'গিরিশন্ত' শিব)। তার খাঁজে-খাঁজে বা গহবরে ব্রহ্মের বাস (তু.

গোড়াতেই ঋষি বলছেন : ‘সেই তৎস্বরূপই হচ্ছেন সকল ভুবনে জ্যেষ্ঠ, যাঁহতে জন্মালেন বজ্রতেজা দীপ্তবীৰ্য (ইন্দ্র)। জন্মের পরেই তিনি ল্যাটিয়ে দেন শত্রুদের, আর তাঁর উদ্দেশ্যে আনন্দে মেতে ওঠেন (তাঁর) যত পরিকর।’...ঋক্ সংহিতায় ইন্দ্রের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। কিন্তু সেখানে বিশেষ করে ফুটেছে তাঁর ‘ক্লতু’ বা প্রজ্ঞাবীৰ্যের রূপ। বৃহবধ বা অবিদ্যার আবরণ ঘোচানো তাঁর প্রধান কাজ। এই সূক্তটিতেই ঋষি বলছেন, ‘তাঁর প্রাণোচ্ছ্বাসে (শরসা) সাতটি দানবকে (দানব্) তিনি বিদীর্ণ করেন।’ আসলে একটি দানব—‘স্বয়ং বৃহ, অথবা ‘বৃহমাতা’। সাতটি দানব তারই বিভূতি। সপ্তসিন্ধু বা দিব্যপ্রাণের সাতটি ধারাকে অবরুদ্ধ করা তাদের কাজ। মানুষ তখন হয় ‘সপ্তবান্ধ’, অর্থাৎ সাতটি প্রাণ থাকতেও যেন নিস্প্রাণ। এই অবরোধ বিদীর্ণ করে প্রাণকে মুক্তধারায় প্রবাহিত করেন ইন্দ্র। ‘ধারা তখন শতগ্রন্থি ভেদ করে অদৃশ্যসত্ত্বের উজ্জয়ে চলে। ধারার যেখানে শেষ অথবা যে-শক্তি ধারাকে উজান বওরায়, তার উৎস কিন্তু সেই অনিবচনীয় তৎস্বরূপ যিনি ছাপিয়ে আছেন নিখিল ভুবন।...দেবতা এখানে জ্ঞা, তাঁর জনক সেই পরম অশ্বত, যাঁর আখ্যা হল ‘তৎ’। [১৩২]

ঋক্ সংহিতার দুটি বিশ্বকর্মসূক্তে এই তৎস্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপাধি এবং বিভূতির সঙ্গে জড়িয়ে। দুটি সূক্তই সমগ্রভাবে প্রণিধানের অপেক্ষা রাখে। এখানে দ্বিতীয় সূক্তের দুটি মন্ত্রের উল্লেখ করছি : [১৩৩] ‘বিশ্বকর্মার বিচিত্র মন, অনন্য তাঁর ব্যাপ্তি; (বিশ্বের) তিনি ধাতা এবং বিধাতা, আবার তিনিই

রলস্য...বিলম্ব ১।১১।৫; অপাং বিলম্ব অপহিতম্ [রুগ্নেণ] ৩২।১১।) ওইসব গহনরূপে সে শূন্যে থাকে (তু, যোগশাস্ত্রের ‘আশয়’ বা অবচেতনায় শয়ান অবিদ্যার সংস্কার, আধুনিক মনস্তত্ত্বের complex)। ওই আশয়কে ভেঙে দিলেই অবরুদ্ধ প্রাণের মুক্তি হয় সপ্তসিন্ধুর উজ্জল ধারায়, আর প্রজ্ঞার মুক্তি হয় আর্ষজ্যোতির সপ্তরশ্মিতে (দ্র. ২।১১।১৮, ১২।১২)। ‘বৃহমাতা’, তু, বৈশ্বানরদর্শনের মূলাবিদ্যা (দ্র. ১।৩২।১৯; তু. ১০, ১১; বর্ণনায় আছে, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বৃহমাতার প্রাণশক্তিই নির্জিত হল, আর বৃহ দীর্ঘতমিম্রায় চলে পড়ল)। ‘দ্র. টী. ৬৭। ‘তু. ‘এতা অর্ষশ্চি হ্রদ্যাং সমুদ্রাচ্ছতরজা রিপুণা নারচক্ষে, যুতস্য ধারা অভি চাকশীম্ হিরণ্যয়ো রেতসো মধ্য আসাম্’—এরা (নাড়ীসম্পন্নী প্রাণের ধারারা) ছুটে চলেছে হ্রদ্যসমুদ্র হতে শতগ্রন্থির ভিতর দিয়ে; রিপু তাদের দেখতে পায় না; আমি জ্যোতির ধারাদের দিকে চেয়ে আছি; একটি হিরণ্ময় বেতস তাদের মধ্যে ৪।৫৮।৫। ‘বেতস’ নল, খাগড়া; সোমপ্রবাহিণী সূর্যমুণ্ডনাড়ীর প্রতীক (তু. ছা. ৮।৬।৬। তু. শৌ. যো রেতসং হিরণ্যয়ং তিষ্ঠন্তং সলিলে বেদ, স গৈ রুদ্রাঃ প্রজাপতিঃ ১০।৭।৪১)।

[১৩২] এই প্রসঙ্গে তু. উপনিষদে ইন্দ্র ও ব্রহ্মের সম্পর্ক : ‘ঐ. এবং কোঁতে ইন্দ্রই পরমদেবতা বা ব্রহ্ম (ঐ. ১।৪।১৩-১৪; কো. ৩।১)। কিন্তু কে. এবং তৈ.তে ইন্দ্রের উজানে ব্রহ্ম (কে. ৪।৩; তৈ. ২।৮)। বৃহস্পতির দর্শনে দেখি দুটি ভাবনার সমন্বয় (১০।১২০।৯ এবং ১।)।

[১৩৩] বিশ্বকর্মার রিমনা ইন্দ্ৰ রিহায়া ধাতা রিধাতা পরমোত সংদক্, তেষাম্ ইণ্টানি সম্-ইযা মদন্তি য়া সপ্তযযান্ পর একম্ আহঃ ১০।৮২।২। ‘এটি পুরাণে প্রাপ্ত হয়েছে ধ্রুবের আখ্যানে (দ্র. ভা. ৪।৮-৯; উপাখ্যানের নামগুলি ব্যঞ্জনাবহ : ‘প্রায়ত্ত্ব’ ধার্মিক, ‘উত্তানপাদ’ যোগী; উত্তানপাদের এক রাণী ‘সুদুচি’ সুন্দরী, তাঁর ছেলে ‘উত্তম’ বটে; কিন্তু আরেক রাণী ‘সুদনীতি’, তাঁরই ছেলে ‘ধ্রুব’)। ‘ঋ. ‘সপ্ত আপঃ’ ৮।৯৬।১, ১০।১০৪।৮ (সিন্ধুরূপে ১।৩২।১২, ৩৫।৮, ১০২।২, ২।১২।৩, ১২, ৪।২৮।১, ৮।২৪।২৭, ৯।৬।৬, ১০।৪৩।৩...); ‘সপ্ত ধাম’ ১।২২।১৬, ৪।৭।৫, ৯।১০২।২, ১০।১২২।৩। ‘তু. কামস্ তদ্ অগ্রে সমরতর্জাধি মনসো রেভঃ প্রথমং যদ্ আসীৎ ১০।১২২।৪; ব্রহ্মের প্রিয়া ‘মানসী’ কো. ১।৩। ‘দ্র. ১০।৯০।১, ৮।১০, প্রথমজদ্ অররা আ রিরেশ ১। ‘তু. ন সংদশে তিষ্ঠতি রূপম্ অস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্ চনৈনম্ ক. ২।৩।৯, ঋ. ৪।২০।

পরম সম্যক্-দর্শন; বিশ্বব্রহ্মবনের সকল এষণা চরিতার্থতায় মৈতে আছে (সেইখানে), যেখানে (ধীরেরা) বলেন সেই একের কথা যিনি সপ্তর্ষির ওপারে।'... অধিভূতদৃষ্টিতে সপ্তর্ষি এখানে প্রসিদ্ধ নক্ষত্রমণ্ডল। 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' আবার্তিত হয়, কিন্তু ষ্ঠে-ধ্রুব তা বিধৃত, তা স্থির থাকে। এই ভাবটি পরের একটি মন্ত্রেও পাব। এই ধ্রুবকে বলা যেতে পারে 'একং সৎ', যাঁথেকে প্রসূত হয়েছে 'সপ্ত' 'আপঃ' বা 'ধাম'। এইসমস্ত ধামের তিনি 'ধাতা' সমষ্টিতে, এবং 'বিধাতা' ব্যষ্টিতে অর্থাৎ বিচিত্র রূপায়ণে। এই রূপায়ণের সাধন হল তাঁর মন, যার ঐশ্বর্যের সীমা নাই।^১ আবার তাঁর আশ্র-বিভূতির বৈচিত্র্যকে তিনি 'আবৃত' করে আছেন এক হয়ে। এই সম্ভূতিতে তাঁর একটি দর্শন, যখন রূপে-রূপে দেখি তাঁর প্রতিরূপ—এ-দেখা উপর হতে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখা।^২ কিন্তু তাঁর আরেকটি দর্শন হচ্ছে পরম বা সর্বোত্তম, যাঁতে তাঁর সর্বাভীত অনিবচনীয়তার পরিচয়। এই দর্শনই তাঁর 'পরমা সংদৃক্'—সবার উজানে সেই দেখা যাকে ছাপিয়ে আর-কিছুই নাই। এইখানেই তাঁকে খোঁজার শেষ, পাওয়ারও শেষ। 'একং' এখানে সেই 'তৎ' যাঁতে সৎ এবং বিভূতি বিধৃত।^৩

এই সূক্তেরই আরেকটি মন্ত্র আছে : [১৩৪] 'সেই প্রথম ভ্রূণকে ধারণ করলেন অপ্-এরা, যাঁর মধ্যে বিশ্বদেবেরা হলেন সঙ্গত; অজের নাভিতে অর্পিত হলেন এক, যাঁর মধ্যে রইল বিশ্বব্রহ্মবন।'...এই প্রথম 'গর্ভ' বা ভ্রূণ হলেন হিরণ্যগর্ভ।^৪ এর আগের মন্ত্রটিতে তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে, '৩(ই) দ্ব্যলোক ছাপিয়ে এই পৃথিবী ছাপিয়ে দেবতা আর অসুরদের ছাপিয়ে যা আছে, সে কোন্ প্রথম ভ্রূণ যাঁকে অপ্-এরা ধারণ করলেন, যাঁর মধ্যে বিশ্বদেবেরা চেয়ে দেখলেন পরস্পরকে?' এই মন্ত্রটিতে তার জবাব। দু'টি মন্ত্র মিলিয়ে তত্ত্বের এই বিন্যাস পাওয়া যায় : সব ছাপিয়ে

[১৩৪] ঋ. তম্ ইদং গর্ভং প্রথমং দধ আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে, অজস্য নাভাব্ অধ্য একম্ অর্পিতম্ রশ্মিন্ রিশ্বান ভুবান্ তস্ম্যঃ ১০।৮২।৬।^১ দ্র. হিরণ্যগর্ভসূক্ত ১০।১২১। তার প্রথমেই আছে : 'হিরণ্যগর্ভঃ সম্ অবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পিতরু এক আসীৎ'—হিরণ্যগর্ভই সব ছেয়ে বর্তমান ছিলেন সবার আগে, জাত হয়ে তিনি হলেন ভূতের একমাত্র ঈশ্বর। লক্ষণীয়, তিনি 'জাত' হন অর্থাৎ ভূত বা জড়ের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন (তু. ক. ২।১।৭), কিন্তু তার পরেই হন ভূতের ঈশান। এটি চৈতন্যের স্বধর্ম। সহজভাবে এটিকে স্বীকার করে নিলে আধুনিক দর্শনে জড়বার আর চিদ্বাদের দ্বন্দ্ব মিটে যায়। প্রাকৃত দৃষ্টিতে আগে জড়, তারপর তাতে চৈতন্যের আবির্ভাব। কিন্তু আবির্ভূত চৈতন্য জড়ের প্রশান্তা হলেই তার সার্থকতা। এই প্রশাসনে চৈতন্যের যে-উন্মেষ ঘটে, তার চরম পর্বে অনুভূত হয়—চৈতন্যই প্রাগ্ভাবী। বৈদিকদর্শন জড় আর চৈতন্যের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিয়েছে এইভাবে। সমগ্র সূক্তটিই দ্র. ১ পরো দিবা পর এনা পৃথিৱ্যা পরো দেৱেভির্ অসুরৈর্ যদ অস্তি, কং শ্বিদং গর্ভং প্রথমং দধ আপো যত্র দেবাঃ সমগশ্যন্ত বিশ্বে ৫।^২ নামান্তর : উপনিষদে 'বিনাশ' 'অসংজ্ঞা' 'পরঃকৃতা'; ব্রাহ্মণে 'বারুণী রাত্রি'; সংহিতায় বরুণের 'শুন' (শূন্যতা) 'আত্মাশ্চ' 'অসং'।^৩ সব ছাপিয়ে গেলে কি আর থাকে, অথচ কিছু যেন থাকেই—'পরো যদ অস্তি'র এই তাৎপর্য।^৪ তু. 'অসুত্রে' সূত্রে রজস্ নিযন্তে য়ে ভূতান্ সমকৃৎ ইমান্—অনালোকিত এবং আলোকিত রজঃ প্রতিষ্ঠিত হলে পর তাঁরা রূপ দিলেন এই ভূতদের ১০।৮২।৪। অসুত্ = অসূর্য (< 'স্বর' আলো, ভূ. অসূর্য নাম তে লোকো অন্ধেন তমসা. ব. তাঃ দ্র. ৩)। একদিকে অন্ধ তমঃ, আরেকদিকে সৌরদীপ্তি, দুয়ের মধ্যে 'রজঃ'র রক্তছটা। সাংখ্যের ত্রিগুণবাদ এই থেকে এসেছে (দ্র. বেমী. ১৪৯^{২২৩})। এই রজঃই সংহিতায় লোক বা ভূতের আশ্রয়স্থান।^৫ তু. গৌরীর্ মিমায় 'লিলান্' তক্ষতী ১।১৬৪।৪১ (আরও তু. সৃষ্টির আদিতে 'অপ্রকৃতেং লিলান্' এবং তার মধ্যে 'তপঃ'শক্তি ১০।১২১।২; ১১০।১)।^৬ তু. অরীণ্ দেৱা অস্য রিসজ্জেন ১০।১২১।৬।^৭ তু. 'অনাদ্ যদ্মাকম্ অন্তরং বভূব'—আর-কেউ তোমাদের মধ্যে রয়েছে ১০।৮২।৭।

রয়েছেন যিনি তিনি অজ, তিনি জন্মান না। উপনিষদের ভাষায় তিনি 'অসম্ভূতি'।^০ তাঁকে 'অস্তি' বা আছেন এও বলা চলে না। অথচ তিনিই সব-কিছুর সম্ভূতি।^১ তাঁর 'নাভি' বা শক্তিকট ষেখানে, সেইখানে আছেন 'একম্' বা 'একং সৎ'—আছেন 'অর্পিত' বা সংহত হয়ে, যেমন চক্রে শলাকারা সংহত হয় এসে তার নাভিতে। এই 'একং সৎ' বিসৃষ্টির মূলে।^২ বিসৃষ্টি হয় ভুবনে-ভুবনে—যার এক প্রান্ত দ্বালোক, আরেক প্রান্ত ভুলোক। তখন বিশ্বভুবনে চলে দেবাসুর বা আলো-আঁধারের ম্বন্ব। সৃষ্টি থেকে অসুরকে বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু তবুও পারম্যা (absoluteness) আছে দেবতারই, অসুরের নয়। দেবতারা সেই প্রথম ভ্রূণ বা হিরণ্যগর্ভেরই বিভূতি, বিসৃষ্টির আদিতে তাঁর সগে সগত এবং তাঁর চেতনায় সচেতন। দেবতাময় এই যে 'একং সৎ', তাঁর আধার হলেন 'একং তৎ', যিনি অজ কিন্তু অশক্ত নন।^৩ অপ্ বা অব্যাকৃত কারণসলিল হল তাঁর শক্তি। সেই শক্তির প্রবহণ হল 'বিসর্জন' বা বিসৃষ্টি—সৎ হতে বিশ্বদেবতার এবং বিশ্বভুবনের।^৪ এই পরম সন্তাই আমাদের অন্তর্বামী। এমনি করে এক অনিবর্তনীয় তৎস্বরূপ হতে সন্তা এবং চেতনোর প্রবাহ নেমে এসেছে ভূতে-ভূতে।

তারপর বৈশ্বামিত্র প্রজাপতির একটি মন্ত্র : [১৩৫] 'ছয়টি ভারকে (সেই) এক অচল থেকে বহন করছেন; ঋতের তুঙ্গতম নিব্বারের দিকে চলেছে গোষুথেরা; তিনিটি মহাভূমি একের পর এক রয়েছে সব ছাপিয়ে; দৃষ্টি গৃহাহিত, দেখা যাচ্ছে একটিকে।' ...ছয়টি 'ভার' ছয়টি লোক বা মহাভূমি,^১ তাদের কথা আগে বলা হয়েছে। বহুর মেলকে এরা বহন করছে বলে এদের বলা হচ্ছে 'ভার'।^২ আবার এই বহুকে বহন করছেন সেই এক। এদের পরিণাম আছে, এরা চলছে; কিন্তু তিনি অপরিণামী, তিনি অচল। ছয়টি লোক তাঁরই বিসৃষ্টি—^৩ আদিত্যমণ্ডল হতে নিব্বারিত রশ্মিমালার

[১৩৫] ঋ. ষড়্ ভারী একো অচরন্ বিভর্তা ঋতং রবিষ্ঠম্ উপ গার আগ্নে, তিস্রো মহারী উপরাস্ তস্মদ্র অত্যা গৃহা য়ে নিহিতে দর্শা একা ৩।৫৬।২। পদপাঠে 'অত্যাঃ' মোটকীরা; Geldner এর প্রস্তাবিত পদবিচ্ছেদ 'অতি আ' (ছাপিয়ে) বিবেচ্য; বেষ্কটমাধবের ব্যাখ্যা 'গমন-স্বভাৱাঃ'—গতি তাহলে উজ্জনের দিকে; সায়ণের ব্যাখ্যা 'আগমাপাণিধর্মোপেতাঃ' গৃহাহিতির সঙ্গে খাপ খায় না। মাধব এবং সায়ণ 'এক' বলতে বুঝেছেন আদিত্যস্বক সংবৎসর, 'ছয়' বলতে ছয় ঋতু। কিন্তু ভারকে ভূমি অর্থে গ্রহণ করলেই পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে। ছয়টি ভূমির কথা সংহিতায় আরও আছে। অধিদেবতদৃষ্টিতে 'এক' আদিত্য নিশ্চয়ই। অচর আদিত্য উদয়াস্তহীন (দ্র. ছা. ৩।১১।১-২)।^১ দ্র. টী. ১২৫২।^২ ত্রিযতে এষ ইতি ভারাস্ (সায়ণ)। ভূমিরা বহন করে ভূতগ্রামকে, ভূমিদের বহন করছেন (বিভর্তা) সেই এক। তবে 'ভারান্ বিভর্তা' এই পদগুচ্ছকে ধাত্বক কর্মের উদাহরণরূপেও নেওয়া চলে।^৩ 'গারঃ' রশ্মিরা (নিঘ. ১।৬); 'রবিষ্ঠম্ ঋতম্' অন্য 'ঋতস্য সদনম্', 'ঋতস্য যোনিঃ'; 'রবিষ্ঠ' তুঙ্গতম, কিন্তু √ রষ্ হতে ব্যুৎপত্তি ধরলে নিব্বারণের ব্যঞ্জনা আছে (তু. 'রশ্ম' মাথার উপরের আকাশ যা থেকে বৃষ্টি ঝরে; রবিষ্ঠং দ্যাম্ ইরোপরি ৪।৩১।১৫)।^৪ তু. ক. ১।৩।১২। প্রথম দর্শন আদিত্যের, তিনি 'মহঃ' বা চতুর্থী ব্যাহিত (তৈউ. ১।৫।২)।^৫ দিনের পর রাত, সংজ্ঞানের পর অসংজ্ঞান। কিন্তু সেই 'রাত্রী রাখাৎ'—চোখ মেলে চাইলেন ১০।১২৭।১।^৬ দ্র. নি. ১১।৩০, ৩১। 'রাকা' উত্তরা পৌর্ণমাসী (ঋ. ২।৩২।৪, ৫; < √ রা 'দান করা', তাঁর মধ্যে ঐশ্বর্যের পূর্ণতা; তাই দেবীপক্ষের অন্তে লক্ষ্মীপূর্ণিমা)। 'কুহ' উত্তরা অমাবস্যা।^৭ 'কুহর'; এটি নক্ষত্রলোক; ঋতে তাঁর জায়গায় আছেন 'গৃহ্মদঃ' (২।৩২।৮), অর্থ 'নিব্বাক' (তু. হিন্দী 'গৃহ্ম' বোবা < ফারসী 'গৃহ্ম'; ঋতেও দেখি 'গৃহ্ম-সিনীবালা' অমাবস্যায়, আর 'রাকা-সরস্বতী' পূর্ণিমা; তু. সপ্তশতীর আদিতে রাত্রিসংক্র (কালো), আর অন্ত্যে বাক্‌সংক্র (আলো)। ঋতে 'গৃহ্ম' একটি জনপদেরও নাম (১০।৪৮।৮)।

মত। তাঁথেকে উৎসারিত হয়ে আবার তারা তাঁরই মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। এই উজান-ভাটাই বিশ্বব্যাপী ঋতের ছন্দ, যার উৎস সেই পরম এক যার মধ্যে সমস্ত গতি স্তব্ধ হয়ে আছে। আমাদের অভীপ্সা উদ্ভ্রাস্তোতা, চলেছে লোক হতে লোকান্তরের দিকে। তারই প্রবেগে অপার্থিব লোকের আমরা আভাস পাই, এই তিনটি পৃথিবীর উজানে জাগে আর তিনটি দ্যুলোকের চিন্ময় কল্পন। অগ্র্য্য বৃন্দ্রিহর আলোকে তার একটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি পদ্মজদ্যুতি আদিত্যের প্রভাস্বরতায়।^১ কিন্তু তার পর আর দৃষ্টি চলে না। তবুও বোধ থাকে। সে-বোধ যেন অনালোকের আলো, 'বারুণী রাহির অন্তরাবৃত্ত চক্ষুর কনীনিকা। তাতে ফোটে 'রাকার আলো, আবার তাকেও ছাপিয়ে কুহুর অব্যক্ত দ্যুতির ঝিকিঝিকি। তারও উজানে 'পরমং তদ্ একম্' যিনি এসবার ভর্তা।...লোকসংস্থানের পরম্পরা উজিয়ে এমনি করে পেলাম সেই তৎস্বরূপের পরিচয়, যিনি ষড়্গুণং বিশ্বাতীত এবং বিশ্বভাবন।

সবার শেষে বৈশ্বামিত্র প্রজাপতির একটি বৈশ্বদেবসৃষ্টের ধূরাতে পাই : [১৩৬] 'দেবতাদের মহৎ যে-অসুৱস্ব তা একই।' Geldner লক্ষ্য করেছেন, সমস্তটি সূক্ত সন্দ্বাভাষায় রচিত^২, প্রায়শ দেবতা অনিরুক্ত।^৩ বিশিষ্ট দেবতারাই সেই অনিরুক্তের বিভূতি। যে-কোনও দেবতাকে ধরে ভাবনা যখন উজান বইতে থাকে, তখন তা গিয়ে অবশেষে পেঁছায় 'অসুৱস্বের' সেই মহিমায় যা স্বরূপত অস্বয়। এই অসুৱস্ব কি, তা নিয়ে বিস্তৃত বিচার পরে করব। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলে রাখি, ঋক্সংহিতায় অসুৱ প্রধানত দেবতার সংজ্ঞা। সেখানে বিশেষ করে অসুৱ হলেন বরুণ, যাকে আমরা পেয়েছি শূন্যতার দেবতারূপে। বৃৎপশুতির দিক দিয়ে অসুৱ বোঝায় প্রাণোচ্ছলতাকে, শক্তির বিকিরণকে; কিন্তু তার মূলে অনিরুক্তের ব্যঞ্জনা খুবই স্পষ্ট। দেবতাদের অসুৱস্ব তাহলে তাঁদের মৌল অনিবর্চনীয়তার সেই মহিমা, যেখানে তাঁরা সবাই এক। এই অসুৱস্ব দ্যোতিত করছে সেই 'একং তৎকে।

এই পর্যায়ের মন্ত্রগুলির আলোচনা এখানেই শেষ হল।

দেখলাম, বৈদিক ভাবনায় দেবতা এক। বিশ্বভাবনরূপে তিনি সৎ এবং বিশ্বোত্তীর্ণরূপে তৎ। তাঁর 'তৎস্বরূপ অসৎকল্প। এই অসৎএর সংকর্ষণ অতি-মায়া প্রবল হলে যে-অনুভব জাগে, তার পরিচয় পাই ঋক্সংহিতার নাসদীয়সৃষ্টে। তার প্রথমেই বলা হচ্ছে : [১৩৭] 'না অসৎ ছিল না সৎ ছিল তখন, না ছিল কোনও লোক (রজঃ), না ছিল পরম ব্যোম (বলা হয়) যাকে।'...চেতনা এখানে উজান বয়ে চলেছে। ছয়টি 'রজঃ' বা মহাভূমি সে পার হয়ে গেল।^৪ লোকসংস্থান নিঃশেষিত। আছে শূদ্ধ্য^৫ পরম ব্যোমের অক্ষর শূন্যতা, সেই অসৎকল্প অনিবর্চনীয়তা। আরেকটা

[১৩৬] ঋ. মহদ্ দেৱানাম্ অসুৱস্বম্ একম্ ৩।৫৫। ^১ *Der Rigveda*, সূক্তভূমিকা।

^২ অনিরুক্ত দেবতা ব্রাহ্মণে 'প্রজাপতি' (ঐরা. ৩।৩০. ৬।২০; 'কঃ' ৬।২১।

[১৩৭] ঋ. না.সদ্ আসীন নো সদ আসীং তদানীং, না.সীদ্ রজো নো ব্যোম পরো যৎ ১০।১২৯।১। ^২ তু. ১।১৬৪।৬। ^৩ তু. ১।১৬৪।৩৯। ^৪ মূল দ্র. মননের সহায়ক হবে এই আশায় এখানে শূদ্ধ্য একটা স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দেওয়া হল। ^৫ সতো বন্ধম্ অসতি নিরু অরিন্দন হৃদি প্রতীষ্যা করয়ো মনীষা ১০।১২৯।৪।

ধাক্কায় তাও থাকল না।... সৎ নাই, অসৎও নাই। রাত্রি নাই, দিন নাই। মৃত্যু নাই, অমৃত নাই। অন্ধকারকেও নিগূহিত করে রয়েছে এক অন্ধকার। এক গহন গভীরের অনুভব : সে কী? কে তাকে জেনেছে, কেই-বা তার কথা বলবে? প্রচৈতন্য নাই, অথচ জলের স্রোতের মত কি যেন সরে-সরে যাচ্ছে। বাতাস নাই, অথচ আত্মস্থ সেই এক যেন নিঃশ্বাস ফেলল। পরমব্যোম তবুও বৃদ্ধি আছে। সেখানে কেউ বৃদ্ধি চেয়ে-চেয়ে কিছূ দেখছে। কিন্তু জানছে কি, না জানছে না? কোথা থেকে কি এল? সে করল কি, না করেনি?... অশ্বৈতভাবনার পরম কোটি যেন এক লোকান্তর নীহারিকার অন্ধতামিস্রে হারিয়ে গেল। জানা গেল, সকল জানা ফুরিয়ে যায় যখন, সেই জানাই পরম জানা। এবং পরম পাওয়া। 'তেমনি করে পেতে পারেন কেবল মরমী কবিরাই—মনের উজান ঠেলে আঁতপাঁতি করে শূন্য হয়েছিল যাঁদের এষণা এবং যার পর্য্যবসান হল হৃদয়ে। সেইখানে তাঁরা দেখলেন, অসংএর বোঁটায় ফুটে আছে সংএর ফুল। এইটুকুই জানা যায় বা বলা যায়। কিন্তু তা-ই সব নয়।... অশ্বৈত ভাবনার পরম রহস্যকে এমন রূপ বৃদ্ধি পৃথিবীতে আর কেউ দিতে পারেনি। [১৩৮]

বৈদিক অশ্বৈতবাদের স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা আলোচনা আপাতত এইখানে শেষ হল। দেখলাম, সৈমিতিক একদেববাদের মাপকাঠিতে বৈদিক অশ্বৈতবাদের বিচার করতে যাওয়া একটা মারাত্মক ভুল, কেননা দ্বয়ের প্রকৃতি গোড়া থেকেই একেবারে আলাদা। একটি বহুকে বাদ দিয়ে চলে, আরেকটি চলে বহুকে নিয়েই। একটি জোর দেয় কেবল আন্তর প্রত্যক্ষের উপর, আরেকটি বাহ্য প্রত্যক্ষকেও তার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। বৈদিক পরমদেবতা শূন্য বিশ্বের ধাতা নন—তিনিই বিশ্বরূপ, আবার অরূপও; দেবতার ভাবনায় তাঁর সাযুজ্যলাভ করে মানুষ্যও দেবতা হতে পারে। এই দৃষ্টি ভাবনাই বেদে অনন্যসাধারণ। দার্শনিক চিন্তায় তার পরিণাম কি দাঁড়াল, তার আলোচনা পরে করব।

দেবতা যেমন স্বরূপত এক, তেমনি বিভূতিতে বহু। এই বহু দেবতার সংখ্যা কত? এসম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের যা মত, তা প্রসঙ্গের প্রথমেই উল্লেখ করছি। তার মধ্যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা গোড়ার দিকেই আছে। ঋক্সংহিতাতেও দেখি, অনেক জায়গায় দেবতার সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তেত্রিশ [১৩৯]। তার মধ্যে কোথাও-কোথাও

[১৩৮] এইসঙ্গে অনুধ্যায় ১০।৭২, যাতে পাই অসং হতে সতের উল্লাস, অথচ অসং তখনও তাকে জড়িয়ে; দ্র. ১০।৫।৭।

[১৩৯] তু. ঋ. পঙ্কীরতস্ গ্রিংশতং গ্রীংশ্ চ দেবান্ ৩।৬।৯ (সব দেবতাই পঙ্কীবান কিনা সম্ভব), ৮।২৮।১, ৩০।২...। ২য় একাদশাঃ ৮।৫৭।২, ৯।৯২।৪; তিনটি ভাগ অনুসারে দেবতার দ্বিঃ, অপ্য (অপ্ হতে জাত) এবং পার্থিব ৭।৩৫।১১, যে দেবসো দিব্য একাদশ স্থ পৃথিব্যাম্ অথ্ একাদশ স্থ, অস্পৃক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থ ১।১৩৯।১১, ১০।৪৯।২, ৬৫।১। ২তু. অগ্নে...তান্...গ্রিস্তিংশতম্ আ রহ ১।৪৫।২ (উপরেই আছে : ত্বম্ অগ্নে রসং ইহ রুদ্রা আদিত্যা উত যজ্ঞা...জনং মনুজাতম্; লক্ষণীয়, দেবতার 'মনুজাত' কি না দিব্য মন হতে জাত; এই মন 'মনসো রেতঃ প্রথমং যদ্ আসীৎ' ১০।১২৯।৪; মনু আমাদের আদি পিতা ১।৮০।১৬; পুরাণে স্বায়ম্ভুব প্রজাপতি); অগ্নিঃ...গ্রীশ্ একাদশা ইহ যক্ষং ৮।৩৯।৯; রিষৈর্ দেবৈর্ ত্রিভির্ একাদশৈঃ... সোমং পিবতম্ অশ্বিনা ৩৫।৩ (অগ্নি যেমন পৃথিবীস্থান দেবতাদের আদি, অশ্বিনয় তেমনি দ্রুস্থান

তেত্রিশকে ১ সমান তিন ভাগ করা হয়েছে, তখন দেবতাদের স্থান যথাক্রমে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং দুলোকে। আবার দেখা যায়, বিশিষ্ট কোনও দেবতা এই তেত্রিশ-জনের নেতা; ২ তখন তাঁরা স্পষ্টত 'একের' বিভূতি এবং নায়ক দেবতা এই বিভূতির উপলব্ধির সাধন। একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে, 'তিন হাজার তিন শ' ত্রিশ এবং নয় জন দেবতা অগ্নির পরিচর্যা করেছিলেন।'৩ অগ্নিই তাহলে এখানে ৪ একদেব এবং তিন হাজার তিন শ' উনচল্লিশ জন দেবতা তাঁরই বিভূতি। নয়কে তিন ভাগ করলে সংখ্যার বিন্যাস দাঁড়ায় তিন হাজার তিন, তিন শ তিন এবং তিন দশ তিন। মনে হয়, প্রধান দেবতা তিন জন—পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দুলোক এই তিনটি ভূমির অনুরোধে। তার পর তাঁদের বিভূতিকে পরপর তিনবার দশগুণিত করা হয়েছে ৪ যথাক্রমে প্রাণ মন ও বিজ্ঞানের ভূমিতে ঐশ্বর্যের ক্রমোপচিহ্ন বৈচিত্র্য বোঝাতে। তাথেকে এই সূচিত হয়, আসলে একই দেবতা, ৫ কিন্তু চেতনার বিভিন্ন স্তরে তাঁর বহুধা প্রকাশ।

আবার দেবতা বাকের বিভূতি, মন্ত্রই দেবতার শরীর [১৪০]। মন্ত্র ছন্দোময়। অতএব ছন্দের অক্ষরসংখ্যার সঙ্গে দেবতার সংখ্যার একটা মিল থাকবে। ব্রাহ্মণে তেত্রিশ সংখ্যাকে এই ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদের তিনটি প্রধান ছন্দ—গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ এবং জগতী। তাদের প্রত্যেক পাদে যথাক্রমে অক্ষরসংখ্যা হল আট, এগার এবং বারো। তাথেকে এলেন বসুগণ রত্নগণ এবং আদিত্যগণ। মোটের উপর পাওরা

দেবতাদের): অহং (ৱাক্) রুদ্রোইভ্ রুদ্রাভিশ্ চরাম্ অহম্ আদিতৌর্ উত বিশ্বদেবৈর্ ১০।১২৫।১। ৩৩টি শতা ৩৩ সহস্রাণ্য্ অগ্নিং ত্রিংশচ্ চ দেৱা নব চা.সপয়ন ৩।৯।৯ (=১০।৫২।৬, এখানে অগ্নির সংজ্ঞা সৌচীক, তিনি জলের মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন, দেবতারা তাঁকে খুঁজে বার করছেন)। ৬ মূলে আছে, 'বিশ্বা অপশাদ্ বহুধা তে অগ্নে জাতরেদস্ ভস্মো দেৱ একঃ'—হে জাতবেদা অগ্নি, তোমার সমস্ত তনুকে বহুধা দর্শন করেছেন সেই একদেব (১০।৫১।১)। অগ্নি তখন প্রশ্ন করলেন, সে একদেব কোন্ জন(২)? দেবতাদের মূখ্য ছিলেন বরুণ, তিনি বললেন, 'তং হ্য যস্মো অচিকেচ্ চিত্রভানো দশান্তরুয্যাদ্ অতিরোচামানম্'—হে চিত্রভানু, সেই তোমাকে যম জানতে পেরেছেন, দশটি অন্তর্বাসস্থান থেকে তুমি খুব স্বলমল করাছলে যখন (৩)। সাধারণ বলেন, পৃথিবী অন্তরিক্ষ দুলোক অগ্নি বায়ু আদিত্য অপ্ ওষধি বনস্পতি এবং প্রাণশরীর এই দশটিতে অগ্নি নিগূঢ় হয়ে বাস করছেন অর্থাৎ অগ্নি আছেন বিশ্বময়। অন্যত্র বলা হচ্ছে, তিনি আছেন 'পদে পরমে' অর্থাৎ পরমব্যোমে (১।৭২।৪)। সূত্ররায় যম বা বৈবস্বত মৃত্যু ছাড়া কে তাঁর দর্শন পাবে? অগ্নিতে চেতন্যের সূচনা বলে তিনি 'সৌচীক', তিনি বিশ্বান্তর্বাসী, দেবতারা তাঁকেই খুঁজছেন, অতএব তিনি একদেব। সূচনার পর্ববসান বৈবস্বত মৃত্যুতে বা যমে, তিনিও একদেব। অর্থাৎ 'একং সং' একদিকে অগ্নি, আরেকদিকে যম (তু. ১।১৬।৪।৪৬)। ৭ প্রাণকে বোঝাতে 'দশ' (তু. বৃ. ৩।৯।৪), শতায়ু শতবীর্ষ শতেন্দ্রিয় পুরুষকে বোঝাতে 'শত' (ঐরা. ৬।২); আর পরম, ভূমা বা সবকে বোঝাতে 'সহস্র' (তা. ১৬।৯।২; শ. ৩।৩।৩।৮; শ. ৪।৬।১।১৫)। ৮ তু. যো দেৱানাং নামধা এক এব ১০।৮২।৩।

[১৪০] তু. বাক্.সুজ ১০।১২৫; বাগ্ বৈ বরিতা ২. শ. ৩।৫।১।৩৪, বাগ্ বৈ প্রজাপতিঃ ৫।১।৫।৬ (১।৬।৩।২৭), বাগ্ এর দেৱাঃ ১৪।৪।৩।১৩; দ্র. টী. ৬৯। ২ দ্যাবাপৃথিবী : শ. ৪।৫।৭।২, ৫।১।২।১৩, ৩।৪।২৩ (গণের উল্লেখ আছে); ইন্দ্র-প্রজাপতি : শ. ১১।৬।৩।৪, ৫ (এটি বৃ. অনু.রূপ ৩।৯।১...; তু. তৈরা. ২।৮।৮।১০); বৃষ্টি-কার-প্রজাপতি : ঐরা. ১।১০, ২।১৮, ৩৭। তেত্রিশ অক্ষরের বিরটি ছন্দের সঙ্গে সাম্য রেখে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ ঐরা. ১।১০, ২।৩৭। তেত্রিশজন দেবতা, কিন্তু নাম নাই : ঐরা. ৬।২; তা. ৪।৪।১১, ১০।১।১৬, ২২।১৩।২৪, ১৭।১।১৭...; তৈরা. ১।২২।১৫, ৮।৭।১, ২।৭।১।৩, ৪। ঐরা. আবার ভাগ করছেন, সোমপা দেবতা তেত্রিশ জন, কিন্তু আরও তেত্রিশ জন আছেন যাঁরা অসোমপা; তাঁদের তৃপ্তি পশুতে, তাঁরা এগারজন করে প্রযাজ অনুযাজ এবং উপযাজ দেবতা (২।১৮)। ৯ দ্র. শ. ৪।৫।৭।২; তা. ১০।১।১৬, ২২।১৩।২৪; তৈরা. ১।৮।৭।১, ২।৭।১।৪...।

গেল একত্রিশ জন দেবতা। আর দুটি দেবতার বন্ধনীর মধ্যে এঁদের স্থাপন করলেই দেবতার সংখ্যা হয় তেত্রিশ। ব্রাহ্মণে তা-ই করা হয়েছে। কিন্তু বন্ধনীর দেবতার সবজায়গায় এক নন। কোথাও তাঁরা দ্যাভা-পৃথিবী, কোথাও ইন্দ্র-প্রজাপতি, কোথাও বষট্কার-প্রজাপতি।^১ যেখানে দ্যাভাপৃথিবীর বন্ধনী, সেখানে প্রজাপতি চতুস্রিংশ।^২

আদিত্য রুদ্র এবং বসুদের তিনটি গণ আর দ্যাভাপৃথিবী—এই নিয়ে দেবতা তেত্রিশজন, এ-ভাবনা খুব প্রাচীন, ঋকসংহিতাতেও তার উল্লেখ আছে। একসঙ্গে তিনটি গণের উল্লেখ সেখানে অনেকজায়গায় পাওয়া যায় [১৪১]। গোড়ায় আদিত্য সাতজন, ^৩উপনিষদের ভাষায় তাঁদের বলা যায় সদব্রহ্ম। আর মার্ত্যন্ড বা অসদব্রহ্মকে নিয়ে তাঁরা আটজন। বস্তুত এঁরা সবাই সূর্য। সূর্য একটি ^৪‘স্বাদশার’ চক্র অথবা তিনি ‘স্বাদশাকৃতি’ পিতা। অর বা আকৃতি হল মাস। তাথেকে স্বাদশ আদিত্য। এই সংখ্যাটি মেলে কালদৃষ্টিতে, আর আগের সংখ্যাটি ভাবদৃষ্টিতে। ব্রাহ্মণে অধিজ্যোতিষ ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে বলা হয় ‘সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ’।^৫ তার স্বাদশ ভাগ থেকে স্বাদশ আদিত্য। আদিত্যগণের সংখ্যার মূল এই।... মরুদগণ অন্তরিক্ষস্থান দেবতা এবং ^৬তাঁরা ‘রুদ্রিয়’ বা রুদ্রপুত্র। যেখানে ‘অপ্সিক্ষিৎ’ (দিব্যজলনিবাসী) এগারজন দেবতার কথা আছে, ^৭তাঁরা সেখানে এগারজন রুদ্র হতে পারেন। রুদ্রগণের সংখ্যার সূচনা তাহলে সংহিতাতেও পাওয়া যাচ্ছে।... কিন্তু গোল বাধে বসুগণের সংখ্যা নিয়ে। এঁরা যদি পৃথিবীস্থান দেবতা বা অগ্নির বিভূতি হন, তাহলে অগ্নির ছন্দ গায়ত্রীর প্রতি পাদের অক্ষরসংখ্যা থেকে তাঁদের সংখ্যা আট হতে পারে। ব্রাহ্মণেও এই সংখ্যা দেওয়া আছে। কিন্তু ঋকসংহিতায় তেত্রিশকে যেখানে সমানে তিন ভাগ করা হয়েছে, সেখানে পৃথিবীস্থান দেবতার সংখ্যা হয় এগার। তাহলে এই সংখ্যাটি কি করে পাওয়া যায়? সংহিতায় দেখা যায়, ইন্দ্র বসুগণের নেতা,^৮ অর্থাৎ তিনিও তাঁদের একজন অথবা ‘বাসব’। বারজন আদিত্য থেকে ইন্দ্রকে বাদ দিলে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় এগার। আর দ্যাভাপৃথিবীকে এবং ইন্দ্রকে বসুগণের সঙ্গে জুড়ে দিলে, তাঁদের সংখ্যাও হয় এগার। গোড়ায় এমন-একটা পরি-কল্পনা থাকা অসম্ভব নয়, বিশেষত ব্রাহ্মণোক্ত গণ ও সংখ্যার বিভাগ যখন সংহিতাতেই পাচ্ছি।^৯ বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেবতাবিভাগ ব্রাহ্মণের অনুরূপ, অধিকন্তু গণ-বিভাগের সেখানে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বসুরা সেখানে আধারশক্তি,

[১৪১] ঋ. আদিত্য রুদ্রা বসরঃ সুনীথা দ্যারাক্ষমা পৃথিবী অন্তরিক্ষম্ ৩।৮।৮। এখানে ‘দ্যারাক্ষমা’ দ্যাভাপৃথিবীরূপে দেবতা; তারপর দেবতাদের লোকের উল্লেখ। তিনটি লোকের মধ্যে দ্যলোক উহা, ‘দ্যারাক্ষমা’ হতে তার অনুবর্ত্তি ধরতে হবে। তিনটি গণ : ১।৪৫।১, ২।৩১।১, ৩।২০।৫, ৭।১০।৪, ৩৫।৬, ১৪, ৮।৩৫।১, ১০।৬৬।৩, ৪, ১২, ১২৫।১, ১২৮।১, ১৫০।১...। ^২২।২৭।১, দেবা আদিত্য য়ে সপ্ত ১।১১৪।৩; অশ্বৌ পুরাসো অদিতঃ...সপ্তভিঃ পুত্রৈর্ অদিতর্ উপ প্রৈং পূর্বাং য়গম্, প্রজায়ৈ মৃত্যরে স্বং পুন্সর্ মার্ত্যন্ডম্ অভরং ১০।৭২।৮, ৯। ২ত্ব. ১।১৬৪।১১, ১২। ৩ত্রি. ১।১, ২।১৭; তা. ১০।৩।৬; শ. ১।২।৫।১২, ২।২।১৩-৫ (‘য়জ্ঞঃ প্রজাপতিঃ’); তৈ. ১।৪।১০।১০...। ^৩৫।৫৭।৭, আদিত্য রসরো রুদ্রিয়াসঃ ৬।৬২।৮, ৭।৫৬।২২...। ^৪১।১০৯।১১। ^৫ইন্দ্রং নো অগ্রে বসুভিঃ রুদ্রং রুদ্রেভির্ আ রহা বৃহস্তুম্ আদিত্যেভির্ অদিত্যং বিশ্বজন্যম্ ৭।১০।৪, শং ন ইন্দ্রো রসুভির্ দেবো অশ্ব ৩৫।৬, ইন্দ্রো বসুভিঃ পরিপাতু নো যয়ম্ ১০।৬৬।৩। ^৬৮. ৩।৮।৮...। ^৭৩।৯।২-৬। মূলে সোমের জায়গায় আছে চন্দ্রমা, কিন্তু তিনি আদিত্যের উর্ধ্ব অতএব সংহিতার সোম (ত্ব. ঋ. দেবা আদিত্য য়ে সপ্ত ভৌভিঃ সোমাভি রক্ষ নঃ ১০।১১৪।৩)।

যার মধ্যে 'ইদং সর্বং হিতম্'—এইসব নিহিত আছে। এই শক্তির একদিক লোক, আরেকদিক লোকপাল। পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যোঃ আর নক্ষত্র এই চারটি লোক, এবং যথাক্রমে অগ্নি বায়ু আদিত্য আর সোম এই চারটি লোকপাল। এই নিয়ে আটজন বসু। দশটি প্রাণ এবং আত্মাকে নিয়ে একাদশ রত্ন। আর দ্বাদশ মাস দ্বাদশ আদিত্য বা কালচক্র। সবাইকে ছাপিয়ে ইন্দ্র-প্রজাপতি।^১

ইন্দ্রের একটি বিশেষণ 'শতক্রতু'। তার সঙ্গে তেগ্রিশ সংখ্যার একটা যোগ আছে। ইন্দ্রবিরোধী বৃত্রের এক নাম 'শম্‌বর'—'শম্'কে আবৃত করে আছে বলে। আধারে তার নিরানন্দ্বইটি পদুর আছে। পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক অথবা দেহচেতনা প্রাণচেতনা ও মনশ্চেতনা—চেতনার এই তিনটি ভূমির প্রত্যেকটিতে আবরিকা শক্তির তেগ্রিশটি করে পদুর আছে। বিষ্ণু বা আদিত্যচেতনাকে সহায় করে ইন্দ্র এই তিন তেগ্রিশ বা নিরানন্দ্বইটি পদুর ভেদ করে শততম পদুর বা 'শম্'এ যখন পৌঁছন, তখন তিনি শতক্রতু [১৪২]। প্রত্যেক পদুরকে বিদীর্ণ করে আলো ফোটানো ইন্দ্রের একেকটি ক্রতু। এই নিরানন্দ্বই পদুরের কথা ঋক্সংহিতার সব মণ্ডলেই আছে।^২ সূতরাং ভাবনাটি খুব প্রাচীন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বৈদিক ভাবনায় দেবতা যেমন এক, তেমনি আবার বহু। এই বহু দেবতাকে সাধনার সৌকর্যের খাতিরে তেগ্রিশে নামিয়ে আনা যেতে পারে। এই সংখ্যাকে যে আরও কমানো যায়, তা যান্ত্রবল্ক্যের বিবৃতিতেই দেখতে পাচ্ছি।

বহু দেবতা যখন একেরই বিভূতি, তখন তাঁদের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকতে পারে না [১৪৩]। এইটি বোঝাতে সংহিতায় তাঁদের একটি সার্থক বিশেষণ আছে

[১৪২] তু. ঋ. ইন্দ্রাবিকু দৃগ্‌হিতা শম্বরস্য নর পুরো নরতিং চ শ্মথিষ্টম্ ৭।৯৯।৫।
১৮. ১।৫৪।৬, ২।১৯।৬, ৩।১২।৬ (ছন্দ্রের অনুরোধে 'নব' বাদ গেছে), ৪।২৬।৩, ৫।২৯।৬,
৬।৪৭।২, ৭।১৯।৫, ৮।১৩।২, ৯।৬১।১, ১০।১০৪।৮...। শেষের ঋক্‌টিতে নিরানন্দ্বইটি
স্রোত রুদ্ধ হয়ে রচেছে ততগুলি পদুর।

[১৪৩] বিরোধের কয়েকটি উল্লেখ ঋ.তে আছে : ইন্দ্রের সঙ্গে ঋতুর (১।৮০।১৪, ৩।৪৮।৪), তাঁর পিতার (৪।১৮।১২), এবং উষার (২।১৫।৬, ৪।৩০।৯-১১, ১০।৭০।৬, ১৩৮।৫)। ব্যাপারগুলি স্পষ্টতই রাহস্যিক, তাৎপর্য পরে আলোচ্য।^৩ তু. রিঙ্গে সজোষসো দেৱাসঃ ১।১৩১।১ (১৩৬।৪, ৫।২১।৩, ৮।২৩।১৮, ৫৪।৩, ৯।৫।১১, ১৮।৩, ১০২।৫), সজোষসো যজ্ঞম্ অরন্তু দেৱাঃ (৩৩ জন) ৩।৮।৮, সজোষসো অধরং বারশানাঃ ২০।১, ১৪৩।১০, ২।৩১।২। 'জোষ' < √ জুয্ (তৃপ্তিসহকারে আশ্বাদন করা; তু. Lat. *gustare* 'to taste, enjoy', Goth. *kustus* 'taste', Germ. *kosten* 'to taste, try'; < Ar. base **geus* 'to taste, choose')।^৪ < সধ (সহ, একত্র) + √ স্থা (থাকা) + অ অধিকরণে, সবাই একসঙ্গে থাকেন যেখানে (সমস্থে সহস্থানে' নি ৩।১৫)। সূতরাং মৌলিক অর্থ 'মণ্ডল', যেখানে অনেক রশ্মির বা শক্তির সমাগম। তাথেকে 'ধাম, সদন' (১০।১১।৯); আধার'। এই ধামের মধ্যে পূজ্যতাবের ব্যঞ্জনা আছে। দেবতারায় যখন 'সজোষসঃ', তখন একজন যেখানে আছেন, আর-সবাইও সেখানে আছেন। চিৎশান্তি-সমূহের এই অঙ্গাঙ্গিভাব এবং সাযুজ্য বৈদিক দেববাদের বৈশিষ্ট্য। তন্ত্রে-পূরণেও একটি মূল দেবতাকে ঘিরে আবরণ- বা পার্শ্ববাস-দেবতাদের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এদেশের মূর্তি-শিল্পেও তার নিদর্শন মেলে—চালচিত্রসমেত তবে একটি প্রতিমা পূর্ণাঙ্গ হয়। এইটি সধস্থের ভাব। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, অনেক বিক্ষিপ্ত ভাবনার সমাহার যে-বিন্দুতে তা-ই সধস্থ। তাই, দেহের চিত্তকেন্দ্র বা চক্রও সধস্থ হতে পারে। অধ্যাত্ম সোমধাগে সোমের ধারা উজ্জ্বল বইবার সময় একেক সধস্থে বিশ্রাম করে উত্তীর্ণ হয় বিপুল দুলোকের শূন্যতায় (৯।৪৮।১, ১০৩।২; তু. ৮।৯৪।৫)। তু. সূৰ্য-মণ্ডল অর্থে ১।১১৫।৪, ৭।৬০।৩; পরম সধস্থ ১।১০১।৮, ১৬৩।১৩, ৫।৪৫।৮, ১০।১৬।১০...।^৫ তু. পার্ণিণি ৬।২৪১, ৯৬, ৭।৩।২...।^৬ নি. ৭।৫, ৮...।

‘সজোষসঃ’—তাঁদের সমান তৃপ্ত, সমান আনন্দ। তাঁরা সবাই একজায়গায় এসে মিলিত হন, তাঁদের সেই মিলনস্থানের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল ‘সধস্থ’। দেবতাদের মধ্যে এই সৌষম্যের ভাবনা থেকে বৈদিক দেববাদে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে প্রধান কয়েকজন দেবতার সহচারে। এই দেবতাদের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে আহুতি দেওয়া হয়, একসঙ্গে তাঁদের আবাহন এবং স্তব করা হয়—যাস্ক যার নাম দিয়েছেন ‘সংস্তব’। যদুঋদেবতার সংজ্ঞা দুটি কখনও-কখনও একধরনের দ্বন্দ্বসমাসে গাঁথা হয়, তার নাম ‘দেবতাস্বন্দ’। যাস্ক এইসব যদুঋদেবতার একটা তালিকা দিয়েছেন। বলছেন : ‘তিনটি প্রধান দেবতা—পৃথিবীস্থান অগ্নি, অন্তরিক্ষস্থান ইন্দ্র বা বায়ু, আর দ্যুস্থান সূর্য।...অগ্নির সংস্তাবিক দেবতা হলেন ইন্দ্র সোম বরুণ পর্জন্য এবং ঋতুগণ। তেমনি ইন্দ্রের সংস্তাবিক দেবতা অগ্নি সোম বরুণ পৃষা বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতি পর্বত কুংস এবং বায়ু। আদিত্যের সংস্তব হয় চন্দ্রমা বায়ু এবং সংবৎসরের সঙ্গে। এছাড়া মিত্র-বরুণ সোম-পৃষা সোম-রুদ্র পর্জন্য-বাত—এঁদেরও সংস্তব পাওয়া যায়।’^১ যাস্কের উল্লেখের বাইরেও যদুঋদেবতা আছেন, যেমন ‘দ্যাবা-পৃথিবী’, ‘উষসা-নক্তা’ অগ্নি-মরুৎ ইন্দ্র-মরুৎ ইত্যাদি।

দেবতাদের এই সহচার ভাবনা এবং সাধনার দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একই চৈতন্য বহুধা বিচ্ছুরিত হয়ে বহু দেবতার সৃষ্টি। একে পেঁছতে হলে এই চিদ-বুদ্ধিগুলির একটা সুষম সমাহার প্রয়োজন। এইথেকে যদুঋদেবতার কল্পন। যেমন পৃথিবীতে অগ্নি আছেন—আমাদের দৈহ্য আধারে অভীপ্সার উদ্দেশ্যসাধনরূপে, আর দুরলোকে আছেন সোম—জ্যোতির্ময় অমৃত আনন্দচেতনারূপে। এই অভীপ্সাকে পেঁছতে হবে ওই আনন্দে, তার সঙ্কেত আছে ‘অগ্নীষোম’ এই প্রত্যাহারে [১৪৪]। তেমনি ‘অগ্নি-সূর্য’ একটি প্রত্যাহার—ব্যক্তিচৈতন্যকে বিশ্বচৈতন্যে ব্যাপ্ত করবার সঙ্কেত বহন করছে।^২ ‘মিত্রা-বরুণের যদুঋতা বোঝাচ্ছে এক আনন্দচেতনার অব্যক্ত এবং ব্যক্ত দুটি যদুঋতিভাব ইত্যাদি। দেবতাদের পৃথক আলোচনার সময় তাঁদের সহচারের কথাও পরে তুলব।

যদুঋদেবতার পর সংহিতায় আছেন কয়েকটি দেবগণ। যাস্ক পৃথিবীস্থান

[১৪৪] তু. ঋ. ‘আনং দিরো মাতরিষ্ঠা জভারামথনাদ্ অন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ, অগ্নী-বোমা ব্রহ্মণা বারধানোরুৎ যজ্ঞায় চরুধরু উ ল্যেকম্’—একজনকে (অগ্নিকে) মাতরিষ্ঠা আহরণ করলেন দুরলোক থেকে, আরেকজনকে (সোমকে) শ্যেন মন্থন করে বার করলেন পাষাণ থেকে; বৃহতের চেতনার সংবর্ধিত হয়ে অগ্নি আর সোম রচলেন বিশাল লোক (১।৯৩।৬)। অগ্নিমন্থন করা হয় ওইখানে, আর সোম আহরণ করা হয় ওইখান থেকে—এই হল সাধারণ রীতি। একটিতে আয়াস, আরেকটিতে আবেশ। এখানে দুটির বিপর্যয় ঘটিয়ে দেখান হচ্ছে, আয়াসের মূলেও রয়েছে আবেশ, আর আবেশেরও সহচারিত হল আয়াস। ‘উরুলোক’ পরম বোম, যেখানে উত্তীর্ণ হওয়াই যজ্ঞের লক্ষ্য।^৩ তু. অগ্নিঃ শরুক্রণ শোচিষা (অরোচত), বৃহৎ সুরো অরোচত, দিবি সুর্যো অরোচত ৮।৫৬।৫। আধারে পুরুষ অগ্নিরূপে, আর ওইখানে পুরুষ সূর্যরূপে; দুইই এক (তু. তৈউ. ২।৮, ঈ. ১৬)। অগ্নি-সূর্য = অগ্নি-বিশ্ব। সোমবাগের প্রথমেই দীক্ষণীয়া ইষ্ট। তাতে অগ্নি-বিশ্বের উদ্দেশ্যে একাদশকপাল পুরোডাশ দিতে হয়। এই প্রসঙ্গে ঐরার মন্তব্য : ‘অগ্নিরূ রৈ দেবানাম্ অরমো, বিশ্বঃ পরমঃ, তদ্ অন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতাঃ...অগ্নিরূ রৈ সর্বা দেবতা, বিশ্বঃ সর্বা দেবতাঃ’ (১।১)। অগ্নিহোত্রীর সাংকালীন দেবতার মন্ত্র অগ্নি, প্রাতঃকালীন দেবতার মন্ত্র সূর্য। একটিতে চেতনার সংহরণ, আরেকটিতে বিস্ফারণ।

দেবগণের উল্লেখ করেননি [১৪৫]। তাঁর মতে অন্তরিক্ষে আছেন মরুৎ রুদ্র ঋতু অঙ্গিরা পিতৃ এবং আপ্তাদের গণ; আর দ্যুলোকে আছেন আদিত্য সপ্তর্ষি বসু বাজী সাধ্য বিশ্বদেব এবং দেবপত্নীদের গণ।^১ বিশ্বদেবগণের মধ্যে সব দেবতার সমাহার। তখন আর দেবতাদের স্থানভেদের কথা ওঠে না, তাঁরা সবাই তখন দ্যুস্থান বা দিব্য : তাঁরা^২ জ্যোতির সৃষ্টি করেন, অর্জবসাধনার প্রচেষ্টা তাঁদেরই, তাঁরা কেবলই বেড়ে চলে, জানেন সব, তাঁরা অমৃত এবং ঋতের দ্বারা সংবর্ধিত, ইন্দ্র তাঁদের জ্যেষ্ঠ।^৩ ভুলোক অন্তরিক্ষ দ্যুলোক সব চিন্ময়—এই অনুভবই সংহিতার বৈশ্বদেব সূক্ত-গদ্যলিতে ফুটে উঠেছে। বহু হতে একে গিয়ে সেই একের অনুভবকে আবার বহুর মধ্যে ফিরে পাওয়া ত্রিভুবনের সর্বত্র—এই দেবতাতি এবং সর্বতাতিতেই বৈদিক অষ্টৈবতোপলিম্বির সার্থক পর্য্যবসান। [১৪৬]

৪

দেবতাদের সংখ্যার প্রসঙ্গে স্বভাবতই তাঁদের বর্ণীকরণের কথা ওঠে। বেদে বহু দেবতার উপাসনা বিক্ষিপ্ত বা অনিয়ন্ত্রিত নয়, তার একটা সূচনরূপিত লক্ষ্য আছে। সে-লক্ষ্য বহু হতে একে, তমঃ হতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমৃতে, বন্ধন হতে মুক্তিতে চেতনার উত্তরায়ণ [১৪৭]। বহুর মেলা এইখানে, আর ওইখানে এক

[১৪৫] যাস্কের মতে পৃথিবীস্থান দেবতা একমাত্র অগ্নি, জাতবেদ্যঃ বৈশ্বানর প্রভৃতি অগ্নিরই সংজ্ঞা। এই প্রসঙ্গেই তিনি আপ্রীদেবগণের উল্লেখ করেছেন। শাকপুত্রের মতে এঁরা অগ্নি। সংহিতার আপ্রীসংজ্ঞোদ্ভিষ্ট অনুষ্ঠান অতিপ্রাচীন, দেবতার সংখ্যা ও ক্রম নির্দিষ্ট। এই আপ্রী-দেবতাদের পৃথিবীস্থান দেবগণ বলে গণ্য করা কি যাস্কের অভিপ্রেত? দ্র. নি. ৭।১৪, ২০, ৩১; ৮।৪...।^১ ১১।১৪..., ১২।৩৬...। বাজী = অশ্ব, সূর্যরশ্মি। সোমবাগের তৃতীয়সবনে পত্নী-সংসাজে দেবীপত্নীদের যজ্ঞ হয়, তাই তাঁরা আদিত্যভাক্ অতএব দ্যুস্থান (দ্যুর্গ)। যাস্ক দেব-পত্নীগণের উল্লেখ করেই তাঁর দৈবতকাণ্ড এবং নিরুক্ত শেষ করেছেন। তৃতীয়সবনে সোমবাগেরও পরিসমাপ্তি। চেতনা তখন বিশ্বদেবময়। তারই মধ্যে দেবপত্নী বা দেবাত্মশক্তির (তু. শ্বে. ১।৩; তেত্রিশজন দেবতা সবাই পত্নীবান্ ঋ. ৩।৬।৯) আদিত্যভাবের আবির্ভাব।^২ দ্র. দেবান্ হুৱে ...জ্যোতিষ্কতো অধরস্য প্রচেতসঃ, য়ে বারুধঃ প্রতরং বিশ্বরৈদসঃ...১০।৬৬।১। সমস্ত সূক্তটিই দ্র., এতে প্রায় সবরকম দেবতার উল্লেখ আছে, এমন-কি 'ঋতং মহৎ...স্ববৃ বৃহৎ'রূপে তাঁদের অমৃত্যুভাবনা পর্য্যন্ত। তু. 'মহদ্ দেবানাম্ অসুরকম্ একম্'—৩।৫৫ সূক্তের ধূরা।

[১৪৬] তু. শব্দা. রশ্ময়ো হ্য অস্য (সূর্যস্য) রিশ্বে দেবাঃ ৩।৯।২।৬, ১২ (৪।৩।১।২৬), এতে বৈ রিশ্বে দেবা রশ্ময়ো হথ ঋৎ পরং ভাঃ প্রজাপতির্ বা স ইন্দ্রো বা ২।৩।১।৭ (১২।৪।৪।৬), প্রাণা বৈ রিশ্বে দেবাঃ ১।৪।২।২।৩৭, সর্বশ্ ইদং রিশ্বে দেবাঃ ৩।৯।১।১৪ (১।৭।৪।২২, ৩।৯।১।১৩...), অনস্তা রিশ্বে দেবাঃ ১।৪।৬।১।১১, বৈশ্বদেবং বৈ তৃতীয়সবনম্ ১।৭।৩।১।৬, ৪।৪।১।১।১। 'দেবতাতি' দেবাত্মভাব, 'সর্বতাতি' সর্বাশ্বভাব। দ্র. টী. ১৯৬২, ১৯৫৭।

[১৪৭] তু. ঋ. উদ্ বয়ং তমসস্ পারি জ্যোতিব্ পশাস্ত উত্তরং, দেবং দেবত্র্য সূর্যম্ অগম্ম জ্যোতিব্ উত্তমম্ ১।৫০।১০, ৯২।৬, উদ্ ঈধরং জীৱ অসুর্ ন আগাদ্ অপ প্রাগাৎ তম আ জ্যোতিব্ এতি ১১৩।১৬, ১৮৩।৬, জ্যোতিব্ বৃণীত তমসো বিজানন্ ৩৯।৭, উর্বারুকম্ ইৱ বন্ধনান্ মৃত্যোর্ মুক্ষীয় মা.মৃতাৎ ৭।৫৯।১২...।^১ তু. দিশারী অগ্নি ১।১৮৯।১, ইন্দ্র প্র গঃ পুৱএতের (অগ্রণীর মত) পশ্য প্র নো নয় প্রতরং রসো অচ্ছ (আরো আলোর পানে) ৬।৪৭।৭, সং পৃষন্ বিদুষা নয় যো অজসানুশাসতি, য় এৱেদম্ ইতি ব্রবং (হে পৃষা, এমন বিদ্বানকে আমাদের মিলিয়ে দাও যিনি ঠিকমত আমাদের অনুশাসন করবেন, যিনি বলবেন, "হাঁ এটা এ-ই")^২; পৃষার মধ্যে গুরুভাব) ৬।৫৪।১, ৮।৭১।৬, এষ তে দেব নেতা রথস্পতিঃ ঋৎ রয়িঃ (অনিরুক্ত

অবন্ধন অমৃত জ্যোতি। চেতনাকে জীবনকে ধাপে-ধাপে ওইখানে তুলে নিতে হবে। প্রত্যেক ধাপে দেবতার জ্যোতি আমাদের দিশারী।^১ একেক ধাপ একেকটি ^২‘লোক’ বা ‘রোক’—উপনিষদে ভাষায় মনোজ্যোতির একেকটি ভূমি। সব লোকেই অধিষ্ঠাতৃচেতন্যরূপে লোকপাল হয়ে আছেন দেবতারা।^৩ অতএব চেতনার উত্তরায়ণের দিকে দৃষ্টি রেখে দেবতাদের স্বাভাবিক বর্ণীকরণ হবে লোকসংস্থান অনুসারে।

সংহিতাতে প্রধানত তিনটি লোকের উল্লেখ আছে—পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দ্যোঃ। দেখেছি, সংহিতাতেই তেত্রিশজন দেবতাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই সূত্র ধরে দেবতাদের সংখ্যাকে আরও সংক্ষিপ্ত করে যাস্ক বললেন, [১৪৮] নৈরুক্তদের মতে তিনজনই দেবতা—পৃথিবীস্থান অগ্নি, অন্তরীক্ষস্থান ইন্দ্র বা বায়ু, আর দ্যুস্থান সূর্য। তাই তাঁর নিঘণ্টুতে দেবতার বর্ণীকরণ লোকানুসারী। দেবতাদের বিবিধ পরিচয় দিতে গিয়ে যাস্ককে অনুসরণ করাই সঙ্গত, কেননা উত্তরায়ণের ইশারা তাঁর বর্ণীকরণেই আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দেবতাদের লোক নির্দিষ্ট থাকলেও তাঁরা ত্রিলোকসঞ্চারী^৪—যেমন এখান থেকে উজিয়ে যান ওখানে, তেমনি ওখান থেকে নেমে আসেন এখানে।^৫ বস্তুত চৈতন্য আলোর মত, একটি কেন্দ্র থাকলেও তার বিচ্ছুরণ সর্বদিকে। তাই কোন-একটি লোকে কোনও দেবতাকে বেঁধে রাখা যায় না।

দেবতা, সমস্ত সৃষ্টিতে তাঁর নামের উল্লেখ নাই, যেমন মহাদেব রুদ্রের থাকে না কোন-কোনও সময়; শব্দা বলেন ‘সবিতা’ ৩।১।৪।১৯; তিনি দেহরথের রথী, একাধারে প্রশম এবং প্রবেগ) ৩।৫।০।৫...। তু. আপ্রাসুস্তের ‘দেবীর্ হারঃ’ বা জ্যোতির দুৱার; ছার ‘লোকহার’ ২।১৪।^৬ লোক ৥ রোক (তু. রচয়ন্ত রোকাঃ ৩।৬।৭; দ্র. টী. ১২৬°) < V রুচ্ দীপ্ত দেৱা (তু. Lat. *lūcere* ‘to shine’), ভূতগ্রামের আধার, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে চেতনার ভূমি (তু. যর জ্যোতির্ অজপ্তং রসিন্ লোকে স্বর্ হিতম্, তস্মিন্ মাং ধৌহি পরমানামুতে লোকে অক্ষিতে ৯।১১৩।৭, লোকা যর জ্যোতিষন্তস্ তর মামুতং কৃধি ৯। পুরুষসুস্তে বিরাট পুরুষের দেহই লোক : নাভা আসীদ্ অন্তরীক্ষ শীর্ষে দ্যোঃ সম্ অবর্তত, পদ্ভ্যাং ভূমির্ দিশঃ শ্রোহাং তথা লোকা অকস্পয়ন্ ১০।১০।১৪। সংহিতায় পথ্যায়শব্দ ‘উরী’, ধাম, পদ। ‘পৃথিবী’ অবম (সবিনিন্) লোক হয়েও কোথাও-কোথাও তিনটি লোকেই বোঝাচ্ছে (১।১০৮।৯, ১০; ৭।১০৪।১১)। তেমন ‘রজঃ’ অন্তরীক্ষকে বঝিয়েও তিনটি লোকের বেলাতেই ব্যবহৃত হয়েছে (উত্তমং রজঃ ৯।২২।৫, পরমা রজাঃ ৩।৩০।২, তৃতীয়ে রজাঃ ৯।৭৪।৬, ১০।৪৫।৩, ১২৩।৮, পরমং রজঃ ৭।৯১।১—এসব অন্তরীক্ষের তৃতীয় ভাগ নয়, বস্তুত দ্যুলোক)। সংহিতার ‘ভুবন’ লোকবাচী নয়, ভূতবাচী : বরং ‘যা হচ্ছে’ তা-ই ভুবন।^৭ তু. ঐউ. স ঈক্ষতে.মে ন্দ লোকা লোকপালান্ ন্দ সৃজা ইতি ১।১।৩।

[১৪৮] নি. ৭।৫।^৮ সংহিতার ভাষায় ‘ত্রিষধু’ (অগ্নি ৫।৪।৮, ৬।৮।৭, ১২।২; সোম ৮।৯৪।৫; সরস্বতী ৬।৬।১২; বৃহস্পতি ৪।৫০।১; বিষ্ণু ১।১৫৬।৫)। আরও তু. দির্ দেরাসো অগ্নির্ অজীজনএ (জন্ম দিলেন) ছন্তিভিঃ...তন্ উ অকৃৎসন্ রেধা ভুরে কর্ম রেধাভাবায় পৃথিব্যাম্ অন্তরীক্ষে দির্।তি শাকপুণিঃ নি. ৭।২৮) ১০।৮৪।১০; পরে তা-ই অগ্নি-বায়ু-সূর্য-তু. ১০।১৫৮।১, ১।১৬৪।৪৪। ইন্দ্র-অগ্নি তিনটি ‘পৃথিবীতেই ১।১০৮।৯, ১০।^৯ উজিয়ে যাওরা আর ভাটিয়ে আসা বিশেষ করে অগ্নি আর সোমের ধর্ম, কেননা অভীপ্সা স্বভাবতই উদ্দীর্শিত এবং দেবতার আবেশে আনন্দের নিব্বরণ। আবার এর বিপরীত রূমও আছে (দ্র. টী. ১৪৪)। অগ্নি হব্যবাহনরূপে উজিয়ে চলেন, আবার দ্যুলোক হতে দেবতাদের নিয়ে আধারে নেমে আসেন, তাই তিনি ‘অন্তর্ দ্যুতো রোদসী দম্ম ঈয়তে’—ভুলোক আর দ্যুলোকের মধ্যে দৃত হয়ে চলাছেন অপরূপ (৩।৩।২; তু. ২।৬।৭, ৪।২।২, ৭।৮, ৭।২।৩)। সোমের উজান ধারা : ধারা (=ধারয়া) য উধেদী অধরে ৯।৯৮।৩, তৃতীয়ং ধাম মাহিযঃ সিধাসন্ (পাওবার জন্য ব্যগ্র) ৯৬।১৮...; ভাটা : ‘য়ং দির্স পূরি শোনো মথায়দ্ ইষিতস্ তিরো রজঃ’—প্রেরণা পেয়ে শোন যাঁকে দ্যুলোক হতে মল্ধন করে নিয়ে এলেন অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়ে (৯।৭৭।২; সোম-শ্যোনের ইতিহাস দ্র. ৪।২৬।৬, ৭, ৫।৪৫।৯, ৯।৬৮।৬, ৭৭।২, ৮৬।২৪, ১০।১১।৪, ১৪৪।৪)। দ্র. টী. ১১৯।

তিনিটি লোকের মধ্যে পৃথিবী আর দ্যোঃ প্রধান, আদি জনক-জননীরূপে সংহিতাতে তাঁরা একটি দেবমিথুন [১৪৯]। পৃথিবী ‘অবম’ বা সর্বনিম্ন লোক, দ্যোঃ ‘পরম’ বা সর্বোচ্চ লোক; দুয়ের মধ্যে অন্তরিক্ষ ‘মধ্যম’ লোক।^১ লোক যদি চেতনার ভূমি হয়, তাহলে স্বভাবতই তারা ওতপ্রোত। সত্ত্বরং প্রত্যেক লোকে আবার তিন ভাগ করা যায়। তখন পাই তিনিটি পৃথিবী, তিনিটি অন্তরিক্ষ এবং তিনিটি দ্যুলোক।^২ কিন্তু সংহিতাতে দ্যাৱাপৃথিবীর প্রাধান্য বলে এই বিভাগকে বৃদ্ধিস্থ রেখেও ছয়টি লোকের কথা বলা হয়েছে অনেকজায়গায়।^৩ তিনিটি পৃথিবী এবং তিনিটি দ্যোর মধ্যে সেতু হল অন্তরিক্ষ। তাথেকে পাচ্ছি সপ্ত ‘ধাম’ বা ‘পদ’।^৪ পরে তা-ই হয়েছে সপ্ত ‘ব্যাহতি’-প্রতিপাদিত সপ্ত লোক। তিনিটি লোকেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, তারা ব্যাপ্তধর্মী, অতএব তাদের মনে চেতনা ক্রিষ্টতা হতে মুক্তি পায় বৈপুল্যে।^৫ তাদের অধ্যাত্ম প্রতিরূপ হল যথাক্রমে দেহ প্রাণ এবং মন।^৬

তিনিটি লোকের উর্ধ্ব আরেকটি লোক আছে, তার নাম ‘স্বঃ’ [১৫০]। স্বর্-এর আদিম অর্থ জ্যোতি। কোন-কোনও জায়গায় জ্যোতির দ্বারা বিশেষিত হওয়ার মনে হয় ‘স্বর্’ একটি সাধারণ সংজ্ঞা, প্রকরণ অনুসারে তার অর্থের ইतर-বিশেষ হয়।^৭ এই অনুমানের সমর্থন নিম্নোক্ত দুইটি পাওরা যায়, সেখানে দ্যুলোক এবং আদিত্যের সাধারণ নাম ‘স্বঃ’।^৮ সংহিতাতেও সূর্য আর স্বর্কে পাশাপাশি পাচ্ছি; একজায়গায় স্বঃ স্পষ্টতই সূর্য-পৃথিবীকে প্রতাপ্ত করছেন।^৯ দ্যুলোকের সঙ্গে স্বর্-এর একা

[১৪৯] বিস্তৃত আলোচনা দেবতাপ্রসঙ্গে পরে দ্র. ১১৫০৮।৯ (‘পৃথিবী’=লোক)। ২ তু. ১।৩৪।৮ (পৃথিবী), ৩৫।৬ (দ্যোঃ), ১৬৪।১০ (মাতা ও পিতা), ২।৩।২ (দ্যোঃ), ২৭।৮ (ভূমি, দ্যোঃ), ৩।৫৬।২ (মহী), ৪।৫৩।৫ (এখানেই তিনিটি ‘রজঃ’=অন্তরিক্ষ), ৭।৮৭।৫, ১০১।৪, ১০৪।১১, ৮।৪১।৯...। ৩ ১।১৬৪।৬, ২।১৩।১০, ৩।৫৬।২, ৬।৪৭।৩, ১০।১৪।১৬...; এছাড়াও তিনিটি ভুলোক ও তিনিটি দ্যুলোকের উল্লেখ দ্র. ১।২২।১৬ (বিক্ষু), ৪।৭।৫ (অগ্নি), ৯।১০২।২ (যজ্ঞ), ১০।১২২।৩ (অগ্নি)। ৪ ‘পৃথিবী’র ব্যাপ্তি প্রথন বা বিস্তার হতে (তু. পৃথিবীর পপ্রথচ্ চ...ইন্দ্রঃ ২।১৫।২; ভূমিং মহীম্ অপারাম্ ৩।৩০।৯। অন্তরিক্ষ ‘উরু’ বা বিশাল, সমুদ্রবৎ। দ্যুলোক ‘অনিবাহ’। ইন্দ্র-বিক্ষুকে ঋষি বলছেন, ‘অপ্রথতং জীৱসে নো রজাংসি’—লোকসমূহকে বিশাল করেছে তোমরা আমরা বাঁচব বলে (৬।৬৯।৫)। ৫ রূপকের আভাস পুরুষ-সুস্তে: পৃথিবী তার চরণ, অন্তরিক্ষ নাভি, দ্যুলোক মূর্ধা (১০।৯০।১৪)। এতে চেতনার উত্তরাংশ সূচিত হচ্ছে। মন যষ্ঠেন্দ্রিয় নয়, কিন্তু মনশ্চেতনা। এইটি প্রাচীন অর্থ।

[১৫০] এটি তুরীয় বা চতুর্থ: তু. স্ব. তুরীয়ং ধাম মহিষো (জ্যোতির্বিশাল সোম) নিবন্তি ৯।৯৬।১৯ (তার আগেই আছে তৃতীয় ধামের কথা); ‘তুরীয়াদিত্য হরনং ত ইন্দ্রিয়ম্ আ তস্থার অমৃতং দিবি’—হে তুরীয় আদিত্য, ইন্দ্র নামে তোমাকে যে-ডাকা, তা অমৃত হয়ে আছে দ্যুলোকে ৮।৫২।৭; ইন্দ্রের ‘তুরীয়ং নাম যজ্ঞিয়ম্’ ৮।৮০।৯; ‘তুরীয়ং স্বং’—তুরীয় একটা-কিছু (১০।৬৭।১২; অবশ্যই তুরীয় জ্যোতি, তু. বৃহস্পতিসু তমাস জ্যোতির্ ইচ্ছন্ উদ উগ্রা আকর্ষি হি তিস্র অরঃ—তোমার মধ্যে জ্যোতিকে চেয়ে বৃহস্পতি উদ্দীপ্ত করলেন আলোকধেনুদের, বিবৃত করলেন তিনিটি দ্যুরার ১০।৬৭।৪)। এই তুরীয় তত্ত্ব উপনিষদের ‘বিজ্ঞান’, যা অম (দেহ) প্রাণ ও মনের উজ্জানে (দ্র. তৈউ. ২, ৩ ব্রহ্মী)। ২ তু. স্বর্ গ জ্যোতিঃ ৪।১০।৩; পাশাপাশি ব্যবহার: সনা জ্যোতিঃ সনা স্বঃ ৯।৪।২; জ্যোতির্ বিষ্ণু স্বদশে ৬।১।৮; যর জ্যোতির্ অজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্ হিতম্ ১১।৩।৭; রিদং মনরে জ্যোতির্ আয়ম্ ১০।৪৩।৪। স্বঃ ॥ সূরঃ < √ স্ প্রচোদিত করা: তু. ‘সরিতা’, ‘সূর্য’ < স্বর্ + য, যা চিৎশক্তির উৎস এবং প্রেরিত। যাস্ক বলেন, ‘স্ অরণ, স্ ইরণ, স্ৱতো রসান্, স্ৱতো ভাসং জ্যোতিষাং, স্ৱতো ভাসেতি বা’ ২।১৪। ২।১৪। ৩ স্ব. ৬।৭২।১; তপন্তি শত্রুং স্বর্ গ ভূম (ভূমিকে) ৭।৩৪।১৯। ৪ রিজাজ্ জ্যোতিষা স্বর্ অগচ্ছো রোচনং দিৱঃ ৮।৯৮।৩ (=১০।১৭০।৪)। ৫ ২।২১।৪, ৩।৬১।৪, ৫।৮০।১।

আছে, আবার একটু পার্থক্যও আছে : বস্তুত স্বর্ 'রোচনং দিবঃ'—দ্ব্যলোকের বলমলানি।^১ আবার, উষা হ'তে স্বর্-এর জন্ম; তখন স্বঃ 'আদিত্য' বা 'জ্যোতি' দুইই হতে পারে।^২

মোটের উপর স্বর্-এর তিনটি অর্থ : সাধারণভাবে 'জ্যোতি', আবার সেই জ্যোতির ঘনবিগ্রহ 'আদিত্য' এবং আদিত্যের দ্বারা প্রকাশিত 'দ্ব্যলোক'। এই তিনটি অর্থের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার ক্রমবিকাশের একটি ছবি পাওয়া যায়। একটি স্বর্কে এটি স্পষ্ট হয়েছে : 'এই-যে আলো, এই-যে রয়েছেন প্রিয়, এই যে প্রকাশ, এই-যে বিপুল অন্তরিক্ষ [১৫১]।' অর্থাৎ আলো ফুটল, জমাট বেঁধে হল আদিত্য, তারপর প্রকাশিত করল বিশ্বমূল প্রাপস্পন্দকে।

স্বর্-এর এই তিনটি বৃত্তি আছে বলে লোকদৃষ্টিতে দ্ব্যলোক আর স্বর্কে কোথাও-কোথাও পৃথক করা হয়েছে [১৫২]। শৌনকসংহিতার একটি সূক্তে এই ভাবটি আরও স্পষ্ট। তার একটি মন্ত্রে আছে, 'পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে আমি অন্তরিক্ষে উঠলাম, অন্তরিক্ষ হতে উঠলাম দ্ব্যলোকে, দ্ব্যলোকের উত্তরঙ্গ পৃষ্ঠ হতে স্বর্জ্যোতিতে গেলাম আমি।' ^৩

আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়, অপ্-এর সঙ্গে স্বর্-এর যোগ [১৫৩]। স্বর্ আলো বা চেতনা, আর অপ্ প্রাণ; তন্ত্রের ভাষায় শিব-শক্তিরূপে দুটি অবিনাভূত। ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবটিই ব্যঞ্জিত হয়েছে আকাশ এবং প্রাণরূপে ব্রহ্মের পরিচিতিতে। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, বেদে বারিবর্ষণ আর সূর্যোদয়কে অধ্যাত্মসিদ্ধির দুটি প্রধান রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে : একটি অন্তরিক্ষের ব্যাপার, আরেকটি দ্ব্যলোকের।

এই স্বর্জ্যোতিই বৈদিক ঋষির পরম পুরুষার্থ। 'গো অশ্ব বসু হিরণ্য সবই আমাদের নিয়ে চলেছে স্বর্-এর দিকে,' অর্থাৎ ওখানেই সকল কামনার পরিতর্পণ। এই স্বর্কে আমরা পেতে পারি পৌরুষ দিয়ে এবং তপঃশক্তি দিয়ে [১৫৪]। লক্ষণীয়, এই স্বর্ 'মহৎ' এবং 'বৃহৎ' : এই দুটি বিশেষণে তার পরমার্থতার ইঙ্গিত।

ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে স্বর্ একটি ব্যাহতি। তাকে সামান্যত দ্ব্যলোকের সঙ্গে এক ধরা হয়েছে। [১৫৫]

[১৫১] ঋ. ইদং স্বর্ ইদম্ ইদং আস রামম্ অয়ং প্রকাশ উর্ অস্তরিক্ষম্ ১০।১২৪।৬।

[১৫২] তু. ঋ. ১০।৬৬।৯, যথাপূরম্ অকল্পয়ং, দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষম্ অথো স্বঃ ১৯০।৩ (স্বঃ এখানে স্পষ্টতই তুরীয় ধাম)। শ্রো. পৃষ্ঠাং পৃথিব্যা অহম্ অস্তরিক্ষম্ আরুহম্ অস্তরিক্ষাদ্ দিবম্ আরুহম্, দিবো নাকস্য পৃষ্ঠাং স্বর্ জ্যোতির অগাম্ অহম্ (নাক' এখানে লোক নয়, সামান্যত 'সান্দ' : তু. ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ ঋ. ৯।১১৩।৯) ৪।১৪।৩।

[১৫৩] তু. ঋ. স্বর্ভারী অপঃ ১।১০।৮, ৫।২।১১, ৮।৪০।১০, ১১; ৬।৬০।২, ৭।৩।৩, ৮।১৫।২, ৯।১০।৪, ৯।১৬...। দ্র. নিঘ. স্বর্=অপ্ ১।১২।

[১৫৪] ঋ. ঈশানাসো য়ে দধতে স্বর্ গো গোভির্ অশ্বোভির্ বসুভির্ হিরণ্যৈঃ ৭।৯০।৬ ('গো' অন্তর্জ্যোতিঃ, 'অশ্ব' ওজঃ, 'বসু' সামান্যত জ্যোতি—যেমন আদিত্যরশ্মির, 'হিরণ্য' পৃথ্বীজ্যোতি—যেমন আদিত্যমণ্ডলের)। স্বর্কে পাওয়া যায় 'নৃভিঃ' ৮।১৫।১২, ৪৬।৮; আবার 'তপসা' ১০।১৫৪।২। ১৩।২।৭, ১০।৬৬।৪।

[১৫৫] তু. তৈত্তি. সূর্য ইতি ব্যাহরণং, স দিবম্ অসৃজং ২।২।৪।৩; ঐত্রা. অসৌ লোকঃ স্বঃ ৬।৭; শ. স্বর্ ইত্য অসৌ লোকঃ ৮।৭।৪।৫...।

স্বর-এর পরেও আরেকটি লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, তার নাম 'নাক' [১৫৬] । নিঘণ্টুতে স্বর-এর মতই 'নাক' আদিত্য এবং দ্যুলোকের সাধারণ সংজ্ঞা : যাস্ক বলছেন, 'রসের ভাতির এবং জ্যোতির "নেতা" বলে নাক হল আদিত্য; আবার ক হল সূত্থের নাম, তার প্রতিষেধ অক, তারও প্রতিষেধ হতে নাক দ্যুলোকের নাম।' ^১ তার ব্যাখ্যা হতে নাকের দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে—একটি আলো, আরেকটি আনন্দ। লক্ষণীয়, সংহিতায় আলোর দেবতা ভুবনকান্ত বেনকে এবং আনন্দের দেবতা সোমকে একই ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে—'নাকে' উড়ন্ত পাখি, এবং 'নাকে' অধিষ্ঠিত গন্ধর্ব বলে। ^২ এই ব্যাপারটিকে আধুনিক ভাষায় তর্জমা করে বলা চলে, নাক 'চিদানন্দধাম'।

নিঘণ্টুতে স্বঃ এবং নাক পর্যাশব্দ হলেও সংহিতায় দেখছি তারা আলাদা [১৫৭] । আবার দ্যোঃ শব্দ জ্যোতির্লোক, স্বর-ও তা-ই; কিন্তু ^৩ নাক আলো এবং

[১৫৬] তু. তন্মৈ তিনটি ভূমির পর 'তুরীয়', তারও পরে 'তুর্ষাতীত'; উপনিষদে জাগ্রৎ স্বপ্ন সূক্ষ্মপ্ত তুরীয়, কিন্তু শিবসূত্রে পাই 'ত্রিষু চতুর্থং তৈলবদ আস্যেচাম্' (৩।২০)। তিনটিকে বাদ দিয়ে যে-তুরীয়, তা প্রপঞ্চোপশম (মাণ্ডু. ৭); গৃহ্যশাস্ত্রে 'বরমানন্দ'। আবার তিনটি নিয়েই যে-তুরীয়, তা তুর্ষাতীত পঞ্চম অবস্থা; গৃহ্যশাস্ত্রে 'সহজানন্দ'। তু. অগ্নিচয়নের পঞ্চমী চিতিতে 'নাকসং' ইষ্টকার প্রসঙ্গ। শব্দা. বলেন, এই ইষ্টকাগ্নি যাদের প্রতীক, সেই দেবতা আত্মা স্বয়িক্ যজমান এবং দিকসমূহ সবাই নাকসং (৮।৬।১।১১...)। সাতটি চিতির প্রথম তিনটি তিন লোকের প্রতীক—এটি প্রাকৃতদশা। চতুর্থী চিতি হল যজ্ঞ—এইখান থেকে চেতনার উত্তরায়ণের শুরুর। পঞ্চমী চিতি যজমান—এইখানে আত্মপ্রতিষ্ঠা বা নাকে আরোহণ। ষষ্ঠী চিতি স্বর্গলোক—এইখানে দিব্য-চেতনার বিলাস। সপ্তমী চিতি অমৃত—যা সর্বোত্তম, যার পর আর-কিছুই নাই (৮।৭।১৪।১২-১৮)। লোকদৃষ্টিতে চতুর্থী চিতিটি স্বঃ, কেননা যজ্ঞই স্বঃ (১।১২।১২১)। আর-তিনটি চিতি নাকেরই ত্রিধর্ম। অধ্যায়দৃষ্টিতে শেষের চারটি চিতি যথাক্রমে হ্রদদেশের উর্ধ্বভাগ, গ্রীবা, শির এবং প্রাণ (৮।৭।১৪।১৯-২১)। ^১ নিঘ. ১।৪; নি. ২।১৪। তাহলে উপনিষদের ভাষায় স্বঃ 'বিজ্ঞান', আর নাক 'আনন্দ'। তু. তৈউ. বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পুরুষ ২।৪, ৫; বিজ্ঞানব্রহ্ম ও আনন্দব্রহ্ম ৩।৫, ৬; ছা. আদিত্যোত্তর বিশোক লোক ২।১০।৫। ^২ তু. ৯।৮৫।১০-১২, ১০।১২৩।৬-৮। দুটি সূক্তেরই স্বয়ি 'বেন' ভাগবি। দ্বিতীয় সূক্তের দেবতা 'বেন' (প্রিয়, কান্ত), সূতরাং স্বয়ির নামটি দেবতার সাধ্যবোধক। দুটি সূক্তে স্বয়ি-সোম বা চিৎ-আনন্দের মিলনের অভাস পাওয়া যাচ্ছে। তু. হঠযোগের স্বয়ি-নাড়ী ও চন্দ্রনাড়ীর মিলন মধ্যনাড়ীতে বা 'সূক্ষ্মনাড়ী'তে।

[১৫৭] তু. স্ব. যেন দ্যোঃ উগ্রা পৃথিবী ৫ দুল্-হা যেন স্বঃ স্তমিতং যেন নাকঃ, যো অন্তরিক্ষে রজসো রিমানঃ ১০।১২১।৫। এখানে পাঁচটি লোকেরই উল্লেখ আছে। নিঘ.তে দিব্ স্বঃ নাক তিনটিই সাধারণভাবে জ্যোতির্লোক। এধরনের ভাবনা সংহিতাতেও পাচ্ছি। সেখানে দিব্-এর ভাবনা স্বঃ-কে কৃষ্ণগত করে রয়েছে: কিন্তু নাক অনেকজায়গায় দিব্ থেকে আলাদা (১।১৯।৬; অগ্নি (বা স্বয়) 'দিরো' স্কন্ধঃ সমতঃ পাতি নাকম্—দ্যুলোকের স্তম্ভরূপে সংহত হয়ে নাককে রক্ষা করছেন ৪।১৩।৫, ১৪।৫; 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিবী, নাক তা থেকে আলাদা ৭।৫৮।১২, ৮৬।১; 'দিরো নাকঃ' এই পদগুচ্ছেও দুটি আলাদা ১।৩৪।৮, 'সহস্রধারে...দিরো নাকে' ৯।৭৩।৪, ৮৫।১০। তৈত্তি.তে নাক পরমব্যোম ৩।৭।৬।৫। ^১ তিস্রঃ পৃথিবীর্ উপরি প্রবা দিরো নাকঃ রক্ষণে দ্যুভির্ অস্ত্রভির্ হিতম্—(হে অশ্বিনয়), তিনটি পৃথিবীর উজানে এগিয়ে দ্যুলোকের নাককে রক্ষা করছ তোমরা, যা নাকি দিনের আলোয় এবং রাতের আঁধারে প্রতিষ্ঠিত ১।৩৪।৮ ('দ্যুভির্ অস্ত্রভির্' এই পদগুচ্ছে আর দুইজায়গায় বোঝাচ্ছে 'দিনে-রাত্রে' ১।১২২।২৫, ৩।৩১।১৬; কিন্তু বেৎকটমাত্র এবং সাগং এখানে তাকে গ্রহণ করছেন 'হিতম্' এর কর্তারূপে, 'দিরো নাকঃ' বলতে তাঁরা বুঝেছেন 'দ্যুলোকের আদিত্য'; আদিত্যের শত্রু ভাতি এবং পরঃকৃষ্ণ নীলিমার কথা উপনিষদে আছে, তার অন্তর্বর্তী 'হিরণ্ময় পুরুষ' দুয়ের ধারক হয়েছে দুয়ের অতীত [তু. সংরংসরঃ...অহোরাত্রাণি রিদধৎ... রশী ১০।১৯।১২; তু. স্ব. ৪।১৮)। ^২ 'রি রায় ওর্গোন্ দুরঃ পুরঃকৃষ্ণ পিপেশ নাকং স্ত্রুভির্ দমনাঃ' (অগ্নি রুদ্ধ ধারাকে মর্ন্তি দিলেন জ্যোতির দুরারের আগল খুলে দিয়ে, নাককে খচিত করলেন তারকা দিয়ে) ১।৬৮।১০; স্ত্রুভির্ ন নাকম্ ৬।৪৯।১২। ^৩ তু. তং নাকং চিত্রশোচিৎ মন্দ্রং পরো মনীষীয়া ৫।১৭।২; তং নাকম্...অগ্ৰভীতশোচিৎ রুশং পিপ্পলম্ ৫।৪।১২ (তু. মর্ত্যভোগ 'স্বাদু পিপ্পল' ১।১৬৪।২০, ২২; দিব্যভোগ এই পিপ্পল); ৯।৭৩।৪। ^৪ ৭।৮৬।১২, ৯৯।২।

আঁধার দ্বয়েরই আধার। সুতরাং নাককে বলতে পারি উপনিষদের সেই নিরস্ততমা শিবভূমি যা দিন-রাতের ওপারে। এইদিক দিয়ে নাককে তারকাখচিত^১ বলে বর্ণনা করবার একটা তাৎপর্য আছে। কঠোপনিষদে পশুভাতির বর্ণনায় আমরা পাঁচটি জ্যোতির্লোকের খবর পেয়েছি—অগ্নিগর্ভা পৃথিবী, বিদ্যাদ্গর্ভ^২ অন্তরিক্ষ, সূর্যদীপ্ত দ্ব্যলোক, সোম্য স্বর্লোক এবং তারকাখচিত মহাশূন্য। এই লোকসংস্থান চेतনার যে ক্রমিক উত্তরণ সূচিত করছে, তাতে স্বর্লোকের পরে নাক—মহাশূন্য অথচ আনন্ত্যের দ্যোতনায় বলমল। সংহিতায় তার বর্ণনা : ‘এই নাক চিন্ময়-শূচিতায় বলমল, উন্মাদন, উধাও হওয়া মনেরও ওপারে; তার শূদ্র শূচিতার নাগাল পায় না কেউ, সে যেন বলমল পিপ্পলের মত; সেখানে সোম্য আনন্দের সহস্রধারা।’^৩ আবার এই নাক ‘ঋষদ’ অর্থাৎ অগ্ন্য ধী-র ক্রমসংক্ষুতায় মর্ত্যচেতনার অনেক উর্ধ্ব^৪; সেইসঙ্গে তাকে বলা হয়েছে ‘বৃহৎ’ অর্থাৎ উপচীর্ণমান চेतনার ভূমি।^৫ লোকোত্তর দেবতা বরুণ মায়ার সমস্ত লীলাকে তাঁর জ্যোতির্ময় চরণের আঘাতে ছিটকে দিয়ে আরোহণ করেন এই নাকে।^৬ মানদ্বয়ের উৎসর্গ-ভাবনার তন্তুও প্রসারিত হয়েছে এই প্রত্যন্ত্যতম লক্ষ্য পর্যন্ত।^৭

দিব্ স্বর্ আর নাক এই তিনটি মিলিয়ে তাহলে সংহিতার ‘তিস্তো দিবঃ’ বা তিনটি দ্ব্যলোক [১৫৮] দিব্ আকাশে ছড়িয়ে-পড়া আলো, স্বর্ সেই আলোর উৎস পুঞ্জদ্যুতি আদিত্য, আর নাক আদিত্যের পশ্চাৎপট নীলাকাশ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে লোকারূঢ় চेतনা প্রথম ব্যাপ্ত হয়, তারপর সেই ব্যাপ্তির কেন্দ্রে একটি সমূহন বা পুঞ্জভাবে আবিষ্কার করে এবং অবশেষে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়।^৮ অধ্যাত্মচেতনার এই স্বাভাবিক রীতি হতে দিব্য ত্রিলোকের কল্পন; তা-ই দিব্য ভূমি হতে অন্তরিক্ষে এবং পৃথিবীতেও উপচারিত হয়েছে কি না, তা বিবেচ্য।

পাঁচটি লোকের মধ্যে গোড়াতেই দ্যোঃ আর পৃথিবী এই দুটিকে পাচ্ছি দেবতারূপে। স্বর্ আর নাক দ্ব্যলোকেরই বিভাব, তারা আর দেবতা হয়ে ওঠেনি। তেমনি দ্যোঃ আর পৃথিবীর মধ্যে সেতুরূপী অন্তরিক্ষও দেবতা হয়নি। এই তিনটিকেই গণ্য করতে হবে ‘লোক’ বা চेतনার ভূমিরূপে। স্বর্ আর নাক সিদ্ধির ভূমি, অন্তরিক্ষ সাধনার ভূমি। পৃথিবী প্রতিষ্ঠা, আর দ্ব্যলোক অতিষ্ঠাঃ [১৫৯]—দুইই অক্ষুণ্ণ। যত ক্ষোভ, সাধনজীবনের যত হানাহানি তা এই অন্তরিক্ষলোকে। এখানেই বড় ওঠে, বৃহত্তর মায়ী মেঘ হয়ে এখানেই দ্ব্যলোকের আলোকে আড়াল করে, প্রাণের ধারাকে করে অবরুদ্ধ।

^১ স মায়ী অর্চিনা পদ্যস্তগান্ নাকম্ আরুহৎ ৮।৪১।৮। ^২ পূমন্ রি তন্নে (য়জুঃ) অধি নাক অস্মিন্ ১০।১৩০।২। তু. যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অয়জন্ত দেবাস্ তানি ধর্মণি প্রথমান্য আসন, তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ১০।১০।১৬। নাক সাধ্যদেবগণের স্থান, যারা সমস্ত দেবতার পূর্বজ; এইখানে থেকেই তাঁরা বিশ্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সাধ্যগণ পশুম্ অমৃতের ভোক্তা (ছা. ৩।১০।১)।

[১৫৮] সংক্ষেপে ‘ঐতিব’ (খ. ৯।১১৩।১)। ^৩ সাংখ্যভাবনায় আগে গুটিয়ে আসা, তারপর ছড়িয়ে পড়া (তু. ক. ১।৩।১৩)।

[১৫৯] দ্ব্যলোক সব ছাপিয়ে আছে বলে সংহিতায় তার আরেক নাম ‘পরারৎ’—দূর হতে দূরতর (দূর্গ নি. ১১।৪)।

সংহিতায় অন্তরিক্ষকে বলা হয়েছে ‘অপ্ত্য’ বা অপ্ হতে সজাত [১৬০]। অপ্ প্রাণের প্রতীক।^১ অতএব অন্তরিক্ষ প্রাণলোক। দ্দ্যালোকের মত অন্তরিক্ষেরও তিন ভাগ। একটি পৃথিবীর খুব কাছাকাছি, ‘বাত’ বা বাতাসের সংরক্ষস্থান।^২ আরেকটি ষথার্থ মধ্যলোক, এইখানেই বৃহবধ হয়।^৩ ‘বায়ু’ সেখানে লোকপাল। আর দ্দ্যালোকের উপান্তে অন্তরিক্ষের তৃতীয় ভাগ, সেখানকার দেবতা হলেন মরুদৃগণ এবং ইন্দ্র।^৪ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বাত বায়ু এবং মরুৎ একই প্রাণতত্ত্বের ক্রমসূক্ষ্ম পরিণাম। অন্তরিক্ষের তৃতীয় ভাগটি দিব্যপ্রাণের ভূমি : মরুদৃগণ সেখানে আলোর ঝড়, বৃহা ইন্দ্র শত্রুঞ্জয়, পৃষার সোনার নৌকা সেখানে ভেসে চলে, অগ্নি সেখানে পান পৃষার রূপ, এইখান থেকে পরমদেবতা বরুণ সূর্যকে যেন মানযন্ত্র করে পৃথিবীকে মাপেন অর্থাৎ তাকে ‘আবৃত’ বা পরিব্যাপ্ত করেন।^৫ বলা বাহুল্য অন্তরিক্ষও ব্যাপ্তধর্মী, তাই সংহিতায় তাঁর এক পরিচয় ‘সমুদ্র’।^৬ অন্তরিক্ষের প্রসঙ্গে ‘উরু’ বিশেষগাটি ব্যবহার করা হয়েছে অনেকজায়গায়।^৭ বস্তুত প্রাণের আয়াম বা ব্যাপ্তিতেই দিব্যচেতনার উন্মেষ হয়। তাই অন্তরিক্ষের কাছে স্বাধি বসিষ্ঠের প্রার্থনা, সে যেন দ্দ্যালোকসম্বন্ধী ক্লিষ্টতা হতে আমাদের রক্ষা করে।^৮ পূর্বদিগন্তে সবিতার উদয়, পশ্চিমদিগন্তে তাঁর অস্তময়ন। দ্দৃষ্টিই পৃথিবী আর অন্তরিক্ষের সংগমস্থল এবং আলো-আঁধারির রাজ্য। তাই অন্তরিক্ষকে একজায়গায় বলা হয়েছে ‘কৃষ্ণ রজঃ’।^৯ এই কালোর ছোঁরা থাকলেও স্বরূপত অন্তরিক্ষ ‘বসু’ বা আলোর আধার, যদিও সে-আলো ছিনিয়ে নিতে হয় প্রাণের শৌর্ষে।^{১০}

লোকের পরিচয় শেষ হল। এইবার পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যোঃ এই তিনটি লোকের একেকটিকে ধরে দেবতাদের আলাদা-আলাদা পরিচয় নেওয়া যাক। পৃথিবী-স্থান দেবতাদের দিয়েই আলোচনা শুরুর হ’ক, কেননা পার্থিব চেতনার উৎক্রমণ যে দ্দ্যালোকের দিকে—এইটি অধ্যাত্মজীবনের গোড়ার কথা।

[১৬০] তু. ঋ. পূর্বে অর্ধে রজসো অগ্ন্যস্য ১।১২৪।৫; শ. ৭।৫।২।৫৭। ২দ্র. তৈত্তি. ৩।২।৫।২, জা. ৯।৯।৪, শ. ৩।৮।২।৪...। ২বনেব্ র্ অস্তরিক্ষং ততান (বরুণঃ) ৫।৮৫।২; অয়ং বাতো অস্তরিক্ষেণ য়াতি ১।১৬১।১৪। ৩তু. উথের্ণা হ্ অস্থাদ্ অধ্য্ অস্তরিক্ষে হধা রুত্রায় প্র বধং জভার, মিহং বসানঃ ২।৩০।৩। এইখানে ষাতুধানদেরও স্থান, ষায়া প্রাণের বিকার, রক্ষোহা অগ্নি ষাদের হস্তা (১০।৮৭।৩, ৬)। ৪অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্র তখন শূক্ৰ মন, আর মরুদৃগণ শূক্ৰ প্রাণ। তাঁরা আলোবলমল বলে ‘মরুৎ’ (< V মরু ‘ক্লমল করা’; তু. ‘মরু’ তারণ্যে ক্লমল)। ৫এইজন্যে বলা হচ্ছে, ‘দিরা য়ান্তি মরুতঃ’ ১।১৬১।১৪। পৃষা : য়াস্ তে পৃষন্ নারে অন্তঃ সমুদ্রে হিরণ্যারী অস্তরিক্ষে চরন্তি ৬।৫৮।৩ (তু. পৃষার দ্বারা সত্যধর্মের হিরণ্ময় আবরণ মোচন ই. ১৫)। অগ্নি : অন্তরিক্ষে ইচ্ছন্ বরুন্ অবিদং পৃষণস্য ১০।৫।৫ (অর্থাৎ অগ্নি হন দিশারী, তু. ১।১৮৯।১)। বরুণ : মানেনে র ভস্থিরা অন্তরিক্ষে বি য়ো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ ৫।৮৫।৫। ৬৬।৫৮।৩, অন্তরিক্ষম্ অতুত্ বন্ধং সমুদ্রম্ ১০।১৪৯।১। ৭তু. ৩।৬।৭, ৫।৫২।৭, ৭।৩৯।৩, ১।৯১।২২, ৩।২২।২, ৫৪।১৯, ৪।৫২।৭, ৫।১১।১, ৬।৪৭।৪, ৬।১১।১, ৭।৯৮।৩, ৯।৮১।৫, মিহ অন্তরিক্ষম্ ১০।৬৫।২, ১২৪।৬, ১২৮।২ (উরুলোক)। ৮পৃথিবী নঃ পার্থিব্যং পাঙ্ অংহসো হন্তরিক্ষং দিব্যাং পাঙ্ অস্মান ৭।১০৪।২৩। ৯তু. ১।৩৫।২, ৪, ৯ (অস্তময়নের সময় কালো দিয়ে আলোকে ঢাকা; কিন্তু সে-কালোও আলো)। ১০তু. ৯।৩৬।৫, ৬৪।৬।

গ. পৃথিবীস্থানদেবতা ১ : অগ্নি

১ রূপ গুণ ও কর্ম

‘অয়ম্‌ জ্যোতিরগ্রাঃ’—জ্যোতিরেষণাই অর্ঘ্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। একটি জ্যোতিকে সূর্যরূপে ‘শুচিষং হংস’রূপে আকাশে নিত্য দেখতে পাচ্ছি। এই জ্যোতি সমস্ত জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, উত্তম জ্যোতি। এই সূর্য আমাদের জীবন এবং প্রাণ, তাঁর ‘প্রসব’ বা প্রচোদনা আমাদের সমস্ত সাধনা (অপঃ) এবং সিঁধির (অর্থ) মূলে [১৬০ক]। পৃথিবীতে তাঁর তাপ এবং আলো বয়ে পড়ছে দ্যুলোক হতে। কিন্তু এখানে এই জ্যোতিরদ্বংসকে স্বরূপে আমরা কোথায় পাচ্ছি?

পাচ্ছি অগ্নিতে। যেমন দ্যুলোকে সূর্য, তেমনি পৃথিবীতে অগ্নি—এই দুটি বিবস্বৎ জ্যোতি আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ [১৬১]। জ্যোতিই দেবতার স্বরূপ। একটি দেবতা ‘অবম’ বা সবার নীচে, আরেকটি দেবতা ‘পরম’ বা সবার উপরে। এখানকার এই দেবতাকে ধরে পেঁছতে হবে ওখানকার ওই দেবতাতে : এই জ্যোতিরদ্বংসগমনই অর্ঘ্যের পূরুষার্থ।

পার্থিব অগ্নির এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাতে তাকে অতিসহজেই অধ্যাত্ম-ভাবনার আলম্বনরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। অগ্নির আলো আছে, তাপ আছে; এ-দুটি যথাক্রমে প্রজ্ঞা এবং প্রাণের (শক্তির) প্রতীক। অগ্নির শিখা কখনও নিম্নগামী হয় না; এটিকে অধ্যাত্মচেতার উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার দ্যোতকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। শিখা উর্ধ্বে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যায়; অভীপ্সারও শেষ পরিণাম ব্রহ্ম-নির্বাণ। আবার, অগ্নি ইন্ধনে নিগূঢ় থাকে, প্রথমটায় তার অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায় না; কিন্তু মগ্ননে বা অন্য অগ্নির সংস্পর্শে ওই ইন্ধনেই অগ্নির আবির্ভাব হয় এবং ক্রমে তা ইন্ধনকে আত্মসাৎ করে অগ্নিময় করে তোলে। দিব্যভাবনায় মানুষের দেবতা হয়ে ওঠার এটি চমৎকার উপমা [১৬২]।

মানুষের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ তাপও থাকে। এই তাপ প্রাণাগ্নির তাপ। চেতনার বিস্তারণে বা উদ্দীপনে এই তাপ বাড়ে। তা-ই প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টির মূলভূত তপঃশক্তি। এই ‘তপঃ’ মানুষের মধ্যে আলো ফোটায়, তাকে নিয়ে যায় স্বর্লোকে [১৬৩]। সূর্য্যাপ্তিতে মন থাকে না, কিন্তু তখনও প্রাণ থাকে—তাপ-

[১৬০ক] তু. স্ব. ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষং জ্যোতির্ উত্তমং উচ্যতে বৃহৎ ১০।১৭০।৩। জীব অসূর্ নঃ ১।১১৩।১৬, নূনং জনাঃ সূর্যেণ প্রসূতা অয়ম্ অর্থানি কুণরম্ অপাংসি ৭।৬৩।৪।

[১৬১] তু. স্ব. অগ্নিঃ শুক্রেণ শোচিষা বৃহৎ সূরো অরোচত (অগ্নি=সূর্য), দিবি সূর্যো অরোচত ৮।৫৬।৫; ১০।৮৮ সূ., অনুক্রমণিকায় সূর্য বা বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিবস্বান্ হতে অগ্নি ৪।৭।৪, ৫।১১।৩, ৬।৮।৪; অগ্নি স্বয়ং বিবস্বান্ ৭।৯।৩।

[১৬২] তু. ভা. পার্থিবাদ্ দারুণো ধূমস্ তস্মাদ্ অগ্নিস্ গ্রয়ীময়ঃ, তমস্ তু রজস্ তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্ ১।২।২৪।

[১৬৩] তু. স্ব. ‘তপসা য়ে অনাধ্যাস্ তপসা য়ে স্বর্ যয়ঃ’—তপস্যায় অধ্যা য়ার, গেলেন স্বর্লোকে ১০।১৫৪।২, স্ববীন্ তপস্বতো...তপোজান্ ৫। অগ্নি বিশেষ করে ‘তপস্বান্’ (৬।৫।৪, যেমন ইন্দ্র ‘জাত এব প্রথমো মনস্বান্’ ২।১২।১), ‘তপিষ্ঠ’ ঐ, ‘তপদ্’ ২।৪।৬।
২ তু. প্র. প্রাণাগ্নয় এবাশ্মিন্ পূরে জাগ্রতি ৪।২; অগ্নেঃ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানম্ অনুভবতি,...স যদা তেজসাভিভূতা ভবত্য্ অগ্নেঃ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যত্য্ অথ তদৈতস্মিৎ ছরীর এতৎ সূখং

রূপে; এই প্রাণাগ্নিকে ধরে মনোলয়ের পর এক নিগূঢ় আনন্দচিন্ময় সত্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে।^১ মর্ত্যের মধ্যে তাই অমৃতজ্যোতি, অন্ধকারের গহনে আলোর ইশারা।^২ অধিভূত অগ্নির এই হল অধ্যাত্ম রূপ। আমাদের আধারে স্থিত এই অগ্নিকে বলতে পারি চিদাগ্নি, 'যিনি ধ্রুব এবং সর্বত্র নিষ্পন্ন থেকেই এইখানে জন্মান এবং অমর্ত্য হয়েও তনুর সংগে-সংগে বেড়ে চলেন'।^৩

আগেই বলেছি, বৈদিক দেবতায় রূপের দিকটা খুব পরিস্ফুট নয়, 'অমর' বা অমৃত তাঁর একটা সাধারণ সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা বিশেষ করে প্রযুক্ত হয়েছে অগ্নির বেলায়। ভৌতিক অগ্নি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু তাঁর দিব্যরূপ অতীন্দ্রিয় এবং বৃদ্ধি-গ্রাহ্য। ভৌতিক অগ্নি সেই দেবতার প্রতীকমাত্র। সংহিতায় তাঁর রূপের বর্ণনায় ভৌতিক অগ্নির রূপ বারবার ফুটে উঠেছে উপমানরূপে।

ঘৃতের সংগে অগ্নির ঘনিষ্ঠ যোগ [১৬৪] : ঘৃত অগ্নির সংস্পর্শে আসামার

ভরতি ৪।৬ (যোগনিদ্রার বর্ণনা, তাইতে স্বপ্নভূমিতে মহিমার অনুভব এবং সুস্বাদুততে 'তেজস্বারা' স্বপ্নের অভিব্যক্তি; তিনিই ভূমিতে যথাক্রমে সৎ চিং ও আনন্দের উপলব্ধি)। সংহিতাতে অগ্নি = আয়ু (Life) : তু. আয়ুর্ ন প্রাণঃ ১।৬৬।১; ইন্দ্রং ন স্বা শরসা (শৌর্য দিয়ে) দেবতা (দেবতাদের মধ্যে) রায়ং পূর্ণান্ত (পূর্ণ করে) রায়সা (স্বাধি দিয়ে) ৬।৪।৭; আর্যোঃ হ স্কন্ধ উপমস্য নীলে, ১০।৫।৪; ২০।৭, ৪৫।৮ ('স্বয়োভিঃ' তারুণ্যে)। ২তু. ইদং জ্যোতির্ অমৃতং মর্ত্যে ৬।৯।৪, ধ্রুবং জ্যোতির্ নিহিতং দৃশ্যে কন্ ৫, স্বাম্ অগ্নে তমসি তিস্থরাংসম্ ৭। ৩তু. অয়ং স জজ্ঞে ধ্রুৱা আ নিষপ্তো হমর্ত্যস্ তন্বা রথমানঃ ৬।৯।৪।

[১৬৪] তু. স্ব. ঘৃতম্ অগ্নেৰ্ রথশ্বস্য (ঋষির নাম) রথং ঘৃতম্ অয়ং ঘৃতম্ রসা মেদনম্, ঘৃতেনাহুত উৰিরা যি পপথে সূর্য ইর রোচতে সর্পিরাঙ্গাভিঃ ১০।৬৯।২; 'ঘৃতাস' ৭।৩।১, 'ঘৃতযোনি' ৫।৮।৬। ২ঘৃত < V ঘৃ ক্ষরণ ও দীপন', 'সেচন' (নি. ৭।২৪)। তু. নি. 'অথাপি নৈগমেভো ভাষিকা উক্য়ং ঘৃতম্ ইতি', অর্থাৎ ঘৃতশব্দের বেদে একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে, শব্দটি বেদ থেকেই ভাষায় এসেছে (২।২); আবার অগ্নিসংস্পর্শে তরলত্বহেতু ঘৃত = উদক (নিঘ. ১।১২; তু. ১।১৬৪।৪৭)। দুটি অর্থ মিলিয়ে 'ঘৃত' জ্যোতির ধারা : তু. ৪।৫৮ সু., অনুক্রমগণ্য দেবতা 'সুরো বা আপো বা গারো বা ঘৃতস্তূতির্ বা'। তু. 'ঘৃণি' অগ্নির বিশেষণ : উপ ছ্যায়াম্ ইর ঘৃণে' অগম্য শর্ম (শরণ) তে রয়ম্, অগ্নে হিরণ্যসংদৃশঃ ৬।১৬।৩৮; 'ঘর্ম' তাপ, রোদ > হিন্দী 'ঘাম' ॥ 'গরম'। আবার ঘৃত পঞ্চমতের তৃতীয় অমৃত : 'পয়ঃ' আপ্যায়নী চেতনার শূদ্রধারা (তু. অন্তঃ কৃষ্ণাসু রুশদ্ [কলমলে] রোহিণীষু ১।৬২।৯, কৃষ্ণাসু রোহিণীষু চ, পরুক্ষীষু [চিহ্নবর্ণা] রুশং পয়ঃ ৮।৯৩।১৩ : তমঃ এবং রজঃ হতে সত্ত্বের আবির্ভাবের উপমা), ঘনীভূত হলে হয় 'দধি', প্রজ্বলিত হলে 'ঘৃত'; তার আনন্দময় সোমা চেতনায় রূপান্তর 'মধু', তারও ঘনতায় 'শর্করা'। মনু বলেন, স্বাধ্যায়পাঠের ফল 'পয়ঃ দধি ঘৃত মধুর ক্ষরণ (২।১০৭; তু. স্ব. ৯।৬৭।৩২)। ২ 'প্রতীক' বা সামনে রয়েছে, মধু; 'নির্গণ্ধ' বা মাজা-ঘষা, পোষাক। বিশেষণগুলির ইংরোপীয় অনুবাদ হাস্যকর। তু. অগ্নির উজ্জ্বল : ঘৃতং মে চক্ষুর্ অমৃতং ম. আসন্ (মুখে) ৩।২৬।৭। ৩ ৩।২০।২; এইখানে অগ্নির তিনিটি তনুর উল্লেখ আছে, তারা 'দেবরাতাঃ' বা দেবাবষ্টি। রাতে : সন্ত তে অগ্নে সমিধঃ সন্ত জিহ্বাঃ ১৭।৭৯ (মুখে তাদের নাম কালী কলালী মনোজবা সুলোহিতা সুদৃশ্যবর্ণা স্ফুলিঙ্গানী বিশ্বরূচি ১।২।৪, যাতে চেতনার উত্তরায়ণ আভাসিত); শৌ.তে : সন্ত আসানি তর ৪।৩৯।১০। তিন আর সাতের সংগে ত্রিলোক এবং সন্তলোকের সম্পর্ক। ৪ গ্রিমর্ধানং সন্তরশ্মিং গৃণীষে ১।১৪৬।১ (তু. ইন্দ্র এবং তাঁর রথ সন্তরশ্মি ২।১২।১২, ১৮।১, ৬।৪৪।২৪; বৃহস্পতিও ৪।৫০।৪; আবার ইন্দ্র = আদিত্য); আ রিস্পান্ত্ সন্ত রশ্ময়স্ ততা যজ্ঞস্য নোর্তার ২।৫।২। কিন্তু দুটি মাথা ৪।৫৮।৩। আবার রাহস্যিক অর্থে 'অপাদশীর্ষী গৃহমানো অস্তা' ৪।১।১১; ৬।৫৯।৬ 'চতুরক্ষ' ১।৩১।১৩; এই বিশেষণ স্বমের কুকুরেরও, যারা প্রাণরূপী ১০।১৪।১০, ১১ (তু. প্রাণকে নিয়ে উপনিষদে ব্রহ্মের পঁচিটি স্বরূপাল)। 'সহস্রাক্ষ' ১।৭৯।১২; পদ্যুযও তাই ১০।৯০।১। আবার অগ্নি 'দ্ব্যং চক্ষুঃ... চোদয়নমতি'—মনকে প্রচোদিত করে দেবতার যে স্বকমকে চোখ, তিনি তাই ৫।৮।৬। মোটের উপর তিনি 'জ্যোতিরনীক' বা পৃথ্বীজ্যোতি (৭।৩৫।৪), আবার 'বিশ্বভঃ প্রভাঙ্' বা সর্বাদিকে

অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়। তাথেকে ঘূতের একটি বিশিষ্ট অর্থ হল 'জ্যোতির্ময়'।^১ আবার এই ধরে অগ্নির বিশেষণ 'ঘূতপ্রতীক', 'ঘূতপৃষ্ঠ', 'ঘূতনির্গন্ধ', 'ঘূতকেশ'—যারা তাঁর জ্যোতির্ময় রূপের বাঞ্ছনাবহ। অগ্নির শিখাকে আস্য জিহবা বা দন্তরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঋক্‌সংহিতায় তাঁর জিহবা তিনটি, কিন্তু অন্যত্র সাতটি।^২ তাঁর তিনটি মূর্ধা এবং সাতটি রশ্মি, চারটি বা হাজারটি চোখ।^৩ তাঁর প্রহরণের বিশেষ-কোনও উল্লেখ নাই, তবে একজায়গায় তাঁকে 'অস্তা' বা ধান্দুকী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।^৪ মোটের উপর অগ্নির ভাবনায় তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক রূপটি সামনে রেখে তাঁর চিন্ময় পরিচয়ই বিশেষ করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এই ভাব থেকেই অগ্নিকে কয়েকটি পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিনি 'সহস্ররেতা বৃষভ' [১৬৫], অথবা 'অশ্ব', অথবা 'সুপর্ণ' 'শ্যোন' বা 'হংস'। এক-জায়গায় তিনি 'ফুসে-ওঠা সাপ, বাতাসের মত বেগবান'।^৫

বৈদিক দেবতা প্রায়ই রথচারী [১৬৬]। অগ্নি 'বিদ্যুদ্রথ' 'জ্যোতীরথ' 'চন্দ্ররথ' 'হিরণ্যরথ' 'সুরথ', তাঁর রথ ভান্দুমান্।^৬ তিনি 'রোহিদ্‌শ্ব'—লাল ঘোড়া তাঁর বাহন। এই অশ্বেরা যেমন লাল, তেমনি আবার শ্যামল ও সোনালীও; তারা ঘূতপৃষ্ঠ, প্রাণচঞ্চল, বায়ুতাড়িত, মনের ইশারায় তাদের রথে জোড়া যায়।^৭ স্পষ্টতই অগ্নির শিখাকে তাঁর অশ্বরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

দেখাছি, অগ্নির পদ্রুপবিধ রূপের বর্ণনা খুব ফলাও করে করা হচ্ছে না, তাঁর ভৌতিক মূর্তি এক অমূর্ত ভাবেরই বাহন। এই ভাবের বিশিষ্ট বাঞ্ছনা তাঁর জ্যোতীরূপে। তিনি পদ্বিজ্যোতি, আকাশে ধ্রুব জ্যোতি, মর্ত্য আধারে অমৃতজ্যোতি,

বিচ্ছুরিত (৭।১২।১)। ৪।৪।১২ (তু. ১।৭০।১১)। একজায়গায় কেবল 'রাশীমান্' ১০।২০।৬। রাশী বা বাইস্ মরুদৃগণের বিশিষ্ট প্রহরণ।

[১৬৫] তু. ঋ. ৪।৫।৩। বৃষভ বর্ষাবর্ষী, বন্দ্য্য ঘোচায়; দেবতার একটি সাধারণ উপমান। বিশ্বব্রহ্মা আদিমিথুন বৃষভ ও ধেনু: তু. ৩।৩৮।৭, ৫৬।৩...। অগ্নি যুগপৎ বৃষভ আর ধেনু দুইই (৪।৩।১০, ১০।৫।৭)। তু. রূষো অগ্নি সম্ ইধাতে হশ্বে ন দেবরাহনঃ...রূষণং হা রয়ং রূষন্ রূষণঃ সম্ ইধীমহি, অগ্নে দীদ্যত্যং বৃহৎ ৩।২৭।১৪, ১৫। ২ অশ্ব ওজঃশক্তি প্রতীক, তু. ১০।৭৩।১০। এই বোঝাতে অগ্নির বেলায় 'বাজিন্' শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। একই √ রজ্ হতে 'বাজিন্' এবং 'ওজস্'। ২ তু. দিব্যং সুপর্ণম্ ১।১৬৪।৫২ (সূর্য ও সুপর্ণ, অগ্নি = সূর্য এই ধূনি); অগ্নয়ে দিব্যং শ্যোনায় ৭।১৫।৪ (শ্যোন সোমের আহর্তা, অগ্নিও তাই; অগ্নি দ্ব্যলোক হতে নিয়ে আসেন অমৃত আনন্দচেতনা); শ্বসিত্ অপ্স্ হংসো ন সীদন্ ১।৬৫।৯ (প্রাণের প্রবাহে বসে শ্বাস ফেলছেন হংসের মত, তু. ১০।১২৯।২; আমাদের মধ্যেও এই ব্যাপার; আবার সূর্য ও হংস, তু. ৪।৪০।৫)। ৩ অহির্ ধূনির্ রাত ইর গজীমান্ ১।৭৯।১। অগ্নির শিখা থেকে উপমা। তু. হঠযোগে সুবৃদ্ধ্যা বা অগ্নিনাড়ীর ভিতর দিয়ে কুণ্ডলিনীর (তু. অপাদশীর্ষা গৃহমানো অন্তা ৪।১১।১, সাপের মত কুণ্ডলীপাকানো অগ্নি) ফুসে ওঠা। এছাড়া সিংহের সঙ্গেও উপমা আছে : ১।৯৫।৫, ৩।২।১১, ৫।১৫।৩।

[১৬৬] দেবতা তাঁর রথ এবং রথের বাহন—বৈদিক দেবতার বেলায় এটি একটি সাধারণ ভাবনা। অধ্যায়দৃষ্টিতে আত্মা রথী, দেহ রথ, ইন্দ্রিয়েরা রথের বাহন (তু. ক. ১।৩।৩-৪)। এটি চৈতন্যার্থিষ্ঠিত জড় ও প্রাণের রূপক। বাহনেরা পশু, আর 'প্রাণঃ পশরঃ' (তৈত্তি. ৩।২।৮।৯)। অশ্ব, গর্দভ, ছাগ, মৃগ আর গাভী—এই কর্ণটি পশু বৈদিক দেবতাদের বাহন (দ্র. নিঘ. ১।১৫)। ২ ঋ. ৩।১৪।১, জ্যোতীরথং শুক্লবর্ণং তমোহনম্ ১।১৪০।১, ১৪১।২, ৪।১।৮, ২।৪, ৫।১।১১। ২ রোহিদ্‌শ্বঃ ৪।১।৮, ৮।৪৩।১৬, অরুবা যুজানঃ ৪।২।৩, ১।৯৪।১০। হরিতো রোহিতশ্ চ ৭।৪২।২ (তু. ইড়া ও পিপ্পলা; শ্যারা ২।১০।২; তিনটি গণের রং; ঘূতপৃষ্ঠা মনোয়ুজা ১।১৪।৬, অগ্নি 'জীরাবঃ' ২।৪।২, ১।১৪১।১২, ৯৪।১০...।

সর্বত্র বিভাত বৃহৎ জ্যোতি, তুরীয় স্বর্জ্যোতি—এই তাঁর স্বরূপ [১৬৭]। ভোর-বেলার অন্ধকার ভেদ করে, আকাশকে অরুণ করে ক্রমে যেমন ফোটে সূর্যের শূভ্র জ্যোতি, তেমনি ইন্ধনে অগ্নির আবির্ভাব : প্রথম দেখা দেয় শ্যামল ধূম, তারপর রক্তশিখা, অবশেষে ইন্ধনকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে অগ্নির ‘শুক্লম্ অর্চিঃ’। দুলোকে আর ভুলোকে জ্যোতিরদগমনের একই রীতি। অধ্যাত্মচেতনাতো ঠিক এই ব্যাপার ঘটছে এবং তা-ই আর্ষের মধ্যে জাগিয়েছে আলোর পিপাসা।

দুলোকে আলো ফোটে যেন অনায়াসে, কিন্তু ভুলোকে অগ্নির আবির্ভাব এত সহজ নয়। তাইতে অগ্নির মধ্যে বিশেষ করে দেখতে পাই জ্যোতির শক্তিরূপ। এমনও বলা চলে, অগ্নিজ্যোতিতে এই শক্তির প্রকাশ না ঘটলে দুলোকে সূর্যও ওঠে না [১৬৮]। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এর অর্থ খুবই পরিষ্কার : ‘নায়ম্ আত্মা বল-হীনেন লভাঃ’—বলহীন কখনও এই আত্মাকে পায় না।^১ অগ্নির জ্যোতিঃশক্তির পারিভাষিক সংজ্ঞা হল ‘শোচিঃ’ এবং ‘তপঃ’; দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই শোচিষ্ঠ এবং তপিষ্ঠ।^২ সংহিতায় অগ্নির সম্পর্কেই শূচ্ এবং তপ্ এই দুটি ধাতুর প্রয়োগ বিশেষ করে পাওয়া যায়। দুটি ধাতুতেই দীপ্তির সঙ্গে রয়েছে জ্বালার ব্যঞ্জনা। অগ্নির এই জ্বলদীর্ঘ রূপের সুন্দর বর্ণনা আছে শংযু বাহুস্পত্যের এই মন্ত্রমালায় : ‘বীষ’বর্ষী’ তুমি যে অগ্নি, জরাহীন—মহান্ হয়ে বিভাত হও অর্চিতে; অজস্র শোচিতে জ্বলজ্বল করে হে শূচি, সুদীপ্তিতে হও সন্দীপন।...যিনি আপদূরিত করলেন প্রভায় দুলোক-ভুলোক উভয়কেই:...সবছাওয়া শ্যামল রাতের আঁধার পেরিয়ে তাঁকে দেখা যায় অরুণ বীষ’বর্ষী, (আহা) শ্যামল আঁধারে অরুণ বীষ’বর্ষী। বৃহৎ তোমার অর্চি নিয়ে হে অগ্নি, শূক্ তোমার শোচি নিয়ে হে দেবতা, ভরম্বাজে সমিদ্ধ

[১৬৭] তু. ঋ. জ্যোতিরনীকঃ ৭।৩৫।৪, ৬।৯।৫, ৯।৪, রি জ্যোতিষা বৃহতা ভাতি ৫।২।৯, ভরা নো অর্বিজ্ স্বরূ গ জ্যোতিঃ ৪।১০।৩। আরও তু. অমৃতং জ্যোতিঃ ৬।৯।৪, ধ্রুং জ্যোতিঃ ৫, শো. ঋতস্য জ্যোতিষপতিম্ ৬।৩৬।১, ঋ. রিপাং (কম্প্রদ্বয়ের) জ্যোতীষি বিভ্রং ৩।১০।৫। অনুরূপ বিশেষণ ‘দীদিদিঃ, দীদিবান্, রসুঃ, রিভারসুঃ, রিভারা, শূক্ঃ...’।^১ তু. ‘রিশো মানুদীর্ঘ দেবয়ন্তীঃ প্রয়স্বতীর্ ঈলতে শূক্ৰম্ অর্চিঃ’—প্রবর্ত মানুযেরো দেবতাকে চেয়ে প্রীতি নিয়ে চেঁতিয়ে তোলে তোমার শূক্ৰ শিখা ৩।৬।৩। কালো আর লালের পর শূক্ৰ শিখা, দ্র. টী. ১৬৬।২।

[১৬৮] তু. ঋ. অগ্নে নক্ষত্রম্ আ সূর্যং রোহয়ো দিবি, দধজ্ জ্যোতির্ জনেভাঃ ১০।১৫৬।৪ : চিদগ্নির বিশ্বজ্যোতিতে বিস্ফারণ। অগ্নিহোত্রীও এই সাধনা—অগ্নিজ্যোতিকে সূর্যজ্যোতিতে রূপান্তরিত করা। ইওরোপীয় ব্যাখ্যা ‘সকালে আগুন না জ্বাললে ভাল রোদ হবে না’—হাস্যকর।^২ মূ. ৩।২।৪।^৩ ‘শোচিষ্ঠ’ ঋ. ৫।২৪।৪ (তু. সূর্য ‘হংসঃ শূচিষঃ’ ৪।৪০।৫), শোচা শোচিষ্ঠ, দীদিদিহ (দীপ্ত হও) রিশে (প্রবর্তসাধকের কাছে), ময়ো র্যস্ব (আনন্দ দাও) স্তোত্রে, মহাঁ অসি ৮।৬০।৬ (যথাক্রমে শক্তি দীপ্ত ও মহিমার বোধ); ‘তপিষ্ঠ’ ৬।৫।৪, ১০।৮৭।২০। তু. নিধ. ‘শোচিঃ। তপঃ জ্বলতো নামধেয়ে ১।১৭।^৪ রুমা হ্ অগ্নে অজরো মহান্ রিভাস্ অর্চিষা, অজস্রেণ শোচিষা শোশুচচ্ ছুচে সুদীর্ঘাভিঃ সু দীদিদিহ।...আ ঋঃ পপ্রোঁ ভানুনা রোদসী উভে...তিস্ তমো দদশে উর্ম্যস্ব আ, শ্যারাস্ব অরুবো রুযা, শ্যারা অরুবো রুযা। বৃহদ্ভির অগ্নে অর্চিভিঃ শূক্রেণ দেব শোচিষা, ভরম্বাজে সমিধানো ঋবিষ্ঠা, রেরন্ নঃ শূক্ দীদিদিহ, দ্যামং পারক দীদিদিহ ৬।৪৮।৩, ৬, ৭।^৫ ‘তপঃ’ তু. ‘তপো, যদ্ অগ্নে অন্তরাঁ অমিগ্রান্ তপা শংসম্ অররুযঃ পরস্য, তপো, রনো চিকিতানো অচিগ্রান্ রি তে তিষ্ঠন্তাম্ অজরা অয়াসঃ’—খুব সন্তপ্ত কর হে অগ্নি কাছের অমিগ্রদের, সন্তপ্ত কর কৃপণ অরাতার দুর্ভাগ্যকে; সচেতন তুমি হে জ্যোতিঃস্বরূপ, সন্তপ্ত কর নিশ্চেতনদের, দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ুক তোমার অজর অপ্রান্ত শিখারা ৩।১৮।২। দ্র. টী. ১৭৭।৭।

হও হে যুবতম; হে শব্দ্রু, প্রাণের সংবেগে দীপ্ত হও আমাদের তরে, প্রদ্যোতে দীপ্ত হও, হে পাবক!''

অগ্নির এই জ্যোতিঃশক্তি ইন্ধনকে যেমন অগ্নিময় করে তোলে, তেমনি চিদগ্নিও আধারের সমস্ত 'অঘ' বা মালিন্য দগ্ধ করে তাকে শুদ্ধি ও চিন্ময় করে। তাই সংহিতায় অগ্নির একটি নিরূঢ় সংজ্ঞা হল 'পাবক' [১৬৯]। অগ্নির এই অঘমর্ষণ রূপটি কুৎস আগ্নিরসের একটি সূক্তে^১ সুন্দর ফুটে উঠেছে। সূক্তটির ধুরাতে ঋষির এই আকৃতি : 'অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্'—তিনি যেন আমাদের সব মালিন্য দূর করেন জ্বালিয়ে দিয়ে। ঋষি বলছেন, 'আমাদের সব মালিন্য জ্বালিয়ে দূর করে হে অগ্নি, জ্বলে ওঠ প্রাণসংবেগের উদ্দেশ্যে : আমাদের সব মালিন্য জ্বালিয়ে দূর করে। সুক্ষেত্র আর সুপথ চেয়ে, আলোকবিস্তৃত চেয়ে আমরা তোমার যজন করি...।...সর্বাবিভাবন

[১৬৯] তু. ঋ. উশিক্ (উতলা) পারকো বসদুর্ মানুষেদু ১।৬০।৪, শ্চিঃ পারক বন্দ্যঃ ২।৭।৪, শ্চিঃ ঋষঃ (তীক্ষ্ণাগ্র) পারকঃ ৩।৫।৭, শ্যোচিক্ষেঃ পারকঃ ৩।৭।১, ২৭।৪; শ্চিঃ পারকম্ ৫।৪।৩, পারক ভদ্রশোচে ৪।৭, অগ্ন এধু ক্ষয়েধু আ গৃহে, আধারে রেরন (প্রাণের সংবেগে) নঃ শব্দ্রু দীর্ঘাঃ, দুমং (জ্যোতির্ময় হয়ে) পারক দীর্ঘাঃ ৫।২৩।৪ (= ৬।৪৮।৭)...। 'শ্চিঃ' আর 'পাবক' দুটি বিশেষণ একসঙ্গে : দহনেই আধারের শুদ্ধি। সোমও 'পাবক' : শ্চিঃ পারকো অশ্বভুতঃ ১।২৪।৬, ৭, মহিষভুতঃ শ্চিঃবন্দ্যঃ পারকঃ ১৭।৭; তাঁর 'পাবক ধারা' ১০১।২। বস্তুত আগে তিনি 'পবমান'রূপে সাধ্য, পরে পাবকরূপে সিদ্ধ। পূত হলে অগ্নি আর সোম একাকার, সোম তখন অগ্নিস্রোত : তু. অগ্ন আয়ুর্ধি পরসে...অগ্নির ঋষিঃ পরমানঃ...অগ্নে পরস্ব স্বপা (সুকর্ম) অগ্নে রচঃ সুবীর্য়ম্ ১।৬৬।১৯-২১; তারপরেই আছে, 'পরমান ঋতং বৃহচ্ ছব্রং জ্যোতির্ অজীজনং (জন্ম দিলেন), কৃষ্ণা তমার্সি জগ্ধনং (বধ করলেন) ২৪। সুতরাং আধারে পরিপূত অগ্নি-সোম আনে 'বৃহজ্জ্যোতিঃ' বা ব্রহ্মজ্যোতির 'পাবন'। এই প্রসঙ্গে তু. পবিত্র আগ্নিরসের (অথবা বসিস্তের অথবা দুজনেরই—অনুক্রমণিকার মতো) দুটি পাবনানী তুচ : 'পরমানঃ সো অদ্য নঃ পরিব্রণে রিচর্ষণিঃ, ঋ পোতা স পুনাতু নঃ। ঋ তে পরিব্রম্ অর্চিষ্য অগ্নে রিততম্ অন্তরা, ব্রহ্ম তেন পুনীহি নঃ। ঋ তে পরিব্রম্ অর্চির্বদ অগ্নে তেন পুনীহি নঃ, ব্রহ্মসরোঃ পুনীহি নঃ। উভাভ্যাং দেব সবিভঃ পরিব্রণে সরেন চ, মাং পুনীহি রিষভঃ। গ্রিভন্ তুং দেব সবিভতঃ রিষিষ্ঠৈঃ সোম ধামাভিঃ, অগ্নে দক্ষৈঃ পুনীহি নঃ। পুনন্তু মাং দেবজনাঃ পুনন্তু বসরো ধিয়া, রিষেব দেবা পুনীত মা জাতরেদঃ পুনীহি মা'—এই যে পবমান (সোম), যিনি বিচঞ্চল, যিনি পাবক, তিনি তাঁর পাবনী (শক্তি) দিয়ে আজ আমাদের পবিত্র করুন। তোমার যে-পাবনী হে অগ্নি, অর্চির অন্তরে বিতত, তা-ই দিয়ে আমাদের বৃহত্তের ভাবনাকে কর পবিত্র। তোমার যে-পাবনী অর্চিস্থতী হে অগ্নি, তা-ই দিয়ে পবিত্র কর আমাদের, বৃহত্তের ভাবনার প্রচোদনায় পবিত্র কর আমাদের। হে দেব সবিভা, তোমার পাবনী আর প্রচোদনা দুটি দিয়েই আমরা পবিত্র কর সবরকমে। তিনটি (পাবনী) দিয়ে হে দেব সবিভা, সবচাইতে নিষ্করিত ধামদের দিয়ে হে সোম, তোমার ক্রিয়ানৈপুণ্য দিয়ে হে অগ্নি, পবিত্র কর আমাদের। পবিত্র করুন আমরা দেবজনেরা, পবিত্র করুন বসুরা ধী দিয়ে; হে বিশ্বদেবগণ, পবিত্র কর আমরা; হে জাতবেদা, আমরা পবিত্র কর (১।৬৭।২১-২৭)। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে 'পবিত্র' সোমরসের ছাঁকনি, মেঘলোমের তৈরী। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাড়ীতন্ত্র, যার ভিতর দিয়ে সোম্য আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়। এখানে দেবতার পাবনানী শক্তি। এই শক্তি আছে অগ্নিতে সবিভাতে সোমে—এবং বিশ্বদেবতার মধ্যে। অগ্নির 'দক্ষ' বা রূপান্তরকুৎ ক্রিয়ানৈপুণ্য, সবিভার 'সব' বা প্রচোদনা, সোমের 'ধাম' বা কলায়-কলায় উপচয় এবং আনন্দনির্ধারণ—এই তিনটি 'পবিত্র'। পবিত্রের অধিদেবতা এবং আধ্যাত্মিক অর্থের জন্য দ্র. ৩।১।৫, ২৬।৮, ১।৮৩।১; তু. অন্তর্ হৃদা মনসা পুয়মানাঃ ৪।৫৮।৬। এই শক্তির সামুদ্র্যে ঋষিও 'পবিত্র'-নামা।^২ ১।৭৯ সূ.।^২ অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ অগ্নে শ্চুশুধ্য আ রিয়ম্, অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্। সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুরা বসুরা চ যজামহে, অপ নঃ...।...প্র যদ্ অগ্নেঃ সহস্বতো রিষবতো যন্তি ভানবঃ, অপ নঃ...। হুং হি বিশ্বতোম্মুধ রিষভুঃ পরিভুর্ অসি, অপ নঃ...। রিষবো নো রিষবতোম্মুখ্যতি নারের পারয়, অপ নঃ...। স নঃ সিদ্ধুম্ ইর নারয়্যতি পর্বা স্বস্তরে, অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ (১।৯৭।১, ৫-৮)। 'ক্ষেত্র' আধার, 'পথ' দেববানের, 'স্বস্তি' পারমার্থিক সত্তা। সংহিতায় অগ্নি 'পারকশোচিঃ, পারকরচিঃ, পুনানঃ ক্রতুম্'।

অগ্নির প্রভারা এই যে ছাড়িয়ে পড়ছে দিকে-দিকে, ...। তুমি যে হে বিশ্বতোমদুখ, সবদিকে সব-কিছুর রয়েছে ছেয়ে, ...। সব বিদ্বেষের ওপারে হে বিশ্বতোমদুখ, নাবিকের মত পার করে নাও, ...। আমাদের নদীর ওপারে নাবিকের মত নিয়ে যাও স্বস্তির কূলে, আমাদের সব মালিন্য জ্বালিয়ে দূর করে।'

ধোঁরার কুণ্ডলী হতে মূক্ত অগ্নিশিখার উৎকালিত দ্ব্যলোকের অভিভূত। তেমনি আমাদের অগ্নিস্বাস্ত্র আধারের শূচিচাও উধ্বদুখ হয়, আমরা হই 'দেবয়দু' বা দেবকাম [১৭০]। দেবতাকে চেয়ে আমরা পাই সেই আদিত্যদ্যুতিকে যা অগ্নিরই বিশাল জ্যোতি। তাই সংহিতায় অগ্নির একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'স্বর্-রিদু', আমাদের যিনি 'স্বঃ' বা তুরীয় পদুজ্যোতিকে পাইয়ে দেন। এই 'স্বঃ' বৃহৎ। অগ্নিও 'বৃহন্', উপনিষদের ভাষার যার তর্জমা হল 'ব্রহ্ম' বা চেতনার অনিবাধ বৈপুল্য। 'এই অবম দেবতাই বৃহৎ হয়ে পাইয়ে দেন সেই পরম দেবতাকে, এই আত্মচেতনাই হয় বৃহজ্জ্যোতি।'^৫

জীবনের পূর্বাহ্নে দেখি প্রাণের সহজ প্রচয়, আয়ুর প্রতরণ [১৭১], চিজ্যোতির

[১৭০] তু. ঋ. 'রক্ষ্মন্' পৃথিব্যা সূর্দিনস্বৈ অহান্ উধেদা ভব সুকৃতো দেবরজ্যা'—পৃথিবীর নিবর্জিত (তুগুতায়), দিনগুলি যখন হবে আলোকলমল, তুমি উধর্দশিছ হস্রো হে সুবর্ষ, দেবযজনের জন্য (১০।৭০।১; 'রক্ষ্মন্' কোন-কিছুর সেই তুগুতা সেখান থেকে শক্তির নিবর্গণ সম্ভব); উধেদা শোচাংগি দেবয়দু অস্বঃ ৭।৪৩।২; 'অগ্রে বৃহন্' উষসাম্ উধেদা অস্বান্ নিজ্গম্বান্ তমসো জ্যোতিষাগাং'—বৃহৎ এই অগ্নি, উষাদের আগে হলেন উধর্দশিখ, তমিস্রা হতে নির্গত হয়ে এলেন জ্যোতি নিয়ে ১০।১।১। ২ ঋ. 'উরু জ্যোতিরু নশতে দেবয়দু ষ্টে'—তোমার বিশাল জ্যোতিকেই সে পায় হে অগ্নি, যে চায় দেবতাকে ৬।৩।১। অগ্নি আর সুবর্ষ এক, দ্র. ১০।৩ সূ. ২ তু. ৩।৩।৫, রৈশ্বানর তর ধামান্য আ চকে (চাই) রোভঃ স্বর্বিদু অভরো রিচক্ষণ (১০; 'ধাম' = পদ, তু. ঋতায় সপ্ত দধিষে পদানি ১০।৮।৪, যেমন বিষ্ণুর বা সূর্যের সপ্তপদী; অগ্নি সপ্ত ধামানি পরিয়ন্ত অমতাঃ' ১০।১২২।৩), রৈশ্বানরঃ মনসানি নিচায়া... স্বর্বিদম্ (৩।২৬।১; তাকে দেখতে হবে মন দিয়ে), ১।১৬।৪, ১০।৮।১। অন্য বিশেষণ 'বর্দশু'। সেমও বিশেষ করে 'স্বর্বিদু' অগ্নির মত (তু. ৮।৪৮।১৫, ৯।৮৬।৩, ১০।১।৮, ৮।৫৬...।) অগ্নি এবং সোমের একই রত। ৩ তু. ৮।৫৬।৫। ৪ 'বৃহজ্জ্যোতিঃ' আদিত্য এবং অগ্নি উভয়ের সংজ্ঞা বা. ১১।৩, ৫৪। তু. অগ্নির 'বৃহদু ভাঃ' ঋ. ৪।৫।১, ৫।২।৯, ৮।২০।১।

[১৭১] তু. অগ্নির প্রতরণ ঋ. স্বঃ রাজঃ (ওজঃশক্তি) প্রতরণো বৃহন্ অসি ২।১।১২; উষার : আরেকু (মুক্ত করে দিলেন) পস্থাঃ যাতরে (যাওয়ার জন্য) সূর্য্যাগ্নয় যত্র প্রতিরন্ত আয়ঃ ১।১১৩।১৬; সোমের : ৮।৪৮।১১। ২ 'শিশু' : 'চিঃ শিশুঃ পরি তমাস্যা অঙ্কন'—অপর, প শিশু, তমিস্রা আর রাতকে পরিভূত করেন ১০।১।২, বৃষা শিশুঃ—শিশু অথচ বর্ষবর্ষী ৫।৪৪।৩, চিত্র ইচ্ছিশাসু তরুণস্য রক্ষঃ (বৃক্ষ) ১০।১১৫।১। 'গর্ভঃ' (জুগু, শিশু) : গর্ভে য়ো অপাং গর্ভো বনান্য গর্ভশ্চ চ স্খাতাং (স্খাবরের), গর্ভশ্চ চরথাম্ (জগামের) ১।৭০।৩ (অগ্নি সবার অন্তর্ধামী), ভূরনস্য গর্ভ ১০।৪৫।৬; ১০।৮।২। চণ্ডল শিখা থেকে সংজ্ঞা 'স্বহঃ' দামাল, বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ ৩।১।১২, ২।৯, ৩।৮, ৪।৫।২...; তু. 'স্বহঃ' আদিত্যের 'আভাঃ'—আদিত্যের দামাল ছেলে যাকে কেউ সামলাতে পারে না ১০।১১।১। ২ অগ্নির বৃক্ষ : গোপাম্ (রক্ষক) ঋতস্য দ্যৌর্দিবম্, বর্ধমানং স্বে দমে (আপন ঘরে; বর্দাতে; হৃদয়ে, তু. ১।৬০।৩) ১।১।৮; ধ্রু অ নিষন্তো হমতাঃ তবো বর্ধমানঃ ৬।১৪; স্বয়ং বর্ধস্ব তন্বং (নিজেকে) সূজাত ৭।৮।৫; তম্ উক্ষমাণং (বর্ধমান) রজসি স্বে আ দমে (অন্তরিক্ষে, প্রাণলোকে) ২।২।৪; 'উক্ষা হ যত্র পরি ধানম্ অঙ্করু অনু স্বং ধাম জরিতুর্ রবক্ষ'—বৃষভ তিনি, যখন রাতির অবসানকে পরিভূত করে গায়কের আপন ধামের (তু. 'স্বধা' আত্মস্থিতি) অনুকূলে বেড়ে চললেন (তু. আত্মনা রিন্দতে বীর্যম্ কে. ২।৪, এই বীর্য আধারে সন্দীপ্ত অগ্নিবীর্য) ৩।৭।৬; 'মাতের যদু ভরসে প্রপথানো জনংজনং ধায়সে চক্ষসে চ, বয়োবরো জরসে যদু দধানঃ পরি স্নান বিষ্ণুপো জিগাসি'—মায়ের মত যখন তুমি জনে-জনে ভরণ কর বিপুল হয়ে তাদের প্রতিষ্ঠা আর

অবাধ উদয়ন। সংহিতায় এইটি আদিত্যায়নের ছন্দে অগ্নির বর্ধন। শিশু অগ্নি চেতনার স্ফুলিঙ্গরূপে আধারে স্কন্ধে বেড়ে চলেছেন। মানুষের যৌবন তাঁরই যৌবন। তবে তার অবক্ষয় আছে, কিন্তু এর নাই। অগ্নির বিশিষ্ট সংজ্ঞা তাই ‘অজর’ ‘যুবা’ ‘যবিষ্ঠ’। তাঁর উপাসনায় তাঁর যৌবন সম্ভারিত হয় আমাদেরও মধ্যে, তাই তিনি ‘বয়োধা’। তিনি ‘বৃহদ্ রয়ঃ’ বা সুবিপুল তারুণ্য, এবং তাইতে মর্ত্য-জীবনের প্রভাস্বর পুরোধা।

প্রাণের সহজ তারুণ্য হতেই মানুষের মধ্যে জাগে অমৃতত্বের আশ্বাস : যদি জরা না থাকে, তাহলে মৃত্যুও থাকবে না [১৭২]। প্রতীর্ণ আয়ু যদি মাধ্যন্দিন

দৃষ্টির জন্য, বারবার তারুণ্য আধান করে যখন জেগে থাক, তখন স্বয়ং বিচিত্ররূপ ধরে তুমি ছড়িয়ে পড় দিকে-দিকে ৫।১৫।৪;...। এই বৃন্দ থেকে অগ্নির চরম বিস্তার : ‘বি যো রজাংস্য’ অমিত্য স্কন্ধতুর বৈশ্বানরো বি দিরো রোচনা করিঃ, পরি যো বিশ্বা ভুবনানি পথ্যে হদন্তো গোপা অমৃতস্য রক্ষিতা—সেই বৈশ্বানর, যিনি কবি এবং স্কন্ধত, যিনি ছেয়ে আছেন সকল লোক এবং দুলোকের বলমলানি, বিশ্বভুবনকে যিনি করলেন বিস্ফারিত, অপ্রবিণ্ডিত রাখাল যিনি অমৃতের রক্ষক ৬।৭।৭। আর তার ফলে আনন্দ : সন্মং (সোম্য সুখ) অগ্নির রনতে (জিনে নেন) রাব্ধানঃ ৫।৩।১০। ‘অজর’ : তু. ১।৫।৮।২, ৪, ১২৭।৯, ১৪৪।৪, ১৪৬।২, অজরঃ পিতা নঃ ৫।৪।২, ৬।৪, ৭।৪, ৬।২।৯, ৪।৩, অশ্যাম (যেন ভোগ করি) দ্যুস্মং (দ্যুতি) অজরা.জরং তে ৫।৭, উদ্ অগ্নে ভারত দ্যুদ্যদ (ঝলমলিয়ে) অজস্রেণ দরিদ্র্যতং (ঝিলিক হেনে) শোচা বি ভাহ্য অজর ৬।১৬।৪৫, ৪৮।৩, অগ্নে রক্ষা গো অংহসঃ (ক্রিষ্টতা হতে), প্রতি অ দেব রীষতঃ (আক্কেশক হতে), তপিত্বৈর অজর দহ ৭।১৫।১৩, ৮।২৩।১১, ২০, ১০।১১৫।৪, ‘পশ্যৎ পুরুষতাদ্ অধরাদ্ উদন্তাৎ করিঃ কারোণ পরি পাহি রাজন্, সখে সখায়ন্ অজরো জরিমণে হগ্নে মর্ত্য অমর্ত্যস্ স্বং নঃ’—পিছনে সামনে নাচি উপরে সর্বত্র, কবি তুমি, কাব্য দিয়ে রক্ষা কর হে রাজন্; হে সখা, সখাকে অজর হয়ে জরাপর্যন্ত রক্ষা কর; হে অগ্নি, অমর্ত্য তুমি, মর্ত্য আমাদের রক্ষা কর ১০।৮৭।২১...। ‘যুবা’ : তু. অগ্নি।গ্নিঃ সম্ ইধ্যতে ‘করি’ অধরস্য প্রণেতা (নায়ক), জুয়ংস্ব (জরাজীর্ণ হয়ে সূর্যধঃ (সূর্যহিত) আ সধস্তে যুবা করি’ অধরস্য প্রণেতা (নায়ক), জুয়ংস্ব (জরাজীর্ণ হয়ে যাচ্ছে যারা) অগ্নির অজরো রনেন্ (কাঠে) অদ্যদধে অমৃতং জাতরোদাঃ (তু. জরাব্যাদিমৃত্যুহীন যোগাগ্নিময় শরীরের ভাবনা শ্বে. ২।১২; দ্র. নদী বা নাড়ীতে অগ্নির সম্ভরণ ৩।২৩।৪) ৩।২৩।১; ৪।১।২২, ৫।১।৬, ৬।৫।১, ৭।১৫।২, ৮।৪৪।২৬, ১০২।১...। প্রায়ই ‘যুবা’ ও ‘কবি’ বিশেষণ একসঙ্গে। ‘যবিষ্ঠ’, ‘যবিষ্ঠা’ দুটি বিশেষণের বহু প্রয়োগ আছে : তু. ১।২২।১০, ২৬।২, ২।৬।৬, ৩।১৫।৩, ৪।১২।৪, ৫।৩।১১, ৬।৬।২, ৭।৩।৫; ৩।১।৬, ৮।৭৫।৩...। ‘বয়োধাঃ’ (II ‘রয়স্কুৎ’) : তু. ১।৭।৩।১, ৩১।১০, ১০।৭।৭; ‘অস্পন্দমনো অচরদ্ বয়োধা ব্যা শক্ৎ দ্দুদুহে পুশ্নির উধঃ’—নিষ্পন্দ হয়ে রইলেন তারুণ্যের আধাতা, যখন ব্যভ তিনি শক্ পালান দুইলেন পুশ্নি হয়ে (‘পুশ্নি’ দিয়া ধেনু; অগ্নি একাধারে ব্যভ ও ধেনুরূপে আদ্যিমথন; শক্ পালান হতে ক্ষরিত হল জ্যোতির ধারা; অগ্নি ব্যভ হলেও পালান তাঁরই, কেননা তিনি আর পুশ্নি বা তাঁর প্রাণশক্তি একই; ধারা বইছে যখন তখন তিনি নিষ্পন্দ; সেই প্রবাহে আধার হচ্ছে তারুণ্যে অভিযুক্ত) ৪।৩।১০। ৩ তু. ৫।১৬।১।

[১৭২] তু. যমের প্রতি নটিকেতার উক্তি : স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিণ্ণনাস্তি, ন তত্র স্বং ন জরয়া বিভতি ক. ১।১।১২; অজীয়তাম্ অমৃতানাম্ উপেতা জীয়ন্ মর্ত্যঃ ২৮। প্রাণের অবক্ষয়ের আরেকটি নিমিত্ত হল ব্যাধি, সংহিতায় ‘অমীরা’। অগ্নি ‘অমীরচাতনঃ’—ব্যাধিকে দূর করে দেন : তু. ঋ. করিন্ অগ্নিম্ উপ স্তুহি সত্যধর্মাণম্ অধরে, দেবন্ অমীরচাতনম্ ১।১২।৭; ৩।১৫।১; যোভিস্ তপোভিস্ অদহো জরুধম্ (জরা, তু. ৭।১।৬, ১০।৮।৩), প্র নিঃস্বরং (নিঃশব্দে) চাতয়স্যামীরাম্ ৭।১।৭; ৮।৬; ৩।১৬।৩, ২২।৪। যোগাগ্নিময় শরীরে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু থাকে না শ্বে. ২।১২। ২ বিজর বিমৃত্যু হওরা যায় ব্রহ্মপুণ্ড্রে ছোট্ট কমলের ঘরে আকাশকে জেনে ছা. ৮।১।৫; আত্মাকে জেনে ৭।১১, ৩; মৃত্যুকে দেখে ক. ২।৩।৬ (পাঠান্তর ‘বিরজ’)। ২ সংহিতায় এই পদগুচ্ছের বহু উল্লেখ আছে। তু. দেবঃ প্রথমঃ শৌ. ৫।২৮।১১, ঋ. দেবানাম্ দেবঃ ১।৩১।১, পরি যদ্ এযাম্ একো বিশেষব্যং ভুবদ্ দেবো দেবানাম্ মহিষা (মহিমায়) ৬।৮।২, ৯৪।১৩...। ৩ তু. অজো ভাগস্ তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্ তপতু তং তে অর্চিঃ, রাস্ তে শিরাস্ তলো জাতরেনস্ তাভির্ বহৈনং স্কন্ধতাম্ উ লোকম্ ১০।১৬।৪। মৃত্যুর পর

সূর্যের মহিমায় ভাস্বর হল, তাহলে তাকে আর হেলতে না দেওয়া, 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' হওয়ারই^১ মানুষের পদ্রুদার্থ। তার সিদ্ধি সেই অগ্নির সাধুজ্যে, মর্ত্যের মধ্যে যিনি অমৃত জ্যোতি। অবশ্য তা ভৌতিক অগ্নি নয়, কেননা মর্ত্য প্রাণের মত তারও জরা-মৃত্যু আছে। ইনি সেই 'দেবঃ অগ্নিঃ', যিনি মানুষের মধ্যে 'অজ্ঞো ভাগঃ', অন্ত্যেষ্টিতে ভৌতিক অগ্নিতে আশ্রিত হয়ে তাকে 'তাঁর তাপ দিয়ে শোচিঃ দিয়ে অর্চিঃ দিয়ে তপ্ত করেন, জাতবেদা হয়ে তাঁর শিবময়ী তন্দ্রাসমূহের দ্বারা তাকে বহন করে নিয়ে যান স্ফূর্তিদের বিশাল লোকে'। দেহ পড়ে যায়, চিতার আগুন নিবে যায়; কিন্তু চেতনার আগুন নেবে না, তা ছিড়িয়ে পড়ে বিশ্বচেতনার অনিবাধ বৈপুল্যে। এই অন্ত্যেষ্ট বা সবশেষের আত্মাহুতির ভাবনায় সন্ধান পাই সেই 'অমৃত' অগ্নির, 'যাঁর তিনটি আয়ু, তিনটি উষা যাঁর জননী'। পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে দুলালেকে স্পন্দিত যে-প্রাণ, তার সঙ্গে তিনি এক, তিনি 'বিশ্বায়ু', তিনি 'অমর্ত্য' বা 'অমৃত'। সব দেবতাই অমৃত, কেননা তাঁরা চিহ্নজ্যোতি; তবু সংহিতায় এই বিশেষণ বিশেষ করে অগ্নির বেলাতেই প্রযুক্ত হয়েছে, কেননা মর্ত্যের মধ্যে তিনিই প্রত্যক্ষ অমৃত চেতনা এবং তাঁকে ধরেই তার অমৃতত্বের এষণা।^২

যিনি অমৃত, তিনি অক্ষর, সমস্ত মর্ত্য বিভূতির 'অক্ষীয়মাণ উৎস' [১৭৩]।

প্রাণচেতনার বিশ্বময় ছিড়িয়ে পড়া: সূর্য চক্ষুর গচ্ছতু রাতম্ আত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা, অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতম্ ওষধীষু প্রাতি তিস্তা শরীরে: ১০।১৬।৩।^৩ হ্রীণ্ম আয়ুংযি তর জাতবেদস্ তিস্র আজানীর্ (জন্মস্থান, জননী) উষসস্ তে অগ্নে (৩।১৭।৩; চেতনার উৎকল্লিতে ভুলোকে অন্তরিক্ষে এবং দুলালেকে অগ্নির কালব্যাপ্তি হল তাঁর তিনটি আয়ু; প্রত্যেকের গোড়ায় আছে 'দিল্লো দুহিতা' উষার বা লোকোত্তর প্রাতিভসংবিদের প্রেরণা; এমনি করে তুরীয় ধামে অগ্নি 'স্বর্বিৎ'; তু, তিনবার নাটকেত অগ্নির চয়ন ক. ১।১।১৭, ১৮। এই উষার বরণের বা মহাশূন্যতার 'রেনীঃ' বা প্রিয়া ৮।৪।১৩। অগ্নি তাঁদের এক পুত্র (৮।১০।১৬)।^৪ তু. ১।২৭।৩ (প্রতিভু. 'অধ্যায়ু মর্ত্য'), ৬৭।৬, 'চিভির্ অপাং দমে বিশ্বায়ুঃ'—অপ্ বা প্রাণ-প্রবাহের মধ্যে চেতনা ('das geistige Prinzip' Geldner), গৃহে বা আধারে সর্বব্যাপী প্রাণ ১০, ৬৮।৫, ৭০।৪, ১২৮।৮, বিশ্বায়ুর্ যো অমৃতো মর্ত্যেষ্ ৬।৪।২, ১০।৬।৩।^৫ তু. যো মর্ত্যেষ্ অমৃত ঋতারা (ঋতময়) ১।৭৭।১ (৪।২।১), অমৃতো রিতেতাঃ (বিজ্ঞানময়) ২।১০।১ (২), ৩।১।১৮, প্রচেতসম্ (প্রজ্ঞানময়) অমৃতম্ ২৯।৫, অমর্ত্যং মর্ত্যেষ্ ৪।১।১, ১১।৫, ৫।১৪।১, ২, ৬।৪।২, ১২।৩, অয়ং করির্ অকরিষু প্রচেতা মর্ত্যেষ্ অগ্নির্ অমৃতো নিধারি (নিহিত) ৭।৪।৪ (১০।৪৫।৭), ৮।৭১।১১, অমৃতং জাতবেদসং তিরস্ তমাংসি দর্শতম্ (আধার পেরিয়ে দৃশ্যমান) ৭৪।৫, ১০২।১৭, ১০।৭১।১, স্প্ত ধামানি পরিয়ন্ অমর্ত্যঃ—সাতটি ধামে অনুসৃত অমর্ত্য ১২২।৩, ৮৭।২১...। ঐশ্বানররূপে অমর্ত্য: ৩।২।১১, ৩।১, অমৃত...তর ক্রতুভির্ অমৃতত্বম্ আয়ন্ ৬।৭।৪, ৯।৪। আরও তু. অগ্নির্ অমৃতো অভদ্রং রয়োভিঃ (তারুণ্যে) ১০।৪৫।৮; তাঁর দৃষ্টি অমৃতের কেতু বা প্রজ্ঞাপক ৬।৭।৬; স্বাং...দেবো অকৃষ্ণম্ অমৃতস্য নাভিঃ ৩।১৭।৪; অমৃতস্য রক্ষিতা ৬।৭।৭ (৯।৩); অগ্নের্ বয়ং প্রথমস্যা মৃতানাং মনামহে (মনন করি, জপ করি) চারু দেবস্য নাম (যাতে আদিতকে পাই) ১।২৪।২...।^৬ দ্র. ৬।৯।৪; সমিধ্যামানো অমৃতস্য রাজসি (ঈশান হও) ৫।২৮।২; ৩।১৭।৪।

[১৭৩] তু. ঋ. বিশ্বস্য নাভিঃ চরতো ধ্রুবস্য (স্বাধার-জগৎমের) ১০।৫।৩; আরোহ হ স্কন্ড উপমস্য নীলে. ৬; অসচ্ চ সচ্ চ পরমে র্যোমন্ দক্ষস্য জন্মন্ আদিতের্ উপস্থে, অগ্নির্ হি নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্বে আয়ুর্নি রুষভশ্ চ ধেনুঃ (অগ্নি অসৎ, অগ্নি সং, অগ্নি অনাদি এবং আদি, পুত্রুষ এবং প্রকৃতি) ৭। অগ্নির পরম স্বরূপের বর্ণনা। সমস্ত সৃষ্টিই অনুধাবনীয়। আরও তু. ৩।২৬।৭, অগ্নি অথবা সান্নিকের বর্ণনা।^৭ তু. 'আয়ুর্ ন প্রাণঃ নিত্যো ন সন্ধ্যাঃ'—তুমি যেন জীবন, যেন প্রাণ, যেন নিত্য তনয় (১।৬৬।১; আধারে অগ্নির আবির্ভাব কালসাপেক্ষ, অতএব তিনি জাতক; কিন্তু স্বরূপত তিনি নিত্য); ক্রতুর্ (সৃষ্টিবীর্ষ, সঙ্কল্প) ন নিত্যঃ ৫; ৩।২৫।৫, ৫।১।৭, ১০।১২।২।^৮ তু. ১।২৬।৫, ৭৪।২, অমৃতেষু পুত্র্যঃ ২।২।৯, ৩।১১।৩, ১৪।৩,

অতএব কালদর্শিতে তিনি 'নিতা'। তিনি সবার 'পূর্ব্য', 'প্রক্ল' এবং 'প্রথম'। সাধ্য এবং সাধন দুই রূপেই অগ্নির প্রাথম্য। ইষ্টের ভাবনাকে পরম ব্যোমে উত্তীর্ণ করাই সাধ্যের অবধি। ন্দেবতা তখন আদিদেব, আরসব দেবতা তাঁর বিভূতি।^৭ আবার অগ্নি যজ্ঞের বা উৎসর্গ-ভাবনার প্রথম সাধন, সাধনার পথে তিনিই আমাদের 'নেতা', 'পূরএতা' বা পুরোগামী এবং 'পুরোহিত'। তিনি যেমন আদিত্যে, তেমনি অন্তে। দেবধানের সারা পথ ছেয়ে আছেন তিনিই।^৮

আগেই বলেছি, দেবতা পরম, নিরূপাধিক, তৎস্বরূপ—এই বোঝাতে ঋক্-সংহিতায় তাঁর রাহস্যিক সংজ্ঞা হল 'অসদুর' [১৭৪]। যেমন শূন্যতার দেবতা বরুণ

দশ ক্ষিপঃ (অঙ্গুলি) পূর্ব্যং সীম্ (তাকে) অজীজনং (জন্ম দিল, যদিও তিনি সবার আদি তু. ১০।১২১।১ হিরণ্যগর্ভ সবার আগে ছিলেন, তবুও তাঁর জন্ম হল) ২০।৩, ৫।৮।২, ১৫।১, ৩ (পূর্ব্য অথচ 'নবজাত'), ২০।৩, ৮।১৯।২, ২০।৭, ২২, ঙ্গ হ্য অসি পূর্ব্যঃ ৩৯।৩, আর্যম্ (প্রাণবন্তদের মধ্যে)...দেবেষু পূর্ব্য ৩৯।১০, ৭৫।১।^১ তু. ৩।৯।৮, হ্যম্ অগ্নে ঋতায়রঃ (ঋতাকর্মের, 'ঋত' জীবনের দিব্যচ্ছন্দ) সম্ ঈধিরে প্রক্লং প্রক্লস্যঃ (দেবতা এবং যজ্ঞমান দুইই সনাতন) ৫।৮।১, ৮।১১।১০, ২০।২০, ২৫, ৪৪।৭, প্রক্ল রাজন্ ১০।৪।১, ৭।৫, 'ভূয়া' (=ভূয়সম্) অন্তরা হৃদ্য অস্য (প্রক্লস্য) নিস্পৃশে জায়ের পতা উশতী সুরাসাঃ—আমি যেন তাঁর হৃদয়ের খুব কাছটিতে যাই নিবিড় স্পর্শের জন্য, উতলা জায়া যেমন যায় পতির কাছে সুবসনা হয়ে ১০।৯।১। ১০। প্রায়ই 'প্রক্ল'র সঙ্গে আছে 'ঈড়া' (উদ্দীপ্ত করতে হবে যাকৈ)।^২ তু. ঙ্গম্ অগ্নে প্রথমো অগ্নিরা ঋষিঃ (দেবতা ও যজ্ঞমানের সাধুজ্ঞা) ১।৩১।১ (২), জোহ্রো (বারবার ডাকতে হবে যাকৈ) অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতের ২।১০।১, স জায়ত প্রথমঃ পশ্ত্যাসু (স্রোতঃস্বনীসমূহে, নাড়ীতন্ত্রে) ৪।১।১১, হ্যম্ অগ্নে প্রথমং দেবয়ন্তো (দেবকর্মের) দেবং মতা অমৃত...আ রিবাসতি (পেতে চায়) ধীভিঃ (ধ্যানচিত্ত দিয়ে)...গৃহপতিম্ অমুরম্ ৪।১১।৫, ৬।১।১, ২, ৮।২০।২২, ১০।১২।২, ১।২৪।২, অগ্নিন্ হি নঃ প্রথমজা ঋতস্য ১০।৫।৭...।^৩ পিতৃীয় মন্ডলের গোড়াতেই গৎসমদের অগ্নিসমূহে এই ভাবনা।^৪ তু. অগ্নে নয়' সুপথা রায়ে অস্মান্ রিশ্বানি দেব রয়ানানি রিশ্বান্ ১।১৮।১২, ঙ্গ নেতা বৃষত চর্ষণীনাম্ (চরিকৃষদের; সাধনা দেবধানের পথে চলা) ৩।৬।৫, অগ্নিন্ নেতা ভগ ইব ক্ষিতীনাং দৈরীনাম্ (দুর্লোকবাসীদের; ভগ পৃথিবীতে আদিত্যদ্বারিতর প্রথম প্রকাশ) ২০।৪: 'আ রিশ্বন্তঃ সন্ত রশ্ময়স্' ততা যজ্ঞস্য নেতরি—সাতটি রশ্মি আতত রয়েছে যজ্ঞের ষে-নেতাতে (অধ্যাত্মদর্শিতে 'সন্ত রশ্মি', লোকদর্শিতে 'সন্ত ধাম', তু. তম্ [অগ্নিকে]...নি যোরে [স্থাপিত করল]...সন্ত ধামভিঃ ৪।৭।৫; যজ্ঞেরও সন্ত ধাম ৯।১০২।২, তু. যোগে প্রজ্ঞার সন্ত ভূমি; আধারে এই ধামগুলি গাথা আছে আদিত্যের রশ্মিতে, তু. ছা. ৮।৬।২; রশ্মি একটিই [তু. ছা. ৬।২], কিন্তু সাতটি লোকের অনুরোধে সাত ভাগ, তাই সন্তরশ্মি ২।৫।২; 'যজ্ঞস্য নেতা প্রথমস্য পায়োর জাতরোদো বৃহতঃ সুপ্রণীতে'—ষে-যজ্ঞ আদ্যম্ (তু. ১০।১০।১৬), (বিশ্বের) রক্ষক এবং বৃহৎ, ভূমি তার নেতা হে জাতবেদা, হে স্বচ্ছন্দ নায়ক ৩।১৫।৪, সাতং (প্রাণসর) যজ্ঞং নেতারম্ অধরাগাম্ (অগ্নি নিজেই যজ্ঞ বা সাধনার অভিযান) ১০।৪৬।৪, যজ্ঞস্য রজসস্ চ (প্রাণপ্রবাহের) নেতা ৮।৬, নেতা সিধুনাম্ (প্রাণপ্রবাহের, নাড়ীদের, তু. ৪।৫৮।৫, ব. ২।১।১৯) ৭।৫।২...। 'পূরএতা': তু. অদম্বঃ (অবিকৃত) সু পূরএতা ভরা ন ১।৭৬।২ (৩।১১।৫); অনুরূপ 'পুরোগাঃ, পুরোয়াবা'। 'পুরোহিত': তু. অগ্নিন্ ঈলে. পুরোহিতম্ ১।১।১, ৪৪।১০, ৫৮।৩, পুরোহিতো দমেদমে ১২৮।৪, ১০।১।৬, অগ্নিন্ দেৱানাম্ অভরং পুরোহিতঃ ৩।২।৮, অগ্নিং সন্মান্য (সুখের জন্য) দধিরে পুরো জনাঃ (অগ্নি-সোমের ধনি) ৩।২।৫, ৫।১৬।১...। সব আর্ষিজ্য বা ঋষিকর্ম তাঁরই, তু. ১।৯৪।৬। যজ্ঞ তাঁরই, তিনিই যজ্ঞ, তু. ৭।১৬।২, ১০।৪৬।৪।^৫ তু. অন্তর (মাতৃকায়) রিবী অধুনো দেৱয়ানান্ ১।৭২।৭, সুগান্ (সুগম) পথঃ কৃণুহি দেৱয়ানান্ ১০।৫১।৫, অগ্নে' রিশ্বাঃ সমিধো দেৱয়ানীঃ ২, ৫।৪৩।৬।

[১৭৪] দ্র. টী. ম. ১৩৬, ঋ. ৩।৫৫ সূর ধূরা।^৬ দ্র. ৪।১।২-৫, অগ্নি-বরুণের সংস্বেদ, যা অনন্য। অগ্নি-সূর্য বা অগ্নি-বিস্কুর সংস্বেদ প্রসিদ্ধ। তু. ৭।৬২।২ (অগ্নি-সূর্য বরুণ-মিত্র-অর্যমার সহচার); রিশ্বং স বেদ বরুণো যথা যিয়া (অগ্নি আর বরুণে সমতা) ১০।১১।১।^৭ তু. ৪।২।৫, ৫।১৫।১, ৭।২।৩, ঋতস্য রক্ষ অসুরায় ৫।১২।১, সন্মাজো অসুরস্য ৭।৬।১ (দুটিই বরুণের বিশিষ্ট সংজ্ঞা)।^৮ আদিত্যই সব : তু. আদিতর দ্যৌর আদিতর অন্তারক্ষম্ আদিতর

অসদ্র, তেমনি তাঁর 'ভ্রাতা' অগ্নিও অসদ্র। পৃথিবী হতে অভীপ্সার উদ্দর্শিতা দ্বালোকে পৌঁছয় আদিত্যের মাধ্যম্বিন দ্যুতিতে, তারপর তারও ওপারে মিলিয়ে যায় বারুণী মহাশূন্যতায়। সেইখানে অগ্নি 'অসদ্র বা পরমদেবতার অনুপাখ্যাতা, যা বিশুদ্ধ সম্মাত্র হয়েও বিশ্বের ঋতচ্ছন্দের বর্ষক, নিখিলের সন্মাত্র। আবার পরম পদ্রুপে যিনি বরুণ, পরমা প্রকৃতিরূপে তিনিই 'অদিত।' বিশ্বোত্তীর্ণতায় এবং বিশ্বাত্মকতায় অগ্নিও অদিত।^১ অদিতের মত তিনিও সব হয়েছেন।^২ যে-পরমব্যোমে অদিতের গর্ভাশয় এবং দক্ষের জন্মস্থান, অসৎ আর সৎ যেখানে যুগনন্দ, সেইখানে অগ্নি আমাদের কাছে প্রতিভাত হন ঋতের প্রথমজাত হয়ে, আদিম প্রাণস্পন্দনে বৃষভ আর ধেনু হয়ে।^৩

অগ্নির এই পরম পরিচিতি। পৃথিবী হতে পরমব্যোম পর্যন্ত, পার্থিবচেতনার স্ফুলিঙ্গ হতে মহাপরিনির্বাণের অনিবাধ বৈপুল্য পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তাঁর অধিকার। অনুত্তমের নীড় পর্যন্ত উচ্ছ্রিত প্রাণের স্তম্ভ যেন তিনি [১৭৫], আমাদের জীবনায়নের আদি এবং অন্ত।

এই হল অগ্নির সংস্কররূপ, আমাদের অভীপ্সার যা পরম অয়ন। শুদ্ধ সম্মাত্রে স্থিতি হয় চেতনার অন্তরাবৃত্তিতে। তখন আপনাতে আপনি থাকা, সংহিতায় যার সংজ্ঞা হল 'স্বধা' [১৭৬]। সংহিতায় অগ্নিও বিশেষ করে 'স্বধাবান'। 'বিশ্বের

মাতা স পিতা স পুত্রঃ, রিশে দেবো অদিতঃ পশু জনা অদিতরু জাতম্ (যা-কিছু জন্মেছে) অদিতরু জনিষ্ম (যা-কিছু জন্মাবে) ১।৮৯।১০।^১ তু. নি. অগ্নিরু অপা অদিতরু উচ্যে ১৭।২৩। অগ্নির বিশিষ্ট সংজ্ঞা যেন 'পাবক', অদিতর তেমনি 'অনাগা' বা অনপরাধ (ঋ. ৮।১০১।১৫), তাঁর কাছেই আমাদের সমস্ত অপরাধের ক্ষালন (তু. ৪।১২।৪, ১০।১২।৮, ১।২৪।১৫, ৫।৮২।৬, অনাগসং তম্ অদিতঃ কৃণোতু ৪।৩৯।৩ (১।১৬২।২২), ১০।৬৩।১০, অনাগাস্থে অদিতঃ ৭।৫১।১।) আগঃ < V অঞ্জ্ 'লেপা, মাখা; মলিন করা' তু. > 'অঞ্জন'; সুতরাং 'অনাগাস্থ' নিরঞ্জন, তু. মৃ. তদা বিশ্বান্ পৃণ্যপাপে রিখ্য নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি ৩।১।৩; অদিত আনন্ত্যের চেতনা, অতএব এই পরম সাম্য বা নিরঞ্জন বা অনাগাস্থ। অগ্নি = অদিত : দদাশো (দিয়েছ) হনাগাস্থম্ অদিতে (অগ্নির সম্বোধন) সর্বাতৌ (সর্বাত্মভাবে, সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে; সর্বাঙ্গাবধি নিরঞ্জন) ১।৯৪।১৫, ২।১।১১, অমরঃ করির্ অদিতরু বিশ্বান্ (আলোকলমল পরমদেবতার সংজ্ঞা; অথচ অমর্য) ৭।৯।৩, ৮।১৯।১৪, বিশ্ববান্ অদিতরু যজ্ঞয়ানাম্ ৪।১।২০।^২ তু. অগ্নির উক্তি : 'ইয় মে নাভির্ ইহ মে সধস্থম্ ইমে মে দেবো অয়ম্ অস্মি সর্বাঃ, স্বিজা অহ প্রথমজা ঋতসোদং ধেনুর্ অদুহজ্ জায়মানা'—এই যে আমার নাভি (কেন্দ্রক), এইখানে আমার শক্তিকট, এই দেবতারা আমারই, আমিই হিচ্ছি এই সব-কিছু; আমি স্বিজমা (অরণি হতে বা দ্যাবাপৃথিবী হতে জাত), অথচ ঋতের প্রথম জাতক; (আমার) ধেনু (অগ্নির অবিনাশিত শক্তি, তু. ১০।৫।৭) দুধের ধারায় ক্ষরিত করেছে এইসব (এই ধেনু বিশ্বমূলা বাক্ বা 'গৌরী', তু. ১।১৬।৪১-৪২) ১০।৬।১১৯; অগ্নিই 'বিশ্ব' বা সব : ১।১২৮।৬।^৩ ১০।৫।৭।

[১৭৫] তু. ঋ. আয়োর হ স্কন্ত উপমস্য নীলে. ১০।৫।৬ (আয় = প্রাণ ১।৬৬।১, তু. উপনিষদের প্রাণরূপ, সংহিতায় 'অপ' বা জলের ধারা তার প্রতীক, তু. হঠযোগের উদ্দর্শিতা কুণ্ডলিনী, সংহিতায় 'হিরণ্যো বেতসো [নল, খাগড়া] মধ্য আসাম্' ৪।৫৮।৫। আরও দ্র. শৌ. স্কন্দভরুগসূক্ত ১০।৭, ৮। পশুযোগের যুগ, বনস্পতি অগ্নি, 'দিবরস্তম্ভনী স্বেদ্যা', শিবলিঙ্গ—এসমস্তের মূলেও এই ভাবনা (দ্র. বেদী. ৭৮২৪)।

[১৭৬] তু. ঋ. আনীদু অরাতং স্বধয়া তদ একম্ ১০।১২৯।২, যেখানে কিছুই নাই, সেই-খানে তৎস্বরূপ সেই এক আপনাতে আপনি আছেন। কিন্তু তখনও তিনি নিপ্রাণ নন, তাঁর শ্বাস পড়ছে। এই তাঁর 'অসদ্র'।^১ তু. ১।১৪৭।২, ৩।২০।৩, ৪।১২।৩, ৫।২, ন স্বদু. (তোমাহতে) ধোতা পূর্বো অগ্নে যজ্ঞয়ান্ ন কার্যো পরো অস্তি স্বধারঃ ৫।৩।৫, ৮।৪৪।২০, ১০।১১।৮,

আদিচ্ছন্দ হতে জাত হয়ে তিনি আপনাতে আপনি আছেন আনন্দময় সিসৃঙ্কার স্বাচ্ছন্দ্যরূপে, গোপন তাঁর নাম, অমলিন তাঁর তনু—শুচি, হিরণ্য, জদলজদল করছে সোনার মত; তিনি মহান্ এবং কবি, অচ্যুতস্বভাব, আত্মবিকরণে সপ্তরমাণ। অতএব স্বধা তাঁর উল্লাস এবং বীর্যের আশ্রয়।

সত্তার এই বিচ্ছুরণই প্রজ্ঞা, আকাশে উছলে-পড়া আলোর মত। তাই অগ্নির একটি মূখ্য পরিচয় হল, তিনি 'বিশ্বান্'—তিনি জানেন [১৭৭]। কি জানেন?

১৪২।৩। ২তু. মন্দ্র স্বধার স্বতজাত সূক্ততো ১।১৪৪।৭, নাম স্বধারন্ গৃহ্যং বিভার্বি ৫।৩।২, তনুর্ অরোপাঃ শুচি হিরণ্যম্, তং তে রুদ্রো ন রোচত স্বধারঃ ৪।১০।৬, মহান্ করির্ নিশ্ চরতি স্বধারান্ ১।৯৫।৪।

[১৭৭] তু. স্ব. প্রজ্ঞান্ বিশ্বান্ ৩।২৯।১৬ (প্রজ্ঞা ও বিদ্যার সমাহার), ১৪।২, ৪।১।৪, ৩।১৬, ৫।৪।৫, ৭।৭।১। ২তু. রা. অরবীদ্ বয়না (পথ) মর্ত্যোভ্যো হৃদ্যির্ বিশ্বা স্বতচিদ্. ধি সত্যঃ ১।১৪৫।৫; বিশ্বান্ পথীনাম্ উর্ অন্তরিক্ষম্ ৫।১।১১, ৭।১।২৪, স্বষ্টা ও বনস্পতিরূপে ১০।৭০।৯, ১০; দেবযানের পথ ১।৭২।৭, পন্থানম্ অন্ প্রবিশ্বান্ পিতৃয়ানম্ ১০।২।৭, ১।১৮৯।১ (৩।৫।৬, ৬।১৫।১০, ১০।১২২।২)। ২তু. অন্তর্ হৃ অগ্নি ইদ্রসে বিশ্বান্ জন্মোভয়া করে, দত্তঃ ২।৬।৭, ১।৭০।৬, ৪।৭।৮। ৩তু. অগ্নিঃ সনোতি রীর্গাণি বিশ্বান্ সনোতি রাজম্ অমৃতায় ভূবন্ ৩।২৫।২, দ্র. টী ১৭২৪ তু. চিহ্নিতম্ অচিহ্নিতং চিনবদ্ রি বিশ্বান্..মর্তীন্ (=মর্তীনাম্) ৪।২।১১। 'অচিহ্নিত' দেবতাকে দেখতে না পাওয়া, আধ্যাত্মিক অন্ধতা; তু. 'তপো. রসো চিকিতানো অচিন্তান্'—গুণো আলো তুমি যে দেখতে পাও, সন্তুষ্ট কর তাদের যারা দেখতে পায় না ৩।১৮।২। ৩তু. বিশ্বান্ ইধা, পরমম্ অস্য (বিশ্বান্) বিশ্বাঙ্ জাতো বৃহন্ অতি পাতি তৃতীয়ম্ ১০।১।৩। বিশ্বান্ পরম পদ ১।২২।২০, ২১, ১৫৪।৫, ৬, ৩।৫৫।১০, ৭।১০০।৫; তাই অগ্নিরও পরম জন্মস্থান ১।১৪৩।২, ২।৯।৩, ৬।৮।২, ৭।৫।৭, ১০।৪৫।১, ১৮৭।৫; অগ্নি ও বিশ্বান্ সমতা ৫।৩।৩ Geldner। অগ্নি-বিশ্বান্ সাম্য বোঝাতে ঔপনিষদ ব্রহ্মযোষিঃ যোহসাব্ অসৌ পদ্রুযঃ সোহহম্ অস্মি ই. ১৬; স যশ্ চাঃ পদ্রুযে যশ্ চাঃসাব্ আদিত্যে স একঃ তৈ. ২।৮; প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ঐ. ৩।৫।৩; তং ব্রহ্ম অসি ছা. ৬।৮।৭...। ৩তু. বিশ্বা স্বতুর্ স্বতুপতে যজ্ঞেহ ১০।২।১। জানতে হবে কখন আদিভোর উত্তরায়ণ, দিব্যজ্যোতির ক্রমিক উপচয় এবং তাকে আলম্বন করে চেতনার বিস্তারণ। ৩তু. সপ্ত স্বসুর্ অরুযীর্ বারশানো বিশ্বান্ মধু উজ্জ জভারা দৃশে কন্ ১০।৫।৫। সাতটি বোন অগ্নির সাতটি শিখা। 'মধু' উহা 'যতের' বিশেষণ, আনন্দচেতনার প্রতীক; অগ্নিচেতনার আনন্দময় সন্দীপন লাক্ষিত এখানে (দ্র. টী. ১৬৪)। দৃষ্টির সামনে যা ফুটে বা 'বিশ্ববদৃতি' (ম্. ১।২।৪) বা 'বৃহদভান্' (ঋ. ১।৩৬।১৫, ১০।১৪০।১) বিশ্বের উদ্ভাসক ব্রহ্মজ্যোতি। তু. উদ্ উ তাং জাতরদসং (অগ্নিতে নিরুত সংজ্ঞার সূর্যে একমাত্র প্রয়োগ) দেবং রহন্তি কেতবঃ, দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ১।৫০।১; তার পরে সূক্তের শেষে আছে উত্তর এবং উত্তম জ্যোতির কথা ১০। ৩তু. যাসাম্ অগ্নির্ ইষ্ট্যা নামানি বেদ, যা অগ্নিরসস্ তপসেহ চক্রঃ ১০।১৬৯।২। গো বা ধেনু বাকের প্রতীক (তু. ৮।১০১।১৫, ১৬; গোবধের প্রতিষেধের কথা আছে এইখানে)। আরও তু. 'তে মন্বত প্রথমং নাম ধেনোস্ গ্রিঃ সপ্ত মাতুঃ পরমাণি বিন্দন্'—তারা (ঋষিরা) মনন করলেন ধেনুর প্রথম নামের, ঋগ্জে পেলেন মায়ের একুশটি পরম নাম ৪।১।১৬। প্রথম নাম আদি বাক্ 'গৌরী', তাঁর হাম্বাধনিতে অক্ষরের ক্ষরণ বা সৃষ্টি ১।১৬৪।৪১, ৪২ (তু. 'ওম্')। তাঁর আরও তিনটি পদ বা ভূমি আছে অবরোহক্রমে (তন্ত্রে পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী) ৪৫। প্রত্যেক ভূমিতে সাতটি 'বাণী' বা ব্যাহতি বা লোকসৃষ্টির মন্ড (তু. ১।১৬৪।২৪, সাতটি ছন্দও হতে পারে; ৩।১।৬ অগ্নি তাদের একমাত্র শিশু; ৭।১; ৮।৫৯।৩; ৯।১০৩।৩ ঋষিদের)। মোটের উপর বাইশটি নাম (তু. ছা. ২।১০; সেখানকার স্বাধিংশ এখানকার প্রথম, তা হল আদিভোরও ওপারে 'নাকং রিশোকম্')। আবার, বিশ্বান্ পরম পদে আরুত অগ্নি রক্ষা করেন 'গৃহ্যং নাম গোনাম্' যা ওই প্রথম নাম বা ওম্ (৫।৩।৩)। সোমও 'স চিদ্ ব্রিরেদ নিহিতং যদ্ আসাম্ অপীচাং (আড়াল-করা) গৃহ্যং নাম গোনাম্ ৯।৮৭।৩; বরুণও 'অধ্যায়' অর্থাৎ অবধ্যা ধেনুর একুশটি নাম জানেন এবং সাধককে বলেও দেন ৭।৮৭।৪। বাকের একুশটি গৃহ্য নাম অগ্নির একুশটি গৃহ্য ধাম বা বিদ্যাভীপ্সনী চেতনার একুশটি ভূমি: তু. গ্রিঃ সপ্ত যদ্ গৃহ্যানি ষ্ঠে ইং (তোমাতেই) পদা.বিন্দন্ (পেলেন) নিহিতা যজ্ঞিয়াসঃ ১।৭।৬। আরও তু. পদং ন গোঃ ধেনুর পদের মত) অপগৃহ্.হং (বাকের গোপন নাম) ব্রিশ্বান্ অগ্নির্ মহাং প্রে.দ্ উ রোচন্ মনীষাম্ ৪।৫।৩; অর্থাৎ অগ্নির আবেশে মনীষার

১ জানেন পথের খবর, স্বতের ছন্দ, তাই তিনি সত্যস্বরূপ। ২ জানেন মর্ত্য এবং দিব্য জন্মকে, তাই ভুলোক আর দ্যুলোকের মধ্যে চলেন দ্যুত হয়ে। জানেন, ৩ অমৃতত্বকে সিদ্ধ করবার জন্য কি করে আহরণ করতে হয় বীৰ্য আর বজ্রতেজ, প্রাতিভসংবিতের তিনটি ছটায় কি করে আধারে নামিয়ে আনতে হয় দেবতার প্রসাদ, চিন্তি আর অর্চিন্তিকে পৃথক করতে হয় মর্ত্যের মধ্যে। আধারে সজাত হয়ে বৃহৎ হন তিনি, কেননা বিষ্মরূপে তিনি জানেন তাঁর তৃতীয় পরম পদ, যার রক্ষক তিনিই। ৪ তিনি ঋত্বিক্ এবং ঋতুপতি, তাই জানেন ঋতুচক্রের আবর্তন, আর তারই ছন্দে দেবযানের রহস্য। ৫ সাতটি অরুণা বোনের জন্য উতলা তিনি, জানেন মধু হতে কি করে তাদের তুলে ধরতে হয় চোখের সামনে। ৬ তিনি জানেন সেই খেন্দুদের পরম এবং গৃহ্য নাম, তপ দিয়ে অগ্নিরারা যাদের সৃষ্টি করেছেন এইখানে। ৭ এককথায় তিনি ৮ 'বিশ্ববেদাঃ'—সব জানেন। আমরা মর্ত্য মানব, দেবতার রহস্য কিছুই জানি না; তিনিই সব জানেন, এবং জানেন ঋতুটিয়ে। ৯

অগ্নির প্রজ্ঞা বোঝাতে তাঁর একটি অনন্যপর এবং সবচাইতে বেশী প্রযুক্ত সংজ্ঞা হল 'জাতবেদাঃ'। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে এটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে আলাদা ব্যাখ্যা করেছেন [১৭৮]। নামটি বহুপ্রযুক্ত হলেও সংহিতায় জাতবেদার উদ্দেশ্যে মাত্র দুটি ছোট্ট সূক্ত আছে, তার মধ্যে একটি শ্রুধু একটি ঋকের, আরেকটি তিনটি ঋকের। ১ একজায়গায় অগ্নি নিজেই বলছেন, 'আমি জন্ম হতেই জাতবেদা'। ২

স্বরূপ এবং মন্ত্ররহস্যের বিজ্ঞান। অগ্নি > বাক্। ১ তু. ১।১২।১, ৩৬।৩, ৪৪।৭, ১২৮।৮, ১৪৩।৪, ১৪৭।৩, ৩।২০।৪, ২৫।১, ৪।৪।১৩, ৮।১, ৫।৪।৩, ৩।১৯।১, ২৯।৭, করিঃ কারোনাঃ। ২ বিশ্ববীর্য ১০।৯।১০...। ৩ তু. নাহং দেবস্য মর্ত্যশ্ চিকিতা। (এইখানে 'নচিকিতা' নামের ব্যুৎপত্তি) হসিন্ অঙ্গ (ওগো) রিচেতাঃ স প্রচেতাঃ ১০।৭৯।৪; ৩।১৮।২। অগ্নির প্রজ্ঞা বোঝাতে 'চিকিৎসান্' 'প্রচেতাঃ' সংজ্ঞার বহু ব্যবহার আছে : তু. ঋতং চিকিৎস ঋতম্ ইচ্ চিকিৎসি (আবিষ্কার কর) ৫।১২।২, ৬।১৪।২, ৭।৪।৪...।

[১৭৮] দ্র. নি. ৭।১৯-২০। ঋতে 'জাতবেদাঃ' একবার মাত্র সূর্যের বিশেষণ (১।৫০।১), তাতে সূচিত হচ্ছে অগ্নি ও সূর্যের একত্ব। ১ স্ব. ১।৯৯ (সম্ভবত কোনও লুপ্ত সূক্তের প্রথম ঋক্; অগ্নি-সোমের সহচার লক্ষণীয়; অগ্নির উদ্দেশ্যে সোমসবনের উল্লেখ আছে, যদিও অগ্নি বিশেষ করে সোমপায়ী নন; ঋষি কশ্যপ মারীচ, নবম মণ্ডলে তাঁর সোমসক্ত আছে; মণ্ডলের শেষে সোমযাগের ফলশ্রুতিরূপ প্রাসিদ্ধ দুটি সূক্ত তাঁরই রচিত; তাঁর ৮।২৯ সূক্তে দেবতাদের পরোক্ষ বর্ণনাটি বেশ রোচক); ১০।১৮৮ (ঋষি আগ্নেয় শ্যেন, নামটি সম্ভবত তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির পরিচায়ক; তু. দ্যুলোক হতে শ্যেনের সোম আহরণ ৪।২৬।৪-৭, ৪।২৭ সূ. ৮।৮২।৯, ৯।৬৮।৬...)। ২ অগ্নির অগ্নি জন্মনা জাতবেদাঃ ৩।২৬।৭। এই অগ্নি আবার বৈশ্বানর এবং এখানে যজ্ঞস্বরূপ। ৩ তু. দেবানাং জন্ম মর্ত্যাং চ রিষ্বান্ ১।৭০।৬, অগ্নিষ্ টা রিষ্বা ভূরনানি (হওরা, becomings) রেদ ৩।৫৫।১০, অগ্নির জন্মানি দেব আ রি রিষ্বান্ ৭।১০।২, রিষ্বা রেদ জনিমা জাতবেদাঃ ৬।১৫।১০। ৪ অগ্নির জাতা দেবানাং অগ্নির রেদ মর্ত্যানাং অপ্যচ্যাম্ ৮।৩৯।৬। ৫ য়ে চেহ পিতরো য়ে চ নেহ য়াশ্ চ রিষ্ম য়া উ চ ন প্ররিষ্ম, স্বং রেথ য়াতি তে জাতবেদাঃ ১০।১৫।১০। ৬ ২।৬।৭। ৭ ২।৩৯। ৮ তু. ঋ. প্রতিক্রিয়ন্তং (প্রত্যেকটিতে বাস করছেন) ভূরনানি রিষ্বা ২।১০।৪, স গৰ্ভম্ এব্ ভূরনেয্ দীধরণং (স্থাপন করলেন) ৩।২।১০, জন্মন্-জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ ৩।১২।০, ২১। ৯ বৌদ্ধপ্রস্থানেও এই ভাবনা আছে : মৃত্যুক্ষণ চ্যুতিক্ষণ মাত্র, তার পরেই লোকান্তরে জন্ম, সুতরাং মৃত্যু বলে বস্তৃত কিছু নাই। ঋতে অগ্নির একটি অনন্য বিশেষণ 'প্রত্যাগীর্ণা' কিনা জগৎ ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার পথে তিনিই প্রচোদক ৬।১৮। ১০ নি.তে 'জাতবেদাঃ'র ব্যাখ্যা : জাতবেদাঃ কস্মাৎ, জাতানি রেদ, জাতানি রৈনং বিদ্যঃ, জাতে জাতে বিদ্যতে ইতি রা, জাতরিভ্যো বা জাতধনঃ, জাতরিভ্যো বা জাতপ্রজ্ঞানঃ, 'য়ং তজ্ জাতঃ পশন্ অরিদদেতি তজ্ জাতবেদসো জাতবেদস্বম্' ইতি ব্রাহ্মণম্ ৭।১৯।

সংহিতায় নামটির ব্যুৎপত্তির আভাসে পাওয়া যায় : ‘দেবতা অগ্নি ঋগ্‌টিয়ে জানেন সব জন্ম’, ‘অগ্নি জানেন দেবতাদের জন্ম, জানেন মর্ত্যদের গৃহ্য (জন্মরহস্য),’ ‘এখানে যে-পিতৃগণ আছেন, আবার এখানে যাঁরা নাই, যাঁদের আমরা জানি অথবা আমরা জানি না, তুমি হে জাতবেদা জান তাঁরা যতজন’। অর্থাৎ দেবলোকে পিতৃলোকে বা মর্ত্যলোকে যা-কিছ ‘জাত’ বা প্রাদুর্ভূত হয়, তাকে যিনি জানেন তিনি জাতবেদা। আরেকজায়গায় পেয়েছি, মর্ত্য এবং দিব্য উভয় জন্মের বেত্তা তিনি, দুয়ের মধ্যে তাঁর আনাগোনা।^১ কথাটাকে ঐতরেয়ব্রাহ্মণ পরিষ্কার করে দিলেন এই বলে : ‘জাতবেদা হলেন প্রাণ, কেননা যা-কিছ জাত তার খবর তিনি জানেন’।^২ অর্থাৎ জাতবেদা প্রত্যেক সত্ত্বের মধ্যে নিহিত সেই গৃহ্যচার প্রাণচেতনা ‘যা তার উৎকলিতর প্রত্যেক পর্বের (এইটিই বিভিন্ন লোকে বা চেতনার বিভিন্ন ভূমিতে জন্ম^৩) সাক্ষী’।^৪

ঋক্‌সংহিতার বহুজায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে জাতবেদার উল্লেখ থাকলেও কতকগুলি মন্ত্রের আলোচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্যের একটা আভাস পাওয়া যায় [১৭৯]। মনে হয়, যজ্ঞের প্রথমে আবির্ভূত দিব্য অগ্নির বিশিষ্ট সংজ্ঞা ‘জাতবেদা’। বিশ্বামিত্রের একটি অগ্নিমন্ত্রন সূক্তের প্রথমদিকে আছে : ‘দুটি অরণিতে নিহিত জাতবেদা, সুনিহিত গর্ভ যেন গর্ভিণীদের; দিনের পর দিন চেতিয়ে তুলবে জাগ্রত থেকে আর হব্য নিয়ে মানুষ্যেরা সেই অগ্নিকে।...ইলায়্যাস্পদে, পৃথিবীর নাভিতে আমরা তোমায়, হে জাতবেদা, হে অগ্নি, নিহিত করছি হব্য বহন করবে বলে।’ তারপর অগ্নিমন্ত্রনের একটি বলিষ্ঠ বর্ণনা দিয়ে বলা হচ্ছে : ‘এই যে অগ্নি জাত হয়ে ঝলমল করছেন, জানছেন সব।’ এই উক্তি জাতবেদা নামের ধ্বনি আছে।...কিন্তু শুধু অরণিতে জাতবেদার জন্ম নয়, কিংবা চিরকাল তিনি শিশুই থাকেন না। বস্তুত তিনি ‘বৈশ্বানর, অব্যক্ত অসুর হতে তাঁর জন্ম ভুবনের মূর্ধ্যায় পরম ব্যোমে। সেইখান থেকে বিশ্বভুবনের জন্ম দেন তিনি।’^৫ তাঁর তিনটি আয়ু, তিনটি উষা তাঁর জননী। আমাদের মধ্যে যে-‘উর্ক’ বা চেতনার আবর্জনের (মোড় ফেরাবার) বীৰ্য, তিনি তারই তনয়, নিহিত হন ধী বা ধ্যানচেতনার দ্বারা।^৬ সোমযাগের তিনটি সবনেই তিনি সন্তত।^৭ তিনি অমৃতের এবং উরুলোকের বা চেতনার অনিবাধ বৈপুল্যের বিধাতা; তাঁর বিশিষ্ট কৃত্য হল সমস্ত দুরিতের ওপারে আমাদের নিয়ে যাওয়া, সমস্ত বিম্বিষ্ট

[১৭৯] জাতবেদসূক্তের একটিতে মাত্র তিনটি ঋক্‌। তাঁর উদ্দেশ্যে এমনিতির আরও তৃত্বের সম্মান পাওয়া যায় : ঋ. ৩।১৭।২-৪ (ভাবের দিক দিয়ে সমস্ত সৃষ্টি জাতবেদার হওয়া সম্ভব), ৫।৪।১৯-২২, ৮।১১।৩-৫। আরও দ্র. ১।৯৪ সু.।^১ অরণ্যোর্ নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইর সুধিতো গর্ভিণীষু, দিরেদির ঈডো জাগ্রদভির হরিষদভির মনুষ্যোভির অগ্নিঃ।...ইলায়্যাস্ স্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি, জাতবেদো নি ধীমহা অগ্নে হব্যায় রোল্‌হরে ৩।২৯।২, ৪ (তু. ১০।১।৬; ইল.। পার্থিবচেতনার দুলোকোভিমুখী এষণা এবং অমৃতচেতনায় তার রূপান্তর; তিনি অগ্নিমাতা—মানবী এবং মৈত্রারদূর্গা দুইই; বিশেষ বিবরণ দ্র. আপ্রীদেবতা ইল.।; ইলায়্যাস্পদ ইল.।র স্থান, যজ্ঞবেদি, তু. ১।১২৮।১, ১০।১৯১।১।) আরও তু. সৌচ্যিক অগ্নি ১০।৫১।১, ২, ৭।^২ জাতো অগ্নী রোচতে চ্যকিতানঃ ৭।^৩ তু. বৈশ্বানর...জাতবেদঃ ৭।৫।৮, স জায়মানঃ পরমে রোমান...ভুবনা জনয়ন্ ৭; অসুরস্য জঠরাদ্ অজায়ত ৩।২৯।১৪; যজ্ জাতবেদো ভুবনস্য মূর্ধ্যম্ অতিষ্ঠো অগ্নে সহ রোচনেন ১০।৮৮।৫।^৪ ৩।১৭।৩; দ্র. টী. ১৭২৭।^৫ উজ্জো নপাজ্ জাতবেদঃ ধীতিভির্ হিতঃ ১০।১৪০।৩।^৬ তু. ৩।২৮।১, ৪, ৫। এটিও সম্ভবত জাতবেদঃসূক্ত।^৭ তু. ৫।৪।১০-১১; ৯, ১।৯৯।১, ৮।১১।৩।^৮ যাতুধানদের হস্তা ১০।৮৭।২, ৫, ৬, ৭, ১১।^৯ তু. ১০।১৬।১২-৫, ৯-১০। আবার ঐব্রাহ্মণে ইনি গার্হপত্যযানি আহবনীয় ১।১৬; দ্র. ঋ. ৬।১৬।৪০-৪২।

শক্তির খেদিয়ে দেওরা।^১ তাই দেখি, রক্ষোহা অগ্নিকে বিশেষ করে সম্বোধন করা হচ্ছে জাতবেদা বলে।^২ আবার এই জাতবেদা যেমন যজ্ঞের বা জীবনের আদিত, তেমনি তার অন্তেও। অন্তেটিটির অগ্নির বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল জাতবেদা। যে-অগ্নি মৃতদেহকে দগ্ধ করে (কুব্যাদ্), ইনি তা নন। ইনি সেই দিব্য অগ্নি যিনি দেহীর ‘অজ ভাগকে’ প্রতপ্ত করে নিয়ে যান উরুলোকে, তাঁতে আহৃত তনুকে দেন দিব্যরূপ।^৩ জাতবেদা মানুষের এই দিব্যজন্মের বেত্তা।

অগ্নির যে-প্রজ্ঞান তাঁর কর্মের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, যা তাঁকে করেছে দেবযান পথের দিশারী, যার পরিণাম সোম্য আনন্দচেতনা [১৮০], সেই প্রজ্ঞানে তিনি হয়েছেন ‘জাগৃবি’ বা নিত্যজাগ্রত। এই বিশেষণটি বলতে গেলে সংহিতায় অগ্নি আর ‘সোমে নিরুঢ়। সাধনার আদিত অগ্নি, আর অন্তে সোম। দেবতা নিত্য জেগে আছেন দুটি প্রান্তেই। সমস্তটা পথ তাই আলোর পথ। সমস্ত দেবতার মধ্যে অনবদ্য দেবতা এই-যে অগ্নি, তিনি মাতা পৃথিবী আর পিতা দ্যৌঃর কোল জুড়ে জেগে আছেন।^৪ দ্যুলোকের তুণ্ডে লোকান্তর যে-আনন্দধাম (নাক), বৈশ্বানর হয়ে সেইখানে আরোহণ করছেন তিনি, নিত্যজাগ্রত থেকে একই অগ্নিপথে তাঁর আনা-গোনা।^৫ উৎসাহসের পুত্র তিনি, জেগে আছেন মনোদ্যুতি নিয়ে,^৬ অমৃতদের মধ্যে নিত্যজাগ্রত থেকে আমাদের মধ্যে নিহিত করছেন রস।^৭ নিত্যজাগ্রত বলেই দেবযানের পথে তিনি ‘অতন্দ্র’ দ্যুত ও হব্যবাহন।^৮ অগ্নির এই নিত্যজাগ্রতি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমনস্কতা ও সদাশুদ্ধি।^৯

এই প্রসঙ্গে অগ্নির আরেকটি সংজ্ঞা মননীয় : অগ্নি ‘কবি’। সংহিতায় এই সংজ্ঞার সবচাইতে বেশী প্রয়োগ অগ্নির বেলায়, তার পরেই সোমের। বেদে পরম-দেবতার একটি সংজ্ঞা হচ্ছে ‘কবি’, এ-জগৎ তাঁর অজর অমর কাব্য [১৮১]। যাস্ক

[১৮০] অগ্নির প্রজ্ঞান এবং কর্ম তু. স্ব. ১০।৮৪।৬ (তু. ১৬।৯); দেবযান বা. ২৯।২; প্রজ্ঞান্ রিষা উপ য়াহি সোমম্ ৩।২৯।১৬ (=৩৫।৪)। ২তু. সোম ৩।৩৭।৮, ৯।৩৬।২, ৪৪।৩, ৭১।১, ৯৭।২, ৩৭, ১০৬।৪, ১০৭।৬, ১২। ৩তু. স্ব নো অগ্নে পিত্রোর্ উপপথ আ দেবো দেবেষ্ব অনবদ্য জাগৃবিঃ ১।৩১।৯। ৪তু. বৈশ্বানরঃ প্রত্থা (আগেরই মত) নাকম্ আরহৎ...সমানম্ অজমং পয়েতি জাগৃবিঃ ৩।২।১২ (অজম < V অজ্ ‘লাফিয়ে ওঠা’ উৎশিখ হওরা, তু. ‘অগ্নি’; এখানে বোঝাচ্ছে ‘অগ্নি যে-পথে উজ্জয়ে চলেন, দেবযানের পথ,’ তু. যদা. ক্ষিযুর্ [পৌছিল] দিৱ্যম্ অজম্ অশ্বাঃ [অশ্বমথের অশ্বেরা] ১।১৬।৩।১০। ৫তু. অগ্নে দ্যুন্তেন জাগরে সহসঃ সুনো ৩।২৪।৩। ৬দ্যাতু রসম্ অমৃতেষু জাগৃবিঃ ৩।২৬।৩ (‘রস’ প্রজ্ঞানঘনতার প্রতীক, অগ্নি বিশেষ করে ‘রস্ৱধাতম’, দ্র. টী. ২২১)। ‘জাগৃবি’র আরও উল্লেখ ৩।৩।৭, ৫।১১।১, ৬।১৫।৮। ৭তু. ১।৭২।৭, ৮।৬০।১৫। ৮তু. ক. ১।৩।৮।

[১৮১] তু. শৌ. ‘অবির্ রৈ নাম দেৱত.তেনাস্তে পরীর্ভা, তস্যা রূপেণেনে রক্ষা হরিতা হরিতপ্রজঃ। অন্তি সন্তং ন জহাত্ অন্তি সন্তং ন পশ্যতি, দেৱস্য পশ্য কাৱং ন মমার ন জয়ীতি’—করুণা হল সে-দেবতার নাম, ঋতের স্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আসীন তিনি; তারই রূপে এই গাছেরা সবজ হয়ে পরে আছে সবজের মালা; তিনি কাছে আছেন, তাই কেউ তাঁকে ছেড়ে থাকে না; তিনি কাছে আছেন, তবু কেউ তাঁকে দেখতে পায় না; দেখ দেবতার কাব্য—এ মরলও না, জরাগ্রস্তও হয় না (১০।৮।৩১-৩২)। তু. ঈ. কবির্ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ স্নাত্যতথ্যতো হর্থিন্ রাদধাচ্ ছান্বতীভাঃ সমাভাঃ ৮। ২তু. নি. মেধারী কবিঃ ক্রান্তদর্শনো ভরতি ১২।১৩। তবে ব্যুৎপত্তি < V ক্রম্ নয় : তু. IE. *qeu* ‘to pay heed to’; Sk. চি, চিহ; Gk. *akheui* ‘watches’। ৩তু. স্ব. নরায়নায় তন্তুম্ আ তবতে দিবি সমুদ্রে অন্তঃ করয়ঃ সৃদীতয়ঃ ১।১৫৯।৪। ‘সমুদ্র’ হ্রদ্য সমুদ্র (তু. ৪।৫৮।৫, ১০।৫।১); ‘তন্তু’ প্রজ্ঞানের রশ্মি, আর সে-প্রজ্ঞান দেবতাদের দ্যুলোক-ভুলোক-ছাওরা মায়া (দ্র. এই ঋকেরই পূর্বার্ধ)। ৪নি. করতের বা ১২।১৩ (তু. নিঘ. ২।১৪)।

কবি বলতে বুদ্ধোদ্ধেয় 'ক্লান্তদর্শন'—যাঁর দৃষ্টি চলে যায় বহু দূর।^১ তাঁর এ-ব্যাক্যার সমর্থন ঋক্‌সংহিতাতে আছে : 'নতুন-নতুন তন্তুকে আতত করেন দুলোকে সমুদ্রের গভীর হতে সুদূরাত কবিরা।' আবার গত্যর্থক কর্-ধাতু হতেও তিনি 'কবি'র বৃৎপত্তি দিচ্ছেন। তখন 'কবি' আর 'ঋষি' সমার্থক।^২ আরেকটি বৃৎপত্তি সম্ভব অভিপ্রায়ার্থক কর্-ধাতু হতে। তখন 'কবি' আর 'বিপ্র' সমার্থক।^৩ সংহিতায় 'কবি'র সঙ্গে-সঙ্গে 'ঋষি' আর 'বিপ্র' বিশেষণ পাওয়া যায় অনেকজায়গায়।^৪ তিনিটি শব্দের মধ্যে অর্থের অন্যান্যসংক্রমণ ঘটেছে বলে মনে হয়। তাথেকে কবির অর্থ করা যেতে পারে 'হৃদয়ের আকৃতিতে যিনি চণ্ডল, আবার যিনি ক্লান্তদর্শীও।' দেবতা আর যজ্ঞমানের মধ্যে আকৃতি হল সেতু। দেবতাকে পাওয়ার জন্য যজ্ঞমানের শ্রম্ভা এবং আকৃতি তাকে করে কবি। আবার দেবতার মধ্যে 'মনসঃ প্রথমং রেতঃ' যে-কাম, বিসৃষ্টির যে-আকৃতি^৫, তা-ই তাঁকেও করেছে কবি। এই আকৃতির প্রকাশ হয় বাকে। তাই কবির সঙ্গে বাকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শ্রম্ভার আবেশে মানুষ্যের হৃদয়ে যে আকৃতি জাগে, তা তার চিদিগ্নির স্ফূরণ; তারই স্ফূরণ সূক্তবাক।^৬ বাক্ তাই আশ্রয়ী।^৭ অগ্নি এইজন্যও বিশেষ করে কবি, এবং সোমও : কাব্যের মূল প্রেরণা আসে হৃদয়ের উদ্দীপনা এবং আনন্দ হতে।^৮

সংহিতায় কবি অগ্নির এই পরিচয় [১৮২] : বৈশ্বানরের দেবমায়ী হতে

যাস্কের মতে 'ঋষির্ দর্শনাৎ' (নি. ২।১১) < V ঋষ্ 'দেখা'। কিন্তু তু. V ঋষ্ 'বয়ে চলা', যথা 'এতা অর্থন্তি হৃদ্যাং সমুদ্রাং' ৪।৫৮।৫, 'পূর্ম্ম অর্থৎ' ঈ. ৪ (তু. IE. *ers, eras* 'to flow')। সুতরাং ঋষি তিনি যাঁর হৃদয় হতে ভাব বা বাণীর ধারা বয়ে চলে, যিনি দুলোকের দিকে বয়ে চলেছেন।^৯ ধাত্বর্থে 'অভিপ্রায়' থেকে 'উতলাপনা', তা-ই 'আকৃতি'। তু. শৌ. ৬।১৩।১২, 'আকৃতি' সেখানে দেবীরূপে কল্পিতা, পুরুষের মন পাবার জন্য মেয়ে তাঁকে প্রণাম করছে; 'আকৃতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু' ঋ. ১০।১২৮।৪; হৃদয়ের আকৃতি দিয়ে শ্রম্ভাকে পাওয়া ১৫১।৪; সোম 'উশনা কারোন্' ১।৮৭।৩, কিন্তু 'উশনা' < V রশ্ 'চাওয়া, উতলা হওয়া', সুতরাং 'কাব্য' উতলাপনা, আকৃতি—যা কবির মধ্যে আছে বলে তিনি 'বিপ্র'। বিপ্র < V বিপ্ 'আবেগে কাঁপা'; দেবতা 'রিপশ্চিং' কিনা আমাদের কম্পহৃদয়ের আবেগকে জানেন।^{১০} তু. ৪।২৬।১, সোম 'ঋষির্ রিপ্রঃ কারোন্' ৮।৭৯।১, 'রিপ্রঃ করিঃ কারোনা স্বর্চনাঃ' (ভালবাসেন স্বর্জ্যাতিকে) ৯।৮৪।৫, ৮৭।৩, ১০৭।৭, রিপ্রাঃ করয়ো রচোভিঃ...কম্পয়ন্তি ১০।১১৪।৫।^{১১} তু. ১০।১২৯।৪, ৬।^{১২} তু. বাকের উক্তি ১০।১২৫।৫; ঋষিরা কবি।^{১৩} তু. বিরাতের মৃধ হতে অগ্নি ১০।৯০।১৩; ঐউ. মৃধাদ্ রাগ্ রাচো অগ্নিঃ ১।১।৪, অগ্নির্ রাগ্ ভূষা মৃধং প্রারিণ্য ১।২।৪...। তু. ঋক্ ॥ অচিঃ ॥ অক্ 'গান'।^{১৪} তু. সোম্যং রচ ঋ. ৩।৩৩।৫; সোমকে 'অভি রাণীর্ ঋষীণাং সন্ত নৃষত'—ঋষিদের সন্ত বাণী আহ্বান জানান (৯।১০৩।৩), আবার সোমও 'সহস্রধারঃ' পরতে সমুদ্রো বাচমীজ্ ঋষাঃ—পবমান হয়ে সহস্রধার সমুদ্রের মত বয়ে চলেন বাককে দোলা দিয়ে (৯।১০১।৬, তু. ৩৫।৫); পদরী (দিশারী) করানাম্ ৯।৯৬।৬, ১৮ (এটি অগ্নিরও বিশেষণ ৩।৫।১)।

[১৮২] ঋ. বৈশ্বানরস্য দংসনাত্তো বৃহদ্ অরিগাদ্ একঃ স্বপসায়ী করিঃ, উভা পিতরা মহয়ন্। অজ্যতান্ধিন্ দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা ৩।৩।১১। মন্দের তাৎপর্য : অগ্নি এক, অগ্নি কবি। অগ্নিই 'বৃহৎ' বা ব্রহ্ম। বৈশ্বানররূপে তিনি বিশ্বব্যাপ্ত, আবার নবজাতকরূপে জীবের আধারে জাত। দুলোক আর ভুলোক মহাবীর্ষে অভিযুক্ত হল তাঁর আবির্ভাবে—যেমন বাইরে, তেমনি অন্তরে। এই তাঁর কলাগকর্ম ॥ 'অরিগাৎ' রেতোরূপে প্রবাহিত হলেন; এ-রেতঃ বৈশ্বানরেরই, অন্যত্র থাকে বলা হয়েছে অসংকল্প আদিদেবতার কাম (১০।১২৯।৪)। তাহঁতে দ্যাবাপৃথিবীও 'ভূরিরেতসা'। 'অরিগাৎ' < V রি ॥ রী 'প্রবাহিত হওয়া'। নিঘ. 'রিগাতি'। রীয়তে' গতিকর্মগো (২।১৪)। দিবাদিগণীয় অকর্মক, ত্র্যাদিগণীয় সাকর্মক এবং অকর্মক দুইই। ধাতু থেকে তিনিটি বিশেষ্য : 'রীতি', 'রায়', 'রেতঃ'। এখানে 'রেতঃ'র সঙ্গে সম্পর্ক লক্ষণীয়।^{১৫} ১।১২।৭, ১৫।৪, ন কারোঃ পরো অস্তি স্বধারঃ (আত্মস্থিতি থেকেই অনুপম কাব্যের উৎসরণ) ৫।৩।৫। ২৬।৭।১, ৮।১০২।৫, প্র যদ্ আনড্ দিবো অন্তান্ করির্ অজ্রং দীদ্যানঃ ১০।২০।৪, বি যো রজাংস্ অমিমীত স্ক্রতুর্

(বেরিয়ে এলেন সেই) বৃহৎ, বেরিয়ে এলেন (সেই) এক কবি কল্যাণকর্মের সংকল্প নিয়ে; পিতা আর মাতা উভয়কেই ঝলমলিয়ে জন্মালেন অগ্নি, দ্ব্যলোক আর ভুলোক (তাইতে হল) অফুরন্ত বীর্ষের আধার। তাঁর এই কাব্যে বা কবিকৃতিতে অগ্নি সত্যধর্মী, স্বধাবান্ মহাকবি, যাঁর কাব্যের তুলনা নাই। কবিরূপেই তিনি বিশ্বের সম্রাট, সমুদ্র তাঁর বসন, দ্ব্যলোকের প্রত্যন্ত এবং মেঘমালা তাঁর দ্ব্যতিতে ঝলমল; তিনি ছেয়ে আছেন লোকের পর লোক আর দ্ব্যলোকের যত তারা, দিকে-দিকে বিছিয়ে দিয়েছেন বিশ্বভুবনকে। কবি বলেই তিনি °শ্বেদহীন প্রচেতা, জানেন অমর্ত্য এবং মর্ত্য উভয় জনের রহস্য এবং তাইতে দ্ব্যটি বিদ্যার মধ্যে বিচরণ তাঁর দ্ব্যতরূপে, হ্রিগুণিত তিনিটি বিদ্যা তাঁর অধিকারে। °অথর্বার স্ৱারা সমিদ্ধ হয়ে তিনি অধিগত করলেন সব কবিধর্ম, হলেন বিবস্বানের দ্ব্যত, যমের কাম্য প্রিয়জন; আর এই কবিধর্মেই হলেন তিনি বিশ্ববিৎ। °বিবস্বানের আনন্দমাতাল কবি তিনি উধর্দ্রস্রোতা, কবিরূপে তিনিই আদিত এবং বিবস্বান্ অথচ অমূর্ত°। তিনি °সর্বজনের কবি; °আমাদের মধ্যে যে বৃহৎ চেতনা, তার কবি হয়ে তিনি আমাদের বাঁচান ক্রিষ্টতা হতে, রক্ষা করেন পাপবাসনা হতে। °পিছনে সামনে নীচে উপরে আমাদের আগলে থাকেন তিনি কবি হয়ে, রাজা হয়ে। তিনি আমাদের °গৃহপতি যদ্বা কবি°, °এমন-কি

বৈশ্বানরো বি দিরো রোচনা করিঃ, পরি যো বিশ্বা ভুরনানি পপ্রথ ৬।৭।৭। °কবির্ অশ্বয়ন্ত্রম° প্রচেতসম্ ৩।২১।৫, ২।৬।৭, উভে হি রিদধে কবির্ অন্তশ্ চরতি দ্ব্যতম্ ৮।৩৯।১১ ব্রাহ্মি হ্রিহাত,ন্য্ আ ক্ষেতি রিদধা করিঃ ৯ (°রিদধা° বিদ্যা: দ্ব্যটি বিদ্যা হল দেবতা ও মানবের জন্মরহস্য তু. ৬, তিনিটি বিদ্যা তিনিটি লোকের—যাদের মধ্যে তিন ভাগে বিভক্ত তেত্রিশ জন দেবতার অধিষ্ঠান তু. ৯; লোকগুলি ওতপ্রোত, তাই হ্রিগুণিত তিন, অথবা প্রত্যেকটি লোকের তিনিটি ভাগ দ্র. টী. ১৪৯২; অর্থাৎ কবি অগ্নি বিশ্ববিৎ ৩।১৯।১, ৫।৪।৩...।) °অগ্নির্ জাতো অথর্বগা রিদদ্বা° বিশ্বানি কার্যা, ভুবদ্ব্য দ্ব্যতো রিবস্বতো...প্রয়ো যমস্য কাম্যঃ ১০।২১।৫ (অগ্নি-স্বাধি অথর্ব° অগ্নিকে মন্থনের স্ৱারা আবিষ্কৃত করেছিলেন সবার মর্দন্যকমল হতে ৬।১৬।১৩। তু. আশ্ৱৎ দ্ব্যতং রিবস্বতো বিশ্বা যশ্ চর্বণীর্ অভি ৪।৭।৪ : বিবস্বান্ পরম জ্যোতি, অগ্নিকে তিনি দ্ব্যত করে পাঠান তাদের কাছে যারা চরিক্—স্থান্ নয়, অর্থাৎ যারা উদ্যমশীল। তু. রোহিতের প্রতি ইন্দ্রের অনুশাসন : °ইন্দ্র ইচ্ চরতঃ সখা চরৈর...° গ্রীৱা. ৭।১৫। আবার যমও °বিবস্বত° বা বিবস্বানের পুত্র, বিবস্বত মৃত্যু যোগীর মৃত্যু, অগ্নিশিখারূপে মর্দন্যনাভীর ভিতর দিয়ে উৎক্রান্তিতে তা সম্ভব : তু. মৃ. ১।২।৫ অধিবজ্রদৃষ্টিতে, ছা. ৮।৬।৬ অধ্যায়দৃষ্টিতে: অগ্নে করিঃ কারোনা।সি বিশ্ববিৎ ১০।১১।৩ (দ্র. টীম্. ১৭৭)। °মন্দঃ কবির্ উদ্ অতিষ্ঠো রিবস্বতঃ ৫।১১।৩, ৭।৯।৩ (বিবস্বান্ পরম জ্যোতি, আদিত পরমা শক্তি, অগ্নি স্বরূপত তাদের সংগে এক)। °রিশাৎ করিঃ ৩।২।১০, ৫।৪।৩, ৬।১।৮ (বিশ্ উপনিবেশস্থাপনকারী, আর্বসমাজের সাধারণ জন, কর্ণ ও পশুপালন যাদের বৃন্তি এবং °ধেনু° যাদের সম্পদ তু. ৮-৩৫।১৬-১৮ : সাধনার দিক থেকে এরা প্রবর্ত; °কর° এবং °ব্রহ্ম° যথাক্রমে সাধক এবং সিদ্ধের সম্পদ; অগ্নি °বিশ্°এর কবি অর্থাৎ সবার কবি। দ্র. টী. ১৯০°। °স্বং নঃ পাহ্য্ অংহসো জাতব্রহ্মো অঘায়তঃ, রক্ষা গো ব্রহ্মণস্করে ৬।১৬।৩০ অংহঃ চেতনার সঙ্কেচ (তু. Lat. angere 'to throttle, to cause pain, to torment', Gk. agkhein 'choke, throttle', Eng. anxiety, OE. eng 'narrow') আর °ব্রহ্মা° চেতনার প্রসার। তু. অগ্নির কাছে বামদেবের প্রার্থনা: °আরে (দূরে হটাও) অস্মদ্ অর্মাতম্° আরে অংহ° আরে বিশ্বাৎ দূর্মতিং যন্ নিপাসি° ৪।১১।৬। °১০।৮৭।২১ (দ্র. টী. ১৭১°)। °নিষসাদ দমেদমে, কবির্ গৃহপতির্ যদ্বা ৭।১৫।২, ১।১২।৬, ৩।২৩।১, ৫।১।৬, ৮।১০২।১, ৪৪।২৬। °১০ অয়ং কবির্ অকরিষদ্ব্য প্রচেতাঃ ৭।৪।৪। °তু. দেবী অয়জঃ করিভঃ করিঃ সন্ ১।৭৬।৫। °স্বদ্ব্য অগ্নে কার্যা স্বন্ মনীয়াস্ স্বদ্ব্য উক্খা জায়ন্তে রাধানি ৪।১১।৩। °এতা বিশ্বা রিদ্ব্যে তুভাং রেধো নীথান্য্ অগ্নে নিথো রচাংসি, নিরচনা করয়ে কার্যান্য্ অশংসিৎ মতিভির্ রিপ্র উক্খৈঃ ৪।৩।১৬; তু. ৪।২।২০, ৫।১।২২। °স্ব তু. ১০।৮৮।১৪; অগ্নিঃ প্রয়েন মন্থনা শ্দ্ভানস্ তন্ৱং স্বাম্, কবির্ রিপ্রেণ বারধে ৮।৪৪।১২। °তু. ৩।২৯।১২।

যারা অকবি তাদের মধ্যেও প্রচেতা কবিরূপে তিনি গৃহাহিত—আর ^{১১} কবিদের বেলায় তো কথাই নাই। ^{১২} তাদের কাব্য মনীষা আর বাণীর শ্লাঘ্য সাধনার উৎস এই কবিই। তাই ^{১৩} তাঁরা এই মরমী বিশ্বান্ কবির কাছে ঢেলে দেন তাঁদের যত কাব্য যত গোপন কথা গভীরের কথা পথের দিশা—মনন আর বাণীরূপে, কম্প্রহৃদয় নিয়ে। ^{১৪} বৈশ্বানর কবির উদ্দেশে এই তো ব্রহ্মবাদীদের মন্ত্র; আর বিপ্রেয় এই আদিম মন্ত্রেই সে-কবি তাঁর আপন তনুকে শোভিত করে হন সংবর্ধিত। ^{১৫} এই কবিকেই সৃষ্টিমূর্ত্তনে নির্মীথিত এবং সৃষ্টিধানে নিহিত করতে হবে দেবাত্মভাবের সিসিধর জন্য।

অগ্নির কাব্য বা কবিরূপে শূদ্ধ প্রজ্ঞান এবং আকৃতিই নয়, আছে সামর্থ্যও। তাই তাঁর একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল ‘কবিকৃত্তু’, ক্রান্তদর্শী যার সামর্থ্য। দেবযানের পথে তিনি আমাদের দিশারী। আমাদের চরম লক্ষ্য কি, তা ফুটে ওঠে তাঁর প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে এবং তারই উদ্দেশে নিয়োজিত হয় তার প্রেষণা। এই তাঁর কৃত্তুর স্বরূপ [১৮৩]। তাইতে অন্তরের জ্বালাময়ী অভীপ্সায় আমরা পরমার্থের যে-আভাস পাই, তা-ই আমাদের মধ্যে যোগায় উত্তরায়ণের উদ্দীপনা। অগ্নি তখন ‘প্রতীষণি’।^{১৬}

দেখলাম, বৈশ্বানররূপে অগ্নি যেমন ‘অসুরঃ প্রচেতাঃ’, তেমনি আমাদের মধ্যে আয়ুর স্কম্ভ, অতন্দ্র কবিকৃত্তু। বেদান্তের ভাষায় তিনি সং, তিনি চিৎ। এবং তিনি আনন্দও। এইটি সূচিত হয়েছে সোমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে। আমরা দেখেছি, অগ্নির কতকগুলি বিশিষ্ট সংজ্ঞা একান্তভাবে সোমেরও সংজ্ঞা। সোমবাগ সমস্ত যাগের শ্রেষ্ঠ, মানুষ্যের পরমপূরুষার্থ যে-অমৃতত্ব, তারই সাধক [১৮৪]। সোম এই যজ্ঞের আত্মা, যজ্ঞের জ্যোতি; আর অগ্নি তার নাভি; দুজনেই যজ্ঞ-সাধন। অগ্নিতে যজ্ঞের শূদ্ধ আর সোমে তার সারা। সাধনার আদিতে অভীপ্সা, অন্তে আনন্দ। অভীপ্সার সহচারিত যে-বীৰ্য, তার মূলে আছে আনন্দেরই প্রেষণা।^{১৭} সোম আনন্দের দেবতা।^{১৮} বৈদিক ভাবনায় অগ্নি-সোম তাই একটি বিশিষ্ট

[১৮৩] ‘কৃত্তু’ : ‘কৃত্তুং কর্ম’ বা প্রজ্ঞাং বা’ নি. ২।২৮ (‘কর্ম’ নিঘ. ২।১, ‘প্রজ্ঞা’ ৩।৯)। ‘কবিকৃত্তু’ : তু. ১।১।৫, ৩।২।৪, ১৪।৭, ২৭।১২, ‘অগ্নিং বর্ণনা বর্ণতে কবিকৃত্তুম্’—অগ্নিকে যারা বরণ করে তারা বরণ করে কবিকৃত্তুকেই ৫।১১।৪, ৬।১৬।২৩, ৮।৪৪।৭। সংজ্ঞাটি সোমেরও বিশেষণ, কিন্তু আর কারও নয় (তু. ৯।৯।১, ২৫।৫, ৬২।১৩)। অভীপ্সা সাধনার আদি, আনন্দ তার অন্ত; দেবতার ক্রান্তদর্শী প্রজ্ঞা আর বীৰ্য দুয়ের আশ্রয়। ^{১৬} দ্র টীম্, ২১৫২, টী. ১৭৮২।

[১৮৪] তু. ঋ. ৯।১১৩।৮-১১, ৮।৪৮।৩। ^{১৭} আত্মা যজ্ঞস্য পূর্বাঃ ৯।২।১০, ৬।৮, জ্যোতির্ যজ্ঞস্য ৮৬।১০; নাভিং যজ্ঞানাম্ ৬।৭।২। তু. অগ্নি ‘প্রথমো যজ্ঞসাধু’ ১।৯।৩, ১২৮।২, ১৪৫।৩, ৩।২৭।২, ৮, ১।৪৪।১১, বিদথস্য সাধনম্ ১০।৯২।২ (‘বিদথ’ বিদ্যা, প্রজ্ঞা; যজ্ঞ তার সাধন বলে যজ্ঞ বিদথ), ৮।২০।৯; সোম ‘মনুষ্যো যজ্ঞসাধনঃ’ ৯।৭২।৪, স্বং রিপ্ৰো অভরো হিগিরন্তমো মধনা যজ্ঞং মিমিক্ষ নঃ ১০৭।৬ (অগ্নির বিশেষণ সোমে)। ^{১৮} তু. ইন্দ্র...পিবা সোমং শশ্বতে রবীর্য় ৩।৩২।৫। আবার ‘সোম ইন্দ্রিয়ো রসো রজঃ সহস্রসাঃ’—সোম হল ইন্দ্রের সেই রস সেই বজ্র বা সহস্র সম্পদ ছিনিয়ে আনে ৯।৪৭।৩ (তু. ৮৬।১০)। ইন্দ্রের সমস্ত কীর্তির মূলে তারই মত্ততা (তু. ২।১৫ সূ.)। আরও তু. পুরাণে ‘বল’রামের মধুপান, মহিষাসুরবধে দেবীর। সর্বত্র আনন্দ বীর্য়ের প্রচোদক। ^{১৯} সোমোনা.নন্দং জনয়ন্ ৯।১১৩।৬। সোমবাগের ফলে স্বধা (১০), জ্যোতি (৭, ৯) এবং আনন্দ (১১) = সং চিৎ আনন্দ লাভ। ^{২০} দ্র. টী. ৮৯; অরাতিরতং বসয়স্য শেষো হরিদতং জ্যোতির্ একং বহুভাঃ...ব্রহ্মণা রাধাখানোরং যজ্ঞায় চক্রথূর্ উ লোকম্ ১।৯৩।৪, ৬। অগ্নি ‘সৃষ্টমান্’ ১০।৩।১, তত্র সাযণ : ‘ওষধাখনা স্থিতঃ অংশুঃ সৃষ্টঃ সূর্যতে ইতি সৃষ্টঃ সোমঃ, তেন তন্মান্ শোভনপ্রসরো বা’। কিন্তু স্থিতীয় অর্থে ‘সৃষ্ট’ নয়, ‘সৃষ্ট’ তু. সৃষ্টঃ অসুত মাতা ৫।৭।৮।

দেবমিথুন। তাঁরা ত্বন্দ্রতমিস্রার কবল হতে বহুর জন্য ছিঁনিরে আনেন সেই এক জ্যোতি, আমাদের বৃহতের ভাবনায় সংবর্ধিত হয়ে চেতনার অনিবাধ বৈপুল্যে আমাদের মন্দির দেন।^{১৫}

সংহিতায় এই সৌম্য আনন্দের পারিভাষিক নাম 'মদ' বা মত্ততা। মত্ততা মদ্যত দেবতার; তাই তাঁর বিশেষণ 'মন্দান, মন্দমান, মন্দসান, মন্দং, মন্দন, মন্দিন, মন্দ্র'। যেমন আছে 'সৌমস্য মদঃ', তেমনি আছে 'সৌম্যং মধু' [১৮৫]। একটির আনন্দ উদ্দীপক, আরেকটির স্নিগ্ধ। বৃহহা ইন্দ্র ওজোজাত, তাই তিনি বাকিছ করেন তা 'সৌমস্য মদে'; আর যে-অশ্বিনয় দ্ব্যলোকের আলোর প্রথম আভাস, তাঁরা 'মধুপাতম', তাঁদের সম্পৃক্ত সব-কিছুই মধুময়। অর্থাৎ অন্তরিক্ষে যে-আনন্দ ধীরোদ্ভূত, দ্ব্যলোকে তা-ই ধীরোদাত্ত, কখনও ধীরললিত। 'সৌমস্য মদঃ'র পর্যবসান 'সৌম্যং মধু'তে।

অগ্নির 'মদ' বা মত্ততা বোঝাতে তাঁর একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'মন্দ্র' [১৮৬]।

[১৮৫] সৌম্য 'মদের' বর্ণনা ঋ. ২।১৫ স্ৱ.। সৌম্য 'মধু'পানের জন্য আবাহন অগ্নিকে ১।১৪।১০, ১৯।৯, ২।৩৬।৪, ৩৭।২, ৬।৬০।১৫; বায়ুকে ১।১৪।১০; বিশ্বদেবগণকে ঐ; ইন্দ্রকে ৬।৬০।১৫, ৮।২৪।১৩, ৩৩।১৩, ৬৫।৮, ১০।৯৪।৯; অশ্বিনয়কে ৭।৭৪।২, ৮।৫।১১, ৮।১, ৪, ১০।৪, ৩৫।২২; সূর্যকে ১০।১৭।১০।১; মিত্রাবরুণকে ২।৩৬।৬। ২তু. মধু রাতা ঋতরতে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ...১।৯০।৬-৮; মধুমতীর গুণধীর দ্যার আপো মধুমন্ নো বরশ্চ অন্তরিক্ষম, ক্ষেত্রস্য পতিবু (তু. গীতার 'ক্ষেত্রজ্ঞ', আবার 'ক্ষেত্রবিৎ' ঋ. ১০।৩২।৭, ক্ষেত্রবস্তুর সৌম ১০।২৫।৮, ১।৭০।৯) মধুমন্ নো অস্তু ৪।৫৭।৩ (অন্তর বাহির সব মধুময়), মধু নো দ্যারাপৃথিবী মিমিক্ষতাং (ঝরান) মধুশূতা মধুদৃষা মধুরতে ৬।৭০।৫ (দ্ব্যলোক-ভুলোক সব মধুক্ষর), 'মধুমন্ মে পরায়ণং মধুং পুনরু আয়নম্'—মধুময় হ'ক আমার এখান থেকে চলে যাওয়া, মধুময় হ'ক আবার এখানে ফিরে আসা (তু. নচিকেতার 'সাম্পরায়' বা বৈবস্বত যমের ঘরে যাওয়া এবং ফিরে আসা) ১০।২৪।৬। সুপর্ণেরা বা আলোর পাখিরা 'মধুদ' (১।১৬৪।২২), এবং জীব 'প্পপলাদ' (২০. ২২) বা 'মধুদ' (ক. ২।১।৫)। ২তু. ঋ. অশ্বাবদু অশ্বিনা...মধুপাতম...গোমৎ... হিরণ্যব (গো) পাথিব আধারে অবরুদ্ধ জ্যোতির প্রতীক, 'অশ্ব' প্রাণ বা ওজঃশক্তি এবং 'হিরণ্য' পরমজ্যোতির) ৮।২২।১৭; 'মধুদা মদেম সহ নু সমানঃ'—মধুপানে মত্ত হব এখন আমরা অশ্বিনবয়ের সঙ্গে এক হয়ে ৩।৫৮।৬। তাঁদের সঙ্গে মধুসম্পর্কের বহুল উল্লেখ ৪।৪৫ স্ৱ.।

[১৮৬] মন্দ্র < V মদু || মন্দ্র 'মত্ত হওয়া'। নিঘ. এবং নি.তে ধাতুটির এই অর্থ 'অংসরঃ' সৌম্যে মন্দতেস্ তৃপ্তিকর্মণঃ নি. ২।৫; 'মন্দতে। মদতি। মন্দুরতে' অর্চাতিকর্মণঃ (গান গাওয়া অর্থে) নিঘ. ৩।১৪; 'মন্দতে। জ্বলিতিকর্মণি নিঘ. ১।১৬ (এই অর্থ বিশেষ করে অগ্নিকে লক্ষ্য করে); 'মন্দ্রা মদনা (হর্ষকরী তপসিগ্রহী বা লোকস্যা' দুর্গ) নি. ১।১২৮; নিঘ.তে 'মন্দ্রা' বাক্ ১।১১ (পাশেই আছে 'গভীরা। গম্ভীরা', বাংলার এই অর্থের ধ্বনি আছে); 'মদেমহি' রাজ্যাকর্মণি নিঘ. ৩।১৯; 'মদায়' মদনীয়ায় জৈত্রায় (তত্র দুর্গঃ 'জৈত্রায় ইত্যাহুতং ভাষ্যাকরণে, শ্রিবিধো হি মদঃ, সন্মোহকরো জৈত্রশ্চ, তরোরু জৈত্র ইষ্টং সংগ্রাহো'; তা-ই ইন্দ্রের মদ); 'মন্দু' মদিক্ (হর্ষ-শীলো নিতাপ্রমদিতো) দুর্গ) নি. ৪।১৩; 'মন্দমানায়' মোদমানায় প্তয়মানায় শব্দমানায় ইতি বা নি. ১।১৯; 'মন্দ্রজিহবঃ' মন্দনজিহবঃ মোদনজিহবঃ ইতি বা নি. ৬।২৩। মূল অর্থ 'আনন্দ': সহচরিত 'জ্বালা, উদ্দীপনা', তার পরিণাম 'প্ততি, গান'। তাথেকে বাক্ মন্দ্রা। তু. IE. *mad* 'to wet, to trickle', Gk. *madao* 'I flow'। ২তু. ঋ. মন্দো বিশ্বানি কার্যানি বিশ্বান্ ৩।১।১৭, ২।৪, ৪।২।৭, 'অসংমৃষ্টো জায়সে মাত্রোঃ শৃচিঃ মন্দো করিবু উদ্ অতিষ্ঠো বিশ্ববতঃ'—অপরামৃষ্ট ভূমি জন্মো পিতামাতা হতে শৃচি হয়ে, আনন্দমাতাল করি ভূমি বিবস্বানের, (এই যে) উঠে এসেছে (দাঁটি অরাণ অগ্নির পিতা ও মাতা, তাদের ছোঁরা যায় কিন্তু অগ্নিকে ছোঁরা যায় না— তিনি এতই শৃচি; বিবস্বান্ বা পরমজ্যোতির আনন্দ ও প্রজ্ঞার বাহন তিনি) ৫।১১।১০, 'তং নাকং চিত্রশোচিৎ মন্দং পরো মনীষা'—বিশোক তিনি চিত্রজ্বালাময়, আনন্দময়, মনীষার ওপারে ('নাক' শোকাতিগ পশ্চম লোক প্র. টী. ১৫৬ ও মূল: 'মনীষা' মনেরও ওপারে, উপনিষদের বিজ্ঞানভূমি, তার পরেই আনন্দভূমি) ৫।১৭।২, 'স্বাং হি মন্দতমম্ অর্কশৌকৈরু বরমহে মহি নঃ শ্রোষা অশ্নে, ইন্দ্রং ন স্বা শবসা দেবতা রা.মৎ পর্ণান্তি রাধসা নৃত্যমাঃ'—তাইতে পরমানন্দ তোমায় আমরা গানের

বলতে গেলে, বিশেষণটি অগ্নিরই একচেটিয়া^১, বিশেষত 'মন্দ্রঃ হোতা' বলে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে বহুবার।^২ তাঁর আহবান দেবতাদের উদ্দেশে আনন্দের আহবান, 'আমাদের উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার আনন্দময় আকৃতি। তাই তিনি 'মন্দ্রজিহবঃ, মধ্বজিহবঃ, মধুরচাঃ'। লক্ষণীয়, 'মন্দ্র' সোমেরও একটি সার্থক বিশেষণ; অগ্নির শিখা যেমন মন্দ্রা, তেমনি মন্দ্রা সোমের ধারাও।^৩ সাধনার আদি-অন্ত সবই উদ্দীপ্ত বীর্ষে আনন্দময়।^৪

সোম্য মদের যৈ-পরিণাম সোম্য মধুতে, অগ্নি তার ধারক এবং বাহক। মেধাতিথি কাশ্যের একটি মন্ত্রে এই ভাবটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ঋষি বলছেন : 'হে অগ্নি, বায়ু আর ইন্দ্রের সঙ্গে পান কর সোম্য মধু মিত্রের যত ধাম নিয়ে [১৮৭]'। অগ্নি

দহন দিয়ে বরণ করি, মহা-(বাণী) আমাদের শোন তুমি হে অগ্নি : ইন্দ্রের মত তুমি শৌর্ষে এবং দেবত্রে, অথবা তুমি আয়ু যাকে ভরে তোলে ঋষি দিয়ে পুরুষোত্তমেরা ('অক' সূর্যের আগুন তু. 'অচিঃ, ঋক্'; 'আয়ু' তু. অগ্নিং...অগ্নেঃ সন্দ্ৰম্ আয়ুস্ম আহুঃ ১০।২০।৭; অগ্নি-উপাসনার পুরুরের জীবন ঋষিতে ভরে ওঠে) ৬।৪।৭, ১০।২, আ যাহ্ অগ্নে পথ্যা অনু স্বা মন্দ্রো দেবানাং সখ্যং জুবাণঃ—এসো অগ্নি, আপন যত পথ বেয়ে, দেবতাদের সখ্যে তৃপ্ত আনন্দময়রূপে (সোমের মত অগ্নিও নাড়ীসম্মারী তু. ৯।১৫।৩ ও ১০।৩।২, টী. ১৮৪^৫; বিশ্বদেবগণের অর্থায় সমস্ত চিদ্বত্তির সৌম্যমাই আনন্দ) ৭।৭।২, অগ্নির মন্দ্রো মধুরচা স্বতারা (মন্দ্র ও বাকের সহচার লক্ষণীয়) ৪, অগ্নিং মন্দ্র...হৃদভির্ মন্দ্রৈভির্ হ্রিমহে (পেতে চাই আমরা) ৮।৪।৩।১, ৭।৪।৭।^৬ ১।২৬।৭, ৩৬।৫, ১৪১।১২, ৩।২।১৫, ৬।৭, ৭।৯, ১০।৭, ১৪।১, ৪।৬।২, ৫, ৯।৩, ৫।২২।২, ৬।১।৬, ১১।২, ৭।৮।২, ৯।২, ২, ১০।৫, ৪২।৩, ৮।৪৪।৩, ৬০।৩, ১০৩।৬, ১০।৬।৪, ১২।২, ৪৬।৪, ৮।^৭ তু. ৮।৪।৩।১ (কিন্তু অগ্নিকে চাওরা বিশ্বদেবতাকে পাওয়ার জন্য)। দ্র. টী. ১৯৩। অগ্নি 'মন্দ্রজিহবঃ' ৫।২৫।২, ৪।১১।৫; 'মধ্বজিহবঃ' ১।১৩।৩, ৬০।৩, ৪৪।৬; 'মধুরচাঃ' ৪।৬।৫, ৭।৭।৪; আরও তু. ১।৭৬।৫, ৫।২৬।১, ৭।১৬।৯। এছাড়া বাকও 'মন্দ্রা' : মন্দ্রা গিরো দেবয়ন্তীঃ (দেবতাকে চায় যারা) ৭।১৮।৩, ৮।৯৫।৫, বাক্...রাশ্ত্রী (রানী) দেবানাম্...মন্দ্রা ১০০।১০, মন্দ্রে যম্ (এষণা) উজ্জং (অন্তরাবর্তনের বীর্ষ) দুহানা ধেনুর্ বাক্ ১১। অগ্নি 'মন্দ্র হোতা' এই পরিচয়ের সঙ্গে এই ভাবনার অনুশৃংগ আছে (তু. পরমপুরুরের মূখ্য হতে অগ্নির উৎপত্তি ১০।৯০।১৩, বাকেরও এটু. ১।৪, ২।৪...)। তাৎপর্য স্পষ্ট, অন্তরের উদ্দীপনা ও আনন্দই কবির মূখে ফোটে দিব্য বাক হয়ে।^৮ তু. মন্দ্রং মদং সোমম্ ৪।২৬।৬, ১।৬৫।২৯, মন্দ্র ভজিষ্ঠো (সবচাইতে ওজস্বী) অধুরে পরস্ব (বয়ে চলে) মংহয়দ্রুমিঃ (সংবেগকে প্রবৃদ্ধ কর তুমি; আনন্দদ্বারা সোজা উজান বওয়ার বাঞ্ছনা আছে) ৬৭।১, মন্দ্রস্য রূপং ব্রিহদুর্ মনীষিণঃ...তং মজয়ন্ত (শোখিত করলেন) সূরুখং নদীস্ব্ আ (নদী এখানে স্পষ্টতঃ নাড়ী) ৬৮।৬, মন্দ্রঃ স্বরিতং ১০৯।৮, মন্দ্রয়া সোম ধারয়া রুষা পরস্ব দেবয়ঃ (দেবকাম) ৬।১, ১০৭।৮...।^৯ অগ্নি 'চন্দ্র' এবং 'চন্দ্ররথ' (৩।৩।৫; চন্দ্র < √ চন্দ্ ॥ ছন্দ্) 'বালমল করা' : 'প্রকাশ পাওয়া' অর্থে ঋতে ব্যবহার আছে); সোমের ধারারও 'চন্দ্র' ৯।৬৬।২৫, সোম 'হরিশ' (স্বর্ণবর্ণ) চন্দ্রঃ ২৬। অগ্নি ও সোম দুইই 'চনোহিতঃ' আনন্দে নিহিত (৩।২।২, ১১।২, ৯।৭৫।১, 'অদ্রিভঃ সূতো মতিভিশ্ চনোহিতঃ'—পাষাণের চাপে নিংড়ানো আর মনন দিয়ে আনন্দনিহিত ৪; চনঃ < √ চন্ ॥ কন্ 'খুশী হওয়া, আনন্দ করা; আদর করা' তু. 'চা-রু', Lat. carus 'dear, beloved', It. carezza 'endearment, caress')

[১৮৭] ঋ. রিশ্বেভিঃ সোম্যং মধু অগ্নি ইন্দ্রং বায়ুনা, পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ ১।১৪।১০।^{১০} বায়ু বিরাট পুরুষের প্রাণ হতে জাত ১০।৯০।১৩। তিনি শ্বেত ৭।৯০।৩, ৯১।৩।^{১১} ইন্দ্র জাত এর প্রথমে মনস্বান্ ২।১২।১। কোউতে তিনি 'প্রজ্ঞাস্বক প্রাণ' ৩।২। যাক্ষের মতে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের আদিত বায়ু, কিন্তু ইন্দ্রও অন্তরিক্ষস্থান। বলা স্বেতে পারে, অন্তরিক্ষের এক প্রান্তে বায়ু, আরেক প্রান্তে ইন্দ্র—দুজনের উপান্ত। প্রাণোচ্ছ্বাসরূপী 'শবসী' তাঁর মাতা, কিন্তু বস্তুত তিনি মন-দেহা, প্রাণ সেখানে গণীভূত। ইন্দ্র-বায়ুর সহচার ঋতে অনেক-জায়গায়। তাই কোঁর ভাবনার মূলে।^{১২} তু. ৯।১১৩।৭, ৯, ১০।^{১৩} তু. বিকুর সন্তধাম ১।২২।১৬; মিত্রের ধর্ম : রিক্স্ তৃণি পদা বিচক্রম উপ মিত্রস্য ধর্মভিঃ ৮।৫২।৩ (তু. ৫।৮১।৪)।^{১৪} অজঙ্ঘ (আবিল্ট হলেন) রদ্ গৃহা পদম্, যজ্ঞস্য সন্ত ধামভিঃ ৯।১০২।২। তু. অগ্নির সন্ত ধাম ৪।৭।৫, ১০।১২২।৩। সাতটি ধাম অধ্যাক্ষসাধনার সন্তপদী; দ্র. ৮।৭২।১৬।

পৃথিবীস্থান দেবতা, বায়ু এবং ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান, আর মিত্র দ্যুস্থান। কবিকৃত্তু অগ্নি অভীপ্সার উধর্দ্বাশিখা, বায়ু শৃঙ্গপ্রাণ,^১ ইন্দ্র শৃঙ্গমন,^২ মিত্র সর্বতোভাস্বর আদিত্য চেতনার দ্যুতি। তাঁর অজস্র জ্যোতিতেই পবমান সোমের অমৃত লোক যা আমাদের পরম কাম্য।^৩ পৃথিবী হতে এই পরমপদ পর্যন্ত রয়েছে মিত্রের সাতটি 'ধাম' বা 'ধর্মের' পরম্পরা।^৪ তারা যজ্ঞেরও সপ্তধাম, পবমান সোম যাদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত।^৫ অভীপ্সার অগ্নি প্রতি ধামে সেই সোম্য মধুর ধারা পান করে উজ্জয়ে চলেছেন পরম ব্যোমের দিকে। সাধনা দেবযানের জ্যোতিঃসরণি বেয়ে আদ্যন্ত একটা আনন্দের অভিযান, অগ্নি তার 'মন্দ্রঃ কবিতমঃ' দিশারী।

দেখলাম, অগ্নি স্বধাবান্, প্রচেতাঃ, মন্দ্র এবং কবিকৃত্তু। তিনি সত্য, চৈতন্য, আনন্দ এবং শক্তি। তাঁর এই স্বরূপ একাধারে যেমন বিশ্বোত্তীর্ণ, তেমনি আবার বিশেষ বিলসিত [১৮৮]। বিশ্বাতীতে যা অধিষ্ঠানরূপে সত্য, বিশেষ তাই স্বতচ্ছন্দে

[১৮৮] তু. ঋ. ৮১।১০।৮ : অগ্নি রাগিতে বরুণ বা লোকোত্তর অবজ্ঞ জ্যোতি, আর দিনে মিত্রের ব্যক্তজ্যোতি। দ্র. ৬।১।১১, টী. ৯১৮, ১৭৪৫। ^১তু. ঋতং চ সত্যং চাভীষ্টাং তপসো হৃদ্য অজায়ত ১০।১৯০।১। ^২ঋং হি সত্যো অশ্রুতঃ ৫।২৩।২.; স হি সত্যো যং পূর্বে চিদ্ যম্ ঈধিরে (সমিধ্ব্য করেছেন) ২৫।২; অগ্নিরু বিন্বা ঋতচিদ্ধি সত্যঃ ১।১৪৫।৫; তু. ৪।৩।৪, ৫।৩।৯। অগ্নির সত্য তাঁর ভদ্রকারিষ, তু. যদু অগ্না দাশুবে (যে দেয় তার জন্য) ঋম্ অগ্নে ভদ্রং করিষ্যতি, তরেৎ তং সত্যম্ অগ্নিঃ ১।১।৬। ^৩ঋত (< V ঋ 'চলা') গতি, বিশেষত আদিত্যের অব্যাহিতারী এবং জ্যোতিরূদ্ভাসিত গতি। তাহতে 'ঋতুর' বিধান। আদিত্যের উদয়বিপদে ডাইনে-বায়ে দোলে, তাহতে পৃথিবীতে প্রাণলীলার পর্যায় দেখা দেয়। আকাশের আলো আর পৃথিবীর প্রাণে যে ছন্দের দোলা, তা-ই ঋতুর আবর্তন। তাতে প্রাণ আর চেতনার উজান-ভাটা চলেছে। ঋতুর এই রহস্য জেনে যিনি যজ্ঞ করেন, তিনি ঋতুযাজী বা 'ঋত্বিক'। ঋতে ঋতপ্রাপ্তি : 'ঋতস্য হি শুরুধঃ সন্তি পুরীর্' ঋতস্য ধীতির' রুজিনানি হন্তি, ঋতস্য শ্লোকো বধিরা ততর্দ' কর্ণা বৃধানঃ, শূচমান আয়োঃ। ঋতস্য দুল্হা ধরুণানি সন্তি পুরূণি চন্দ্রা রপুবে রপুংযি, ঋতেন দীর্ঘম্ ইষণন্ত পৃচ্ছ ঋতেন গার ঋতম্ আ রিরেশঃ। ঋতং য়েমান ঋতম্ ইদ্ বনোতা ঋতস্য শৃঙ্গমস্ তুরয়া উ গবঃ, ঋতায় পৃচ্ছদী বহুলে গভীরে ঋতায় ধেনু পরমে দুহাতে—ঋতের স্নিগ্ধ ধারা 'শুরুধঃ' শূচ্ বা জলাকে রুদ্ধ করে যারা, জল নি. ৬।১।৬) রয়েছে কত-যে! ঋতের ধ্যান করে যত কুণ্ডল মোচন 'রুজিনানি' < V রজ্ 'মোচড় দেওরা)। ঋতের শ্রুতি মানুষ্যের ('আয়োঃ') বধির দুটি কর্ণকে বিন্ধ করে খুলে দেয় জালা ধরিয়ে, যখন সে বোধ জাগায়। ঋতের রয়েছে দুচমলে যত প্রতিষ্ঠা, চোখ ধাঁধাতে আছে বলমল যত বিস্ময় ('রপুংযি'); ঋত দিয়েই দীর্ঘকাল সঞ্চারিত রেখেছেন তাঁরা অমৃতস্পর্শকে ('পৃচ্ছঃ'), ঋতের দ্বারাই কিরণযুগ্ম ('গারঃ') প্রবেশ করেছে ঋতে (আধারে গৃহীত জ্যোতির প্রকাশ)। ঋতকে যে আঁকড়ে থাকে, ঋতকেই সে পায়; ঋতের উচ্ছদন স্বরিতগতিতে ঋজে (গৃহীত) কিরণকে; ঋতের জন্যই (দ্যাবা-)পৃথিবী বিপুল আর গভীর, ঋতের জন্যই ওই পরম ধেনু দুটি হন ক্ষরিত (৪।২৩।৮-১০)। জীবনে ঋতের প্রতিষ্ঠা হলে সুর্ষ-পবন দ্যলোক-ভুলোক ওষধি-বনস্পতি দিন-রাত সব মধুময় হয়ে যায় (১।৯০।৬-৮)। ঋতের চরম পরিচয় হল 'ঋতং বৃহৎ', 'ঋতং মহৎ', 'সত্যং ঋতং বৃহৎ'। বেদের প্রধান সব দেবতা 'ঋতারা' বা ঋতমনি। ^৪নি ধাম্ অগ্নে মনুর্ দধে জ্যোতির্ জনায় শশ্বতে, দীদেথ কব ঋতজাত উক্ষিৎ—হে অগ্নি, মনু (আদিপিতা) সর্বজনের জন্য তোমাকে নিহিত করেছেন জ্যোতীরূপে, ঋত হতে জাত তুমি কণ্বরূপে জ্বলে উঠেছ প্রবৃক্ষ হয়ে (সুত্তের ঋষি ঘোর কণ্ব, আবার অগ্নিই কণ্ব, ঋষি আর দেবতা এক) ১।৩৬।১৯, ১৪৪।৭, ১৮৯।৬, ঋতপ্রজাতঃ ৬৫।১০, ৩।৬।১০, ২০।২, ৬।৭।১, ১৩।৩। ^৫যতরাত : অগ্নে যতরাতায় তে সমুদ্রায়ের সিন্ধবঃ, গিরো বাশ্রাস ঈরতে (বাণীরা মূখর হয়ে ছুটে চলে) ৮।৪৪।২৫; তু. ঋে বিশ্বা সঙ্গতানি রতা ধ্রুবা যানি দেবা অকৃণ্বত ১।৩৬।৫; অদধ্বরতপ্রমতিঃ (তৈর 'রত' বা ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যকে ফাঁকি দেওরা চলে না, তু. ২।৮।৩, ৬।৭।৫) ২।৯।১, 'অথ ধর্মগিণ সনতা ন দদুঃষৎ'—আর কোনকালেই ধর্মলিপ্তন করেননি তিনি ৩।৩।১। 'অপ্রমত্ত' (অপ্রমুচ্ছঃ) : ১।১৪৩।৮, ৩।৫।৬, ১০।৮৮।১৬। 'ধ্রুবা' : ৬।৯।৪, ৫, যো মর্ত্যেযু নিধুরির্ (গভীরে প্রতিষ্ঠিত) ঋতারা ৭।৩।১। ^৬১।৭৭।১, ২, ৫; ঋতুপা ঋতারা ৩।২০।৪

লীলায়িত। সত্য আর ঋত সৃষ্টির আদিতে আবির্ভূত একটি যুগলমণ্ড তত্ত্ব, যার মূলে রয়েছে সর্বতোজ্ঞালিত এক তপঃশক্তি; এটি পরমব্যোমে নিষ্কল অগ্নিরই শক্তি।^১ তাই অগ্নি যেমন ‘অশ্রুত সত্য, বিশ্বান্ ও ঋতচিৎ সত্য, তেমন আবার ঋতস্বরূপও। ঋত বিশ্বের শাস্ত্রত্ব ছন্দোময় বিধান।^২ জীবন যখন তার অনুগামী হয়, তখনই আমাদের মধ্যে জ্বলে ওঠে দ্ব্যলোকাভিসারী অভীপ্সার শিখা। তাই ‘ঋতজাত’ অগ্নির একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা।^৩ যিনি ঋতজাত, অবশ্যই তিনি ‘ধৃতরত, অপ্রমত্ত এবং ধ্রুব—তার স্বধর্ম হতে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হন না। তাই তিনি ‘ঋতারা’ (ঋতবান্)—‘মর্ত্যের মধ্যে ‘অমৃত ঋতারা’। ‘ঋতবান্ বলেই তিনি বিচেতা—যেন তারায় (ছাওরা) দ্ব্যলোকের মত, ঘরে-ঘরে হাসিতে উজলে তোলেন আর্জবের যত সাধনাকে। ‘যদ্বা কবি তিনি, বহুদ্র মধ্যে ঋতবান্ হয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজেকে, ধরে আছেন কর্ণকদের—তাদের মধ্যে সমিদ্ধ হয়ে।^৪ তাঁর ঋতচ্ছন্দ আমাদের বাঁচাবে অবীরতা হতে, মনের এই দুর্বাসা দারিদ্র্য হতে, ক্ষুধা আর রক্ষের অত্যাচার হতে—ঘরে বা বনে কোথাও আমাদের বাঁকাপথে ভুলিয়ে নেবে না। ঋতবান্ বলেই তিনি বৃহৎ।^৫ শূদ্র তাই নয়, ‘তিনিই ঋত, তাই দেবতারা তাঁর রতের অনুগামী। চিন্তের সংবেগ নিয়ে এই ঋতস্বরূপ অমৃতের পরিচর্যা করেই সকলে পায় দেবতার নাম, আর দেবত্ব। ঋতের প্রেমা তিনি, ঋতের ধ্যান।^৬ বিশ্বের মহৎ ঋতের চক্ষু ও রক্ষক তিনি, বরুণ হয়ে চলেন ঋতের পথে।^৭ ঋতের জন্যই তাঁর সপ্তপদী, আর তাইতে তাঁর আপন তনুতে মিত্রের জন্ম।

শাক্ত্য পরাশর বলছেন, ঋতপ্রজাত এই অগ্নি সোমেরই মত ‘রৈধাঃ’ অর্থাৎ

(তু. ‘অগ্নে দেবৌ ইহা.বহ সাযদা য়োনিন্ য়িষ্ণু, প্যির্ ভূষ পিব ঋতুনা’—হে অগ্নি, দেবতাদের এইখানে বসে আন, তাঁদের নিবেশিত কর তিনটি যোনিতে, দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়, পান কর সোম ঋতুর সংগে ১।১৫।৪ : ‘তিনটি যোনি’ তিনটি অগ্নিজননস্থান, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মূর্খা জন্মধা এবং হৃদয়ের তিনটি আবসথ তু. ঐট. ১।৩।১২ : ‘ঋতু’ এই মন্ত্রে গ্রীষ্মের উত্তরার্ধ মাস ‘শুচি’, তু. ২।৩৬।৪, বিশেষ বিবরণ দ্র. ‘দ্রাবিণোদ্য’। ‘তু. ঋতাবান্ রিচেতসম্’ পশ্যন্তো দ্যাম্’ ইর স্তুতিঃ, রিশ্বেষাম্ অধরাণাং হস্কর্তারং দমেদমে ৪।৭।৩ (‘রিচেতাঃ’ তু. চিগ্ণম্ অচিগ্ণং চিনরদ্ রি বিশ্বান্ ৪।২।১১ : তারায়-ছাওরা আকাশে বারুণী চেতনার ধ্বনি, অগ্নিহোত্রীর অগ্নিমন্ত্রের মনন চলে সারারাত ধরে, তারপর ভোরবেলা ফুটে ওঠে উষার হাসি তু. ১।১২।৬, দুইই আনেন্যী চেতনা বা অভীপ্সার পরিণাম, সদম্ (সর্বদা) ইৎ ঋতারা ৭। ‘যদ্বা কবিঃ পুরুনিষ্ঠ ঋতারা ধর্তী কৃষ্টীনাং’ উত মধ্য ইন্ধ্যঃ ৫।১।৬। তু. ক. অগ্ন্যুষ্ঠমাঃ পুরুষো জ্যোতির্ ইরাধুমকঃ...মধ্য আখানি তিষ্ঠতি ২।১।১৩, ১২। ‘কৃষ্টরঃ’ নিয. ২।৩, মূলত কর্ণক, প্রবর্তসাধকের উপমান।^৮ ঋ. মা নো অগ্নে হরীরতে পরা দা দুর্বাসসে হমতয়ে মা নো অসৌ, মা নঃ ক্ষুধে মা রক্ষসে ঋতারো মা নো দমে মা বন আ জুহুর্থাঃ ৭।১।১৯। প্রাণের বাঁহীনতা, মনের নির্লজ্জ দারিদ্র্য, লোলুপতা, কাপণ্য, কোটিল্য—এইগুলি ‘অনৃত’।^৯ তু. প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত ঋতার্ণে বৃহতে ৮।১০।৮ : অগ্নে মিত্রো ন বৃহত ঋতস্যাসি ক্ষত্ভা (ঈশ্বর) ৬।১৩।২ : যজ্ঞ দেবী ঋতং বৃহৎ (সমস্ত দেবতা এবং অগ্নি উভয়কে বোঝাচ্ছে) ১।৭।৫। অগ্নি ‘বৃহৎ’ : ‘হং রাজঃ প্রতরণো বৃহন্ অসি’—তুমি সেই ওজস্বতা যা সামনে এগিয়ে নিয়ে চলে, তুমি সেই বৃহৎ (ওজস্বতা পাইয়ে দেয় বৃহৎকে) ২।১।১২, ১০।১।১, জাতো বৃহন্ অভি পাতি তৃতীয়ম্ (বিষ্ণুর পরম ধাম : অগ্নি আর বিষ্ণুর একতা) ৩...।^{১০} তু. ঋতস্য (অগ্নেঃ) দেবো অনুব্রতা শূঃ ১।৬।৫।৩, ভজন্ত রিশ্বে দেবত্বং নাম ঋতং (অগ্নিঃ) সপ্তন্তো অমৃতম্ এরেঃ (সংবেগের দ্বারা) ৬।৮।৪ : ঋতস্য (অগ্নেঃ) প্রেমা ঋতস্য ধীতিঃ (এইসব করেছে) : বিশ্বের সব-কিছুর মূলে ঋতস্বরূপ অগ্নির অনুধান ও প্রেমা) ৫। তু. অগ্নে হাতর্ ঋতস্য করিঃ ৮।৬।৫। ৩।৭।৮, ৭।৭।৬।^{১১} ভূরশ্ (হলে) চক্ষুঃ মহ ঋতস্য গোপা ভুরো বরুণো যদ্ ঋতায় রেযি ১০।৮।৫। তু. ৫।১২।১-৩ (দ্র. টী. ১৭৭।)^{১২} ঋতায় সপ্ত দধিযে পদানি জনয়ন্ মিত্রং তন্বে স্বায়ৈ ১০।৮।৪ : ৮।৭২।১৬। তু. টী. ১৮৭।৭, ৭। সপ্তম ভূমিতে মিত্র বা ‘বিশ্বরূচির প্রকাশ অগ্নিতেই।

বেধকারী [১৮৯]। ঋক্‌সংহিতায় এই বিশেষণ বিশেষ করে অগ্নির—তিনিই 'রেধস্তমঃ'।^১ শর লক্ষ্যবেধ করে। তার সঙ্গে পুরুষার্থীসিদ্ধির উপমা আমরা উপনিষদে পাই।^২ সংহিতাতে বলা হচ্ছে, যে শরক্ষেপ করতে চায়, অগ্নি তাঁর সৃষ্টির বীর্ষে তার বেধাঃ অর্থাৎ দেবতার বীর্ষই সাধকের হয়ে লক্ষ্যবেধ করে।^৩ শর এদিকে-ওদিকে

[১৮৯] তু. ঋ. সোমো ন রেধা ঋতপ্রজাতঃ ১।৬৫।১০। রেধাঃ মেধাবী নিঘ. ৩।১৫; সায়ণের ব্যুৎপত্তি <রি V রিধাতাভিমতফলস্য কর্তা ১।৬০।২। বস্তুত < V রিধ্ ॥ রিধ্ ॥ রাধ্ (বিন্ধ করা, শরের মত লক্ষ্যে পৌঁছন : তু. 'ন রিধে অস্য সূচ্যুতিম্'—এ'র শোভন সূচুতির পারে পৌঁছতে পারি না ১।৭।৭; 'অয়ং বাৎ বৎসো মতিভূর্ ন রিধতে'—(হে অশ্বিনবর), এই যে তোমাদের বৎস (ঋষির নাম; আবার 'সন্তান'), মনন দিয়ে সে তোমাদের নাগাল পায় না ৮।১।৬; 'য় উক্খোভির্ ন রিধতে' যে-ইন্দ্রের নাগাল পাওয়া যায় না বচন দিয়ে ৫।১।৩। V রিধ্—এর পরিচরণ অর্থের মূল এইখানে, লক্ষ্যে পৌঁছনের প্রয়াসই পরিচর্যা। তাই 'কষ্টে দেবায় হরিষা রিধেম'—কোন দেবতার কাছে আত্মহুতির দ্বারা পৌঁছব আমরা (১০।১২২-এর ধ্বরা); V রিধ্ গত্যর্থক হলেই 'দেবায়' এই চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহার সঙ্গত হয়। আবার নিঘ.তে 'রেধাঃ' ঋষিক অর্থাৎ ঋষি সিদ্ধ চেতনা লক্ষ্যে পৌঁছেছে : তু. শংসাত্ উক্খম্ উশনের রেধাঃ ৪।১৬।২ (উশনা সেখানে সিদ্ধ চেতনার আদর্শ, ঋক্‌সংহিতার বিখ্যাত ঋষি; একজন কবি উশনা, ইন্দ্রের সঙ্গে ঋষি সাযুজ্য ৪।২৬।১, আরেকজন কাব্য উশনা), বেধে সে স্তোমের রিধেমা.নয়ে ৮।৪৩।১১ (অগ্নি বেধা, লক্ষ্যে পৌঁছেই আছেন, এখন আমরা গিয়ে পৌঁছব তাঁর কাছে গানের লহরে-লহরে)। লক্ষ্যে পৌঁছন সংহিতায় 'মেধা' (<মনস্ V ধা, তু. মন্থাতা), যোগে 'সমাধি'; নিঘ.তে তাই 'রেধাঃ' মেধাবী (তু. 'সনিং মেধাম্ অয়াসিবম্'—পৌঁছলাম সেই মেধাতে যা লক্ষ্যে পাইয়ে দেয় ১।১৮।৬)। তু. টী. ২১৯^৪ ২।১৬০।২, অগ্নির রেধস্তম ঋষিঃ ৬।১৪।২ ঋষিও বেধাঃ, তিনিও ছুটছেন লক্ষ্যের দিকে)। ২ তু. মৃ. ২।২।৩, ৪ : উপনিষৎ বা প্রপঞ্চ ধনু, উপসানিশিত (উপাসনার দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত) আত্মা শর, আর অক্ষর ব্রহ্ম লক্ষ্য; অপ্রমত্ত হয়ে লক্ষ্যবেধ করতে হবে, শরের মত তন্ময় হতে হবে। ৩ ঋ. 'ক্কা রেধা ইচ্ছতে...রহি' রেধা অজায়ত অর্থাৎ হবা বা আকৃষ্টকে বহন করে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছন ১।১২৮।৪। ৪ রেধা হি রেধো অধনঃ পথশ্ চ ৬।১৬।৩ (তু. অগ্নে নয় সুপথ্য রায়ে...রিধ্বানি দেব রয়নানি রিধ্বান্ ১।১৮৯।১)। ৫ অস্তাসি (তুমি ধানুকী), 'রিধা' রক্ষসস্ তপিত্তঃ ৪।৪।১ (তু. রক্ষোহা অগ্নির উদ্দেশে ১০।৮৭।৪, ৬, ১৩, ১৭)। ৬ উধেদা ভব প্রতি রিধ্যাধ্য অস্মদ্ আবিবৃক্ণব দৈর্যান্য অগ্নে, অর স্থিরা তনুহি যাতুজনাং জামিন্ অজামিৎ প্র মণীহি শবুন্ ৪।৪।৫। প্রত্যক্ শবু 'অজামি', আর মূখোসপরা 'জামি'। অধ্যাশ্ব-সানধ্যয় আদ্যাদি কখনও বিদ্যার মূখোস প'রে আসে। তাই 'যাতু' বা 'অদেবী মায়' (তু. অগ্নি 'প্রাদেবীর' মায়' সহতে 'দেবেরাঃ'—দৃশ্যরিত অদিত্য মায়' যত সব অভিভূত করেন ৫।২।১; তু. 'পতঙ্গম্' অস্তম্ অসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যান্তি মনসা রিপশ্চিতঃ, সমুদ্রে অন্তঃ করয়ো রি চক্ষতে মরীচীনঃ পদম্ ইচ্ছন্তি রেধসঃ'—অসুরের মায়ায় আচ্ছন্ন পাখিটিকে মর্মজেরা দেখেন হৃদয় দিয়ে আর মন দিয়ে, কবিরা চেয়ে দেখেন সমুদ্রের গভীরে, বেধারা চান মরীচীসমূহের ধাম ১০।১৭৭।১ : 'পতঙ্গ' অন্তর্জ্যোতিঃ 'সমুদ্র' হৃদাসমুদ্র; 'মরীচীদের ধাম' যেখানে চেতনার রশ্মিজাল সংহত; কিন্তু দ্র. টী. ৪১২)। ৭ স রিপ্রশ্ চর্যনানঃ শরসা মানুবাগাম্, অতি ক্ষিপ্রে রিধ্যতি ৪।৮।৮ (শরসা < V শ্চ 'ফে'পে ওঠা' : তু. ইন্দ্র 'শ্চ-র', তাঁর মাতা 'শরসী' ৮।৪৫।৫, ৭৭।২)। ৮ রিপাং জ্যোতিংবি বিদ্রতে ন রেধসে ৩।১০।৫। লক্ষণীয়, অগ্নি স্বয়ং 'রিপ্র' বা আবেগকম্পিত। হৃদয়া-বেগের যে-আলো, তা-ই যোগের হার্দজ্যোতিঃ। অগ্নি বা অভীশ্মা তার ভর্তা। ৯ কবিতমঃ স রেধাঃ ৩।১৪।১, ৪।২।২০, ৩।১৬, অগ্নে কবির রেধা অসি ৮।৬০।৩, বেধে সে করয়ে রেদ্যায় ৫।১৫।১। কবি ক্রান্তদর্শী; সূতরায় সমস্ত অগ্নিপথ বোধি ও হৃদয়ের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। ১০ অগ্নির মত ইন্দ্র এবং সোমও বেধা। ইন্দ্র সাতটি বা একুশটি পাষাণপদারী আড়ালে রয়েছে যে-বরাহ তাকে বিন্ধ করল। হৃদয়ে অবরুদ্ধ (সোমা) আনন্দের ধারা মূদ্ধ হয় দেবতার বেধশক্তিতে)। অগ্নি-সোমের বেধকর্ম ১।৬৫।১০। ইন্দ্র-সোম : ইন্দ্রসোমা দৃষ্টকৃত্যে রপে অন্তর্ অনারম্ভণে তমসি প্র রিধ্যাতম্,

হেলে না, ঠিক পথ চিনে সে লক্ষ্যে পৌঁছয়।^১ বেধা অগ্নিও তেমনি সোজাসুজি জানেন সব পথ-ঘাট, কেননা দেবষানের তিনিই দিশারী। এই পথে আছে রক্ষের বাধা :^২ 'সুধন্বা অগ্নি তন্ততম শরজালে 'বিন্ধ করেন' তাদের হৃদয়ে এবং মর্মে।^৩ আর উদ্বিশিখ হয়ে শরক্ষেপে আমাদের পথ হতে হটিয়ে দেন তাদের, আমাদের কাছে প্রকটিত করেন তাঁর দিব্য বীৰ্য যত; যাদুর প্ররোচনায় চলে যে-শত্রুদ্রা, তাদের কঠিন (ধনু) দেন আলগা করে, আর গর্দভিয়ে দেন তাদের—হ'ক না তারা আশ্রয় বা অনাশ্রয়।^৪ তাঁর এই বেধের বীৰ্য চরিস্রু মানুষদেরই প্রাণোচ্ছ্বাস হতে জাত।^৫ আবার এই বেধা অগ্নিই দেবষানের পথে বয়ে চলেন আবেগকম্পিতার যত আলো।^৬ তাই বেধারূপে তিনি কবি, তিনি কবিতম।^৭

অগ্নির আরেকটি বিশিষ্ট সংস্কা 'গোপাঃ' বা রক্ষক [১১০]। প্রতিদিন যখন আকাশে ফোটে উষার আলো, নতুন জীবনের সূচনা হয় সূর্যের উদয়ে, তখন এই

ঋধা নাভঃ পুনর্ একশ্ চনোদয়ৎ—হে ইন্দ্র, হে সোম, দক্ষুতদের কৃপের গভীরে অনালম্বন অন্ধকারে প্রবিন্ধ কর, যাতে তাদের একটিও ওখান থেকে আবার উঠে আসতে না পারে ৭।১০৪।৩ (তু. ৫। 'দক্ষুৎ' আমাদের দক্ষুচরিতের প্রচোদক বৃত্তি, পুরাণে পাতালবাসী অসুররূপে বর্ণিত; তু. যোগের 'আশয়')। মরুদৃগণ : 'রিধাতা রিদাতা রক্ষঃ'—বিন্ধ কর বিদ্যুৎ দিয়ে রক্ষকে, 'জ্যোতিব্ কতী যদু উশ্মসি'—ফোটাও সেই আলো যা আমরা চাই ১।৮৬।৯, ১০। সবত্ দেখাছি, বেধশক্তি ভীমস্রার আবরণকে বিদীর্ণ করে আলো ফোটায় বলে তিনি 'রেধাঃ'।

[১১০] < গো + √ পা, গোপালক, রাখাল। 'গো' অন্তর্জ্যোতি, সূতরাং গোপাঃ আলোর রাখাল। পদপাঠে শব্দটিতে অবগ্রহ নাই; কিন্তু বৃহৎপাণ্ডুলভ্য অর্থের জন্য দ্র. ঋ. পশুন ন গোপাঃ ৭।১৩।৩ (১০।২০।৬), যুধের পশ্বে রা উনোতি গোপাঃ ৫।৩১।১। এই থেকে সংহিতাতেই ধাতুরূপ 'গোপায়তম্' ৬।৭৪।৪, 'গোপায়ন্তি' ১০।১৫৪।৫। গোপা পথিকৃৎ এবং বিচক্ষণ অর্থাৎ তাঁর চারদিকে চোখ (২।২৩।৬ বৃহস্পতি), তাই তিনি 'অদম্ব' অর্থাৎ কেউ তাকে ফাঁকি দিতে পারে না (২।৯।৬, ৬।৭।৭ অগ্নি)। তিনি 'অরিতা'—উপাসককে চারদিক থেকে আগলে থাকেন (১০।৭।৭ অগ্নি)। যেমন অগ্নির, গোপা তেমনি বিশেষ করে আদিভাগ্য স্বর্ঘ ও বিষ্ণুর বিশেষণ। আদিভাগ্য বিষ্ণুব্রুবনের গোপা (২।২৭।৪, ৭।৫১।২), স্বর্ঘ বিশ্বের স্থাবর-জগৎমের গোপা (৭।৬০।২), বরুণ মিত্র অর্ষমা এবং পৃষা সবার গোপা (৮।৩১।১৩, 'পৃষা অনন্তপশুর্ ভূবনস্য গোপাঃ' ১০।১৭।৩), বিষ্ণু 'অদাত্তো গোপাঃ' (১।২২।১৮), 'গোপাঃ পরমং পাতি পাতঃ' (৩।৫৫।১০)। এই থেকে বৈষ্ণবের ভগবান 'গোপাল'। আবার তেত্রিশ জন দেবতাই সর্বাদিক দিয়ে সবার গোপা : তে নো গোপা অপ্যাত্যাস (পশ্চিমে) ত উদন্ত (উত্তরে) ইখা নাক্ (নীচে অর্থাৎ দক্ষিণে, সূতরাং ঋষিরা হিমবৎসাসী), পুরুষত্বং (পূর্বে) সর্বয়া রিশা ৮।২৮।৩। এই গোপা আদিভাগ্যরূপে পরমদেবতা, যার রশ্মি আমাদের মধ্যে আবিষ্ট (১।১৬৪।২১), এবং বায়ুরূপে বিশ্বপ্রাণ যিনি বিষ্ণুব্রুবনের অন্তরে বর্তমান (৩১)। সংজ্ঞাটিকে ঘিরে অধ্যাত্মভাবনার উল্লাস লক্ষণীয়। ঋত্বীয় ধর্মে ঋত্বিও মেঘপাল।^১ তু. ঙং ন অস্যা। উষসো রুদ্রোঽং ঙং সূর উদিতো বোধি গোপাঃ ৩।১৫।২ (তু. উদ্ ঈধর্ঘ জীর অসূর ন আগাং ১।১১৩।১৬)। উষার আলো প্রাতিভসংবিতের, সূর্যের আলো বিজ্ঞানের। অতীসারূপী অগ্নিজ্যোতি দৃয়ের মধ্যে সেতু।^২ জনসা গোপা অর্জনিষ্ট জগারিঃ ৫।১১।১।^৩ 'রিশাং গোপাঃ' ১।৯৪।৫, ৯৬।৪। দ্র. 'রিশাং করির্' টী ১৮২^৪। তু. ৮।৩৫।১৫-১৭ : সেখানে 'রুদ্রা' বা ব্রাহ্মণের পরিচায়ক 'ধী', 'ক্ষত্ৰ' বা ক্ষত্রিয়ের 'নু' (পৌরুষ), আর বিশ্-এর 'ধেনু'। তার সঙ্গে 'গোপার সম্পর্ক' সুস্পষ্ট। ভাগবতের দেবতা গোপাল-কৃষ্ণ ক্ষত্রকুলে জন্মেও বিশ্বদের মধ্যেই সংবর্ধিত; তিনি শূদ্র, ভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষির দেবতা নন, স্ত্রী বৈশ্য এবং শূদ্রেরও (গী. ৯।৩২) অর্থাৎ বেদের ভাষায় তিনিও 'রিশাং গোপাঃ'।^৫ 'রাজন্তম্ অধ্বরাণাং গোপাম্ ঋতস্য ১।১১।৮। 'গোপাম্' এর অন্যর উন্নয়ত 'অধ্বর' (< √ ধা ২ হব্, 'একবে'কে চলা') যাতে 'ধৃতি' বা বাঁকা চাল নাই (তু. ৮।৪৮।৩; ১।১৮।১১), অর্জবের সাধনা। দ্র. টী. ২০১^৬।^৭ তু. ১০।৮।৫, ৩।১০।২, ১০।১২।৮।৭, ১।১১।৮।^৮ অদম্বো গোপা উত নঃ পরপ্পাঃ ২।৯।৬। 'পরপ্পাঃ'—যা 'পরঃ' বা সব ছাপিয়ে তার পাতা (তু. ২; অশ্বিনবায়ের প্রতি : রাতং ছদীপ্পা উত নঃ পরপ্পা ভূতং জগৎপা উত নস্ তনুপা ৮।৯।১১—দেহ গেহ এবং বিশ্বের পাতা, বিশ্বাতীতেরও)।^৯ সতশ্ চ গোপাং ভরতশ্ চ ভূরেঃ ১।৯৬।৭।

অগ্নি হন আমাদের 'গোপাঃ' বা আলোর রাখাল।^১ নিতাজাগ্রত^২ অতএব 'অদন্তো গোপাঃ' তিনি প্রবর্ত সাধকদের,^৩ আর্জবের পথে^৪ নিয়ে চলেন স্বতের ছন্দে সবার চক্ষু হয়ে,^৫ যা পরম এবং চরম তার রক্ষিতা হয়ে।^৬ শুদ্ধ যজ্ঞমানেরই নয়, বিশেষ যা-কিছু আছে আর যা-কিছু হচ্ছে বিচিহ্নরূপে, সবারই গোপা তিনি।^৭

'তম আসীৎ তমসা গুল্-হম্ অগ্নে হপ্রকেতং সলিলং সর্বম্ আ ইদম্'—আঁধার ছিল আঁধার দিয়ে ঢাকা সবার আগে, এই যা-কিছু সব ছিল প্রচেতনাহীন সলিল হয়ে দিকে-দিকে [১৯১]। সেই আঁধারের মধ্যে জাগল আলোর প্রথম আভাস। আঁধার থেকে আলো পৃথক্ হল জ্ঞানের ক্রিয়ায়। চেতনার এই ক্রিয়া 'চিন্তি', তার প্রথম প্রকাশ 'পূর্বাচিন্তি'।^৮ চিন্তিতে যা অনুভূত হয়, তা 'চিহ্ন'—একটি অপরূপ দর্শন, একটি

[১৯১] স্ব. ১০।১২০।৩। ১ চিন্তি < √ চিৎ ॥ কিং 'সচেতন হওয়া কোন-কিছুর সম্পর্কে'। তু. দেৱাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিন্তিভিঃ ৩।২।৩ : সমস্তই ছিল অব্যাকৃত, তার মধ্যে বিশ্বদেবতার অতন্দ্র অভিনিবেশ কোটাল কৈবানর অগ্নির সংবিৎ। দ্র. টী. ৪। চিন্তি কোথাও 'চিৎসপন্দ' (১।৬৭।৫, ২।২১।৬), কোথাও চেতনার একতানতা (৮।৫৯।৩, ৩।২।৩), কোথাও বিবেকদর্শন (৪।২।১১), কোথাও শুদ্ধ চিহ্নাঙ্কিত ক্রিয়া (১০।৮৫।৭)। ২ চিহ্ন নি. চায়নী ৪।৪ < √ চায়্ 'দর্শন করা' < IE. *q(u)ēi* 'to watch', IE. '*squit*' 'bright', 'to shine' সুবোধদায়ক বর্ণনা : চিহ্নং দেৱানাম্ উদ্-অগাদ্ অনীকম্ ১।১৫৫।১। ৩ দম্ < √ দস্ 'ক্ষইরে দেওরা' > 'দসু' (নি. ৭।২৩). 'দাস' (নি. ২।১৭)। অনুরূপ 'দম্', আশ্বিনবয়ের নিরুপ্ত সংজ্ঞা, অম্বকারের ভিতর দিয়ে তাঁদের আলোর অভিব্যক্তি উষার প্রাক্কাল পর্যন্ত। 'দম্' ইন্দ্রেরও বিশেষণ, কেননা তিনিও 'বৃহ-হা' বা তিমিরনাশন। ভুলোকের গোড়ায় অগ্নি, অন্তরিক্ষলোকের গোড়ায় ইন্দ্র, আর দু'লোকের গোড়ায় অশ্বিনবয়—তিন দেবতাই 'দম্', আঁধারের বাধা হটিয়ে গৃহাহিত আলো-কে করেন 'চিহ্ন' বা দর্শনীয়। পক্ষান্তরে 'দসু' বা 'দাস' আলোকে আচ্ছন্ন করে আঁধার দিয়ে (তু. স্ব. ২।১১।৮, ৪, ৪।১৬।৯...)। ৪ চিহ্নং সন্তং গৃহাহিতম্ ৪।৭।৬, ৫ তু. ৩।২।৩, ৩।৩। ৫ চিত্রো নয়ং পরি তমাংসি ৬।৪।৬, চিত্রঃ শিশুঃ পরি তমাংস্য্ অঙ্কন ১০।১২, ৭ চিত্রঃ প্রকেত উষসো মহী অসি ১।৯৪।৫ : ৭ চিত্রো রিভাতু অর্চিষা ২।৮।৪, ৮ রি যদ্ য়ুঙ্কো ন রোচস উপাকে, দিবো ন তে তন্যতুর্ এতি শুম্শ্ চিত্রো ন সুরঃ প্রতি চক্ষি ভানুম্ ৭।৩।৬। ১০ চিত্রভানুঃ ১।২৭।৬, ২।১০।২, তং স্বা...ঈমহে (পেতে চাই) চিত্রভানো স্বদর্শম্ ৫।২৬।২, চিত্রভানুর্ উষসং ভাতু অগ্নে ৭।১৩, চিত্রভানুং রোদসী অন্তরু উরী ১২।১, ৮।৪৪।৬, তং স্বা যমো অচিকেচ্ চিত্রভানো ১০।৫১।৩ (গৃহাহিত অগ্নির প্রথম দর্শন বৈকল্যত মৃত্যু-চেতনার ম্বারা, এখানে না মরলে ওখানে পাওয়া যায় না), ৬৯।১১। চিত্রমহাঃ ১০।১২২।১। চিত্রশোচি : ৫।১৭।২ (দ্র. টী. ১৮৬ ১), 'য়ো অগ্নয়ে দদাশ রিপা উকথৈঃ, চিত্রাভিস্ তম্ উতিভিশ্ চিত্রশোচির্ বজস্য সাতা গোমতো দধাতি'—আবেগকর্ষিত হয়ে যে দিল অগ্নিকে, তাকে চিত্রশোচি তাঁর চিন্ময় পরিরক্ষণীশক্তির ম্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন গোমুক্ত ব্রজের অধিকারে ('গোমান্ ব্রজ' আলোকরশ্মির সমূহন যেখানে, তু. ভাগবতদের 'ব্রজধাম' 'গোলোক') ৬।১০।৩, ৮।১৯।২। চিত্রব্রহ্মতম : অগ্নির্ হোতা কবিরূপঃ সত্যশ্ চিত্রব্রহ্মতমঃ ১।১।৫ (বিশেষণটি দেবতাদের মধ্যে কেবল অগ্নির, তু. ১।৪৫।৬ : তাছাড়া 'মদ' ৮।৯২।১৭, 'রয়ি' ৮।২৪।৩ এবং 'দ্যুমান্' ৩।৫৯।৬ বা দিব্যজ্যোতি চিত্রব্রহ্মতম, চিত্রব্রহ্মের সাধন বলে : শ্রবঃ ॥ 'শ্লেলাকঃ' ৮।৫৯।৬, পরা বাক্ বাক্যো পোনা পরমব্যোমে ১।১৬৪।৪১, যা সিম্বির চরম, কেননা এই শোনা সবার ভাগ্যে ঘটে না ১০।৭১।৪, ৬, ৭ : সাধনার আদিত অগ্নিই বাক্ বা মন্ত্রশক্তি এবং অন্তে সেই বাক্যেরই শ্রুতি—তুরীয় পদে ১।১৬৪।৪৫ : 'চিত্রং শ্রবঃ' সেই চিন্ময় শ্রুতি যা শ্রোতাকে আশ্চর্য করে, তু. ক. ১।২।৭ : এ সেই বাক্যের শ্রুতি, বিশ্বামিত্র যাকে বলেছেন 'সসপর্বা' বা বিদ্যাঢ্যকিতা, যিনি 'আ সূর্যস্য দহিতা ততান শ্রবো দেৱেব্ অমৃতম্ অজুরম্'—সূর্যের দহিতা হয়ে আতত করেছেন মন্ত্রবীর্ষকে দেবগণের মধ্যে অমৃত ও অজুররূপে ৩।৫৩।১৫)। ১১ স চিহ্ন চিহ্নং চিত্রয়ন্তম্ অস্মৈ চিত্রক্ষত্ চিত্রতমং বয়োধ্যাম্, চন্দ্রং রয়িং পুরুষীরং বৃহন্ত চন্দ্র চন্দ্রাভির্ গৃণতে য়ুব্ব ৬।৬।৭ 'চিহ্ন' এবং 'চন্দ্রের' সহচার লক্ষণীয় : একটি চেতনার এবং আরেকটি আনন্দের দ্যোতক (চন্দ্র হিরণ্য নিধ. ১।২ : 'চন্দ্রশ্ চন্দ্রভেঃ কালিকর্মণঃ, চারু দ্রুমতি, চিহ্নং দ্রুমতি, চমন্ বা পূর্বম্' নি. ১১।৫ : ধাতুর্ চারুধের অনুবর্ণ লক্ষণীয় : তু. √ ছদ্ ॥ ছন্দ্ 'দীপ্তি দেওয়া, ইচ্ছা করা' : IE *quand*—'to shine'. Lat. *gandeo* 'I shine'।

বিস্ময়।^{১৭} এই সংজ্ঞা অগ্নির বেলায় নানাভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। জড়ত্বের অন্ধতমিস্রা বিদীর্ণ করে অগ্নির আবির্ভাব হয়, এই আশ্চর্য আবির্ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর আরেকটি বিশেষণ ‘দস্ম’ কিনা (তিমির-)নাশন।^{১৮} অগ্নি দস্ম বলেই চিত্র। এই আধারে তিনি ছিলেন গৃহাহিত,^{১৯} দেবতা অথবা বিপ্রেস চিন্তির প্রেষণায়^{২০} চারদিকের আঁধার হটিয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন চিত্র শিশুরূপে,^{২১} উষার চিত্র প্রচেষ্টা রূপে;^{২২} বেড়ে চললেন^{২৩} জ্বলদীর্ঘ চিত্র বিভাতিরূপে, ^{২৪}(বৃকের) কাছে বলমলিয়ে উঠলেন সোনার মত, দ্যুলোকের বজ্রের মত (গর্জে উঠল) তাঁর প্রাণোচ্ছ্বাস, চিন্ময় সূর্যের মত চোখের সামনে তিনি অপাবৃত করলেন তাঁর ভানু। তাই তিনি ^{২৫}‘চিত্রভানু’ ‘চিত্রমহাঃ’ ‘চিত্রশোচি’ ‘চিত্রশ্রবস্তম’—তাঁর ভাতি মহিমা জ্বালা এবং শ্রুতি সবই এক চিন্ময় বিস্ময়। এই তিমিরনাশন চিন্ময় আবির্ভাবের কাছে তাই বাহুস্পত্য ভরম্বাজের প্রার্থনা : ‘হে চিত্র, তোমার চিন্ময় সংবেগ যা নাকি চেটিয়ে তোলে, হে চিত্রবীৰ্য, যা চিত্রতম এবং তারুণ্যের আধাতা, যা আনন্দবলমল এবং প্রভূতবীৰ্য বৃহৎ, হে আনন্দ-বলমল, তোমার আনন্দবলমল (শিখাদের দিয়ে) তাকে নিহিত কর আমাদের মধ্যে, তোমার এই গীতিকারের মধ্যে’।^{২৬}

অগ্নির গুণের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচিতি এইখানে শেষ হল। দেখলাম, আমাদেরই মধ্যে তিনি অজর অমৃতের একটি গোপন শিখা—অতন্ত্র অভীপ্সায় উদ্ভবমুখ হয়ে আছেন দ্যুলোকের দিকে। স্বরূপে তিনি অক্ষর নিত্য স্বধাবানু শৃঙ্খল-সন্মাত্র, প্রজ্ঞানে ক্রান্তদর্শী কবি, ঋতচ্ছন্দে আনন্দময়। তিনি কবিকৃত, দেবযানের পথে আমাদের নিত্যসহচর এবং রক্ষক, অধ্যাত্মচেতনার প্রথম উন্মেষরূপে এক পরম বিস্ময়। লক্ষণীয়, তাঁর এই পরিচিতি যে-কোনও দেবতার পরিচিতিরূপে গণ্য হতে পারে, অগ্নিগুণ-বোধক সংজ্ঞাগুলি প্রায়শ অন্যদেবতার বেলায় প্রযুক্ত হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নাই। অর্থাৎ সব দেবতাই স্বরূপে সেই পরমদেবতা, দেবতায়-দেবতায় সৌষম্য যত বেশী বৈষম্য তত নয়। দেবতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীক উপাসকের চেতনার বিস্ফোরণের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এই বিস্ফোরণের সংজ্ঞা সংহিতায় ‘ঋতং বৃহৎ’—অধিদেবতাদৃষ্টিতে, আর উপনিষদে ‘ব্রহ্ম’—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। যথাক্রমে পরাক্ এবং প্রত্যাক্ দৃষ্টিতে দুইই সেই পরমদেবতার স্বরূপাখ্যান। দেবভাবনার পরিণীতি ব্রহ্মভাবনায়। সব দেবতাই স্বরূপত ‘ঋতং মহৎ’ ‘ঋতং বৃহৎ’ ‘স্বরং বৃহৎ’—এ আমরা আগেই দেখছি [১৯২]। অগ্নিও স্বরূপত ব্রহ্ম। তাঁর ব্রহ্মস্বরূপ সংহিতায় পাই তাঁর বৈশ্বানর-রূপের মধ্যে। তার কথা পরে।

গুণের পর কর্মে অগ্নির পরিচয় নেওয়া যাক। গুণের চাইতে কর্মে বৈদিক দেবতার বৈশিষ্ট্য বেশী ফোটে, কেননা গুণ আশ্রয় করে ভাবকে আর কর্ম শক্তিকে। ভাবের চরমে সব দেবতাই এক, তাঁদের যে-নামেই ডাকি না কেন। কিন্তু শক্তির ক্ষুরস্তায় সূর্যের রশ্মিবিচ্ছুরণের মত প্রকাশ পায় তাঁদের বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য।

অগ্নির সর্বপ্রধান কর্ম হল তাঁর ‘দ্যুত্যা’ বা দৌত্য। মানুষ আর দেবতার মধ্যে

[১৯২] ঋ. ১০।৬৬।৪, সব দেবতাই ‘ঋতং মহৎ—স্বরং বৃহৎ’; ১।১৬৪।৪৬; দ্র. টীমু. ৩৬।

তিনি 'দত্ত'। বেদে এটি তাঁর একটি বহুপ্রযুক্ত সংজ্ঞা [১৯৩]। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সবচাইতে ঘনিষ্ঠ। তিনি আমাদের 'গৃহপতি',^১ ঘরের দেবতা; আর কখনও আড়াল হতে এলেও আমাদের অতিপ্রিয় 'অতিথি'^২। অতিনিকটের প্রত্যক্ষ দেবতা হলেন অগ্নি^৩ আর অতিদূরের প্রত্যক্ষ দেবতা 'বিবস্বান্'।

[১৯৩] দত্ত < √ জু 'ছুটে চলা'; নি. 'জরতের বা, দ্রবতের বা রারয়তের' বা ৫।১; তু. IE *dū* 'to move forward', MG *zumen* 'to move forward'। দেবতাদের মধ্যে বিশেষ করে অগ্নিই দত্ত। তাছাড়া কোথাও-কোথাও দত্ত সোম ঋ. ৯।৪৫।২, ৯৯।৫, পৃষা ৬।৫৮।৩, সূর্য বা 'রেন' ১০।১২৩।৬; সরমা ১০।১০৮।২-৪। অগ্নিসম্পর্কে মার্তিরশ্বা দত্ত ১।৭১।৪, ৩।৫।৯, ৬।৮।৪। বৈষ্ণবশাস্ত্রে সখীদের দৌত্য স্মরণীয়। মহাজনেরা বলেন, বস্তুত সখীরা মনোবাস্তুরূপা। এই ভাব ঋতেও আছে : তু. ৬।৯।৬, 'অচ্ছা ম ইন্দ্র মতঃ সখীর্দঃ সখীর্দাঃ সখীর্দাঃ'। উশতীর অনুষত, পণ্ডিত স্বজন্তে জনয়ো যথা পণ্ডিত ময়ং ন শৃদ্ধং মঘরানম্ উতয়ে—ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমার আলো-পাণ্ডা মননেরা এক হয়ে সবাই উতলা হল মুখের হল, নির্বিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল মঘবাকে তাঁর প্রসাদ যেচে—পল্লীরা যেমন পণ্ডিতকে, (তরুণীরা) যেমন সুশোভন তরুণকে জড়িয়ে ধরে ১০।৪৩।১। অগ্নির দৌত্য আমাদের 'উশতী মতি'রই দৌত্য।^৪ তু. করির্ গৃহপতির্ য়রা ১।১২।৬, মন্দ্রো হোতা গৃহপতির্ অগ্নে দত্তো বিশাম্ অসি ৩৬।৫, দমনা ঘরকে যিনি ভালবাসেন। গৃহপতির্ দম অ ৬০।৪, ব্রহ্মা চাসি গৃহপতির্ চ নো দমে (ব্রহ্মা যেমন সোমযাগের অধিক, তুমিও তেমন আমাদের গৃহের) ২।১।২ (৪।৯।৪), দমনসং গৃহপতির্ অমরম্ ৪।১১।৫ (৫।৮।১), ৬।১৫।১৩, ৯৯, ৭।১৫।২, 'অপ্রোষিতান্ গৃহপতির্ মহা অসি দিবস্ পায়র্ দুরোগয়ঃ'—অপ্রবাসী গৃহপতি তুমি মহান, দুরোগের রক্ষক, আধারে নিত্যযুক্ত ৮।৬০।১৯...। আগেই দেখেছি, অগ্নি আয়ু বা প্রাগচেতনা (টী. ম. ১৬৩২, ১৮৬২; এই রূপেই তিনি গৃহপতি, আধারে নির্বিট চিৎশক্তি।^৫ অতিথি : অগ্নিকেই অতিথি বলা হয়েছে প্রায় সব-জায়গায়; কেবল একজায়গায় সূর্য ৪।৪০।৫ (কিন্তু তু. অগ্নি ৫।৪।৫), আরেকজায়গায় বিবস্বদেবেরা অতিথি ৫।৫০।৩ ('গাঃ অতিথিনাঃ' সঙ্গরণশীলা ১০।৬৮।৩)। নি. অভ্যতিতো গৃহান্ ভবতি, অভ্যতি তিথিষু পরকুলানীতি বা, পরগৃহাণীতি বা ৪।৪ (কিন্তু 'তিথি'শব্দ সংহিতায় নাই)। অতিথির মৌলিক অর্থ হল 'যে ঘরে বেড়ায়, ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ কারও ঘরে গিয়ে হাজির হয়, আবার চলে যায়' (< √ অত্ 'চলা'; তু. IE *et* 'to go', Lat. *annus* 'year' < *atnos) দেবতার আবির্ভাবও এমনিভাবে; হঠাৎ তিনি আসেন, তাঁকে আপ্যায়ন করি, আবার তিনি মিলিয়ে যান। তু. ব্রহ্মের আবির্ভাব বিদ্যুতের উল্লেখ আর নিমেষের মত (ক্. ৪।৪)। এই চকিত আবির্ভাবকে বলা হয় 'অতিথি-স্ব' বা হঠাৎ আলোর ঝলকানি। অগ্নিকেই বিশেষ করে বলা হচ্ছে 'অতিথি', কেননা তাঁর 'চকিত' বা চকিত আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ হতেই চেতনার উত্তরায়ণের শুরুর। ব্রাহ্মণে সোমযাগে ক্রীত সোম অতিথি, তাঁর উদ্দেশ্যে আতিথ্যোষ্টির অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু ঋতে সোম অতিথি নন। অগ্নি অতিথি : ১।৪৪।৪, ১২৮।৪, বিশাম্ অতিথিঃ ২।২।৮ (৪।১, ৩।২।২), করিপ্রশস্তো অতিথিঃ শিরো নঃ ৫।১।৮, জুহোতি (অর্থাৎ তেমনাকে পেয়ে আমরা খুশী, তুমি সুস্বাগত) দমনা অতিথির্ দুরোগ ইমং নো রজ্জম্ উপ রাহি বিবস্বান্ ৪।৫, স্বাম্ অগ্নে অতিথিং পূরিত্বং...গৃহপতিং নি বোধিরে তু. ৮।২ (৬।১৬।৪২, ১০।১২২।১; গৃহপতির্পে তাঁর নিতীর্ষ্ণতি, হয়তো-বা কখনও অব্যক্ত; কিন্তু অতিথির্পে আবির্ভাব এবং আবেশ), 'বিশ্বায়র্ যো অমতো মর্ত্যে'ষুর্ষুর্দু অতিথির্ জাতবেদাঃ'—বিশ্বপ্রাণের আধার যিনি মর্ত্যদের মধ্যে অমৃত, উষার জাগলেন অতিথির্পে যে-জাতবেদা (শ্রম্ভার আবেশে প্রাতিভসর্গবতের উল্লেখ, তা-ই হল অধ্যাত্মজীবনের উষা; অভীপ্সার শিখারূপে জাতবেদার তখন আবির্ভাব) ৬।৪।২, অতিথির্ উবর্ধম্ ১৫।১ (তু. ৮।৪৪।১), অমর দমনা (তমোনাশন) হতিথে ৮।৭৪।৭, প্রেষ্ঠং বেরা অতিথিং...মিগম্ ইর প্রিয়ম্ ৮।১২, রামং (প্রিয়) শেরম্ (শিবময়) অতিথিম্ অম্বিবেগ্যম্ ১০।১২২।১, প্রয়ো নো অতিথিঃ ৬।২।৭, 'অমরঃ করির্ অদিতির্ রিবস্বান্ সসংসন্ মিহো অতিথিঃ শিরো নঃ'—অমৃত কবি ভিনি, অদিতি বিবস্বান্ ও মিহের একটি সূচ্যার সংসং বা সমাহার, আমাদের শিবময় অতিথি ৭।৯।৩ (দ্র. টী. ১৭৪^৬, ১৮২^৭; মন্ত্র কয়টিতে অতিথির প্রতি মনোভাবের সুন্দর ছবি, তু. ক. ১।১।৭-৯), অতিথির্ গৃহেগৃহে ১০।৯১।২, ৩।৩।৮, ২৬।২, অতিথিং জনানাম্ ৬।৭।১ (১০।১।৫), অতিথিং মানুযাগম্ ১।১২৭।৮ (৪।১।২০, ৮।২৩।২৫)।^৮ কিন্তু তৈত্তিরে অন্তরিক্ষস্থান বায়ু প্রত্যক্ষ (দ্র. শান্তিপাঠ), ঋতে 'দশতি' (১।২।১; তু. 'অগশ্যং' গোপাম্ অনিন্দ্যমানম্ ১।১৬৪।৩১)। অধিদেবত বায়ু বা অধ্যাত্ম প্রাণকে ধরেও সাধনার একটি ধারা ছিল, যেমন সংবর্গবিদ্যায় (ছা. ৪।২-৩); তু. সংহিতায় মার্তিরশ্বার বা বায়ুর অগ্নি আনয়ন এবং মন্ত্রন ইত্যাদি

সূর্য'। চাই তাঁকেই, তাঁরই বিভূতি বিশ্বদেবগণকে; তাই তাঁর কাছে এই অগ্নিকেই পাঠাই দূতরূপে। অগ্নিচৈতন্য আর বিশ্বচৈতন্যের মাঝে অভীপ্সার উদ্দর্শিখাই হয় অভিন্দু আর নিঃশব্দ^১ বার্তাবহ।

অনাদিকাল হতে মানুষ তাঁকেই বরণ করেছে দূতরূপে, কেননা তিনি অধররের (সিদ্ধি)কামী বলে দূতের সব কর্তব্যই জানেন, ভুলোক আর দ্ব্যলোকের দৃষ্টি অন্তরই সম্যক্ চেতনা তাঁর আছে, দ্ব্যলোকে আরোহণের পর্বগুণির খবর আর-কেউ জানে না তাঁর মতন [১৯৪]। তাঁর দৌত্য মানুষের জন্য উতলা দেবতাদের জাগিয়ে

ঋ. ১।৭১।৪, ৬০।১, ৬।৮।৪, ৩।৫।১০, ৯।৫...। মার্তারিশ্বা 'দূত' হয়ে বিবস্বানের কাছ থেকে অগ্নিকে এখানে নিয়ে এলেও (৬।৮।৪), দৌত্য প্রধানত অগ্নিরই।^২ তু. 'আকীং সূর্যস্য রোচনাদ্' বিশ্বান্ দেবী উষর্বন্ধঃ রিপ্ৰো হোতেহ রক্ষতি—উষায় জাগেন যারা, সেই বিশ্বদেবগণকে আবেগকম্প এই হোতা যেন এইখানে বসে আনেন (১।১৪।৯। আকীম্ অনন্য প্রয়োগ। পদপাঠে অবগত নাই। নিঘ.তে সর্বপদসমাম্নায়ক্শণ্ডে উপসর্গ ও নিপাতের উদাহরণরূপে উল্লিখিত ৩।১২। বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রীর উপস্থাপনা: আ + ঘ + ঈম্, 'আ' 'রক্ষতি'র উপসর্গ, 'ঈম্' এদের অর্থাৎ পূর্বমস্ত্রে উল্লিখিত দেবতাদের। বিশ্বদেব সম্পর্কে ব্রাহ্ম উক্তি: রক্ষম্যো হা অস্য (সূর্যস্য) রিশ্বেদেবোঃ শ. ৩।৯।২।৬, ১২, ৪।৩।১।২৬, ২।৩।১।৭, ১২।৪।১৬; অথ যদ্ এনম্ (অগ্নিম্) একং সন্তং বহুধা বিহরন্তি তদ্ অস্য বৈশ্বদেবং রূপম্ ঐ. ৩।৪; সর্বং বৈ রিশ্বেদেবোঃ শ. ৩।৯।১।১৪, ৪।৪।১।৯, ১।৭।৪।২২, ৫।৫।২।১০...। দ্র. টী. ১৪৫ ম্।^৩ অতন্দ্র : তু. ঋ. অন্তর্ রিশ্বা অধরো দেবয়ানান্ অতন্দ্রো দূতো অভরো হরিবর্টি ১।৭২।৭, অতন্দ্রো দূতো যজ্ঞায় দেবান্ ৭।১০।৫। নিঃশব্দ : তু. 'ন য়োর উপাস্ত্র্ অশ্বাঃ শব্দে রথস্য কশ্ চন, যদ্ অগ্নে যাসি দূতাম্'—তোমার চলতি রথের ঘোড়ার (খড়ের) শব্দ মোটেই শোনা যায় না, যখন হে অগ্নি, তুমি দৌতো চল ১।৭৪।৭।

[১৯৪] তু. ঋ. রের অধরস্য দূত্যানি বিশ্বান্ উভে অন্তা রোদসী সংচিকিৎসান্, দূত ঈয়সে প্রদির উরাণো বিদুষ্ঠরো দির আরোধানানি ৪।৭।৮। 'রেঃ' < V রী 'কামনা করা, সম্ভোগ করা'। 'উরাণঃ' < V র্ 'বরণ করা'। 'আরোধানানি' তু. ৪।৮।২, ৪; দ্র. ৮।৭২।১৬। যজ্ঞের সন্ত ধাম দিয়ে গৃহ্যপদে আবিষ্ট হওরা ৯।১০২।২; অনুরূপ বিষ্ণুর সন্ত ধাম ১।২২।১৬।^৪ তু. ভাঁ উশতো বি বোধয় যদ্ অগ্নে যাসি দূতাম্, দেবৈর্ আ সংসি বহির্ষি ১।১২।৪; বহিঃ কুশের আন্তরণ, আবার অগ্নির প্রতীকরূপে আপ্রীসজ্জের চতুর্থ দেবতা; অধ্যাক্ষদৃষ্টিতে হৃদয়ে পাতা উন্মথ প্রাণের আসন (তু. ছা. ৫।১৮।২; বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. 'আপ্রীদেবগণ' লক্ষণীয়, দেবতা উতলা, কিন্তু জাগতে পারছেন না; তাকে জাগিয়ে দেবে আমার অভীপ্সা।^৫ তু. ঋ. যস্ তুভ্যম্ অগ্নে অমত্যয় মত্যাঃ সমিধা দাশদ উত বা হরিবর্জতি, তস্য হোতা ভরসি যাসি দূতাম্ উপ ব্রূষে যজস্য অধরীয়সি ১০।৯১।১১। আরও তু. 'শব্দশব্দম্ ঈল.তে দূতায় হরিব্রম্ভো মনুষ্যাসো অগ্নিম্'—শাবততম এই অগ্নিকে দৌত্যের জন্য চেতিয়ে তোলে সেই মানুষেরা, যাদের আছে আহুতির উপচার ১০।৭০।৩।^৬ পূর্বীর্ স্বতস্য সংদৃশস্ চকানঃ সং দূতো অদ্যৌ উষসো রিরোকে ৩।৫।২। সংদৃশ্ < সম্ V দৃশ্ (দেখা), সমাক্ দর্শন; তু. সুরো ন সংদক্ (অগ্নিঃ) ১।৬৬।১, অস্য (অগ্নেঃ)...প্রোষ্ঠা...সংদক্ চিত্রতমা মর্ত্যৈষ ৪।১।৬; তব (অগ্নে) প্র যক্ষি সংদৃশম্ ৬।১৬।৮। তব (অগ্নে)...আ সংদৃশি শ্রিয়ঃ ২।১।১২...। 'পূর্বীঃ' পরিপূর্ণ, চিত্রতম। অত্র তু. যল্. অস্তভ্যা (ইন্দ্র) বিষ্টিঃ পশু সংদৃশঃ পরি পরো অভরঃ ২।১০।১০; এখানে পাঁচটি সম্যক্ দর্শনের কথা আছে—পাঁচটি ভুবনের, ষষ্ঠ ভুবনে ইন্দ্রের দর্শন, আবার তিনি ভুবনাতীতও। মোটের উপর সাতটি ধাম। এই 'পশু সংদৃশঃ' আলোচ্য মন্থের 'পূর্বীঃ সংদৃশঃ'। এমনি করে বিশ্বরূপের সম্যক্ দর্শনই অভীপ্সার লক্ষ্য। তু. স্বাম্ ইদৃ অস্যা উষসো ব্রাহ্মিয্ (প্রারম্ভে) দূতং কুবানা অয়জন্ত মানুষাঃ, স্বাং দেবা মহয়ায়ান (মহিমার জন্য) বারুধুঃ ১০।১২২।৭, ১।৪৪।৩।^৭ স্বাম্ অস্যা ব্রাহ্মি দেব পুরে দূতং কুবানা অয়জন্ত হরোঃ, ঈংস্থে যদ্ অগ্নে ঈয়সে রয়ীণাং দেবো মতৈর্ বসভির ইধামানঃ ৫।৩।৮। দেবতা 'বস্' বা জ্যোতিঃস্বরূপ। দেবতা আর মানুষ দুয়ে মিলে অগ্নিসমিধন—দেবতার প্রসাদে আর মানুষের প্রয়াসে (তু. 'দেবী অজ্জা যাতরে জাতরেদসম্ অগ্নিম্ ঈলে, ব্রাহ্মিয্'—ভোরের আলোয় জাতবেদা অগ্নিকে চেতিয়ে তুলি দেবতাদের কাছে যাব বলে ১।৪৪।৪)। 'সংস্থে রয়ীণাম্' তু. সংগথে রয়ীণাম্ ২।৩৮।১০, অপাম্ অনীকে সমিধে ৪।৫৮।১১—প্রাণের সমস্ত ধারা যেখানে এসে মিলেছে, সেইখানেই অগ্নির আবির্ভাব; তাই অগ্নি 'অপসৃজাঃ' (তু. যদ্ অগ্নে দিবজা অস্ অসৃজা বা সহস্কৃত ৮।৪৩।২৮; 'সহস্কৃত' মন্থনজাত পার্থিব অগ্নি)।^৮ স্ববর্ গ

তোলবার জন্য, যাতে তাঁরা এইখানে নেমে 'বহি'তে' আসন পাতেন।^২ আবার এ-দোতা অপেক্ষা রাখে শূদ্ধ আমাদের আত্মদানের : যে মর্ত্য মানব সমিধ্ আর হবির আহুতি দেয় এই অমৃত দেবতার উদ্দেশে, তিনি হন তারই হোতা, তার দূত হয়ে দেবতাদের কাছে বলেন তার কথা, হন তার ঋত্বিক্ তার অধ্বর্ষ্য।^২ আত্মদানের প্রেরণা জাগে অধ্যাত্মজীবনের উষাকালে, শ্রম্ভার উন্মেষে। তাই উষার আলো ঝলমলিয়ে ওঠে যখন, তখন অগ্নিও বলসে ওঠেন অলথের দূতরূপে, কেননা ঋতের চিরন্তন সম্যক্-দর্শনই চান তিনি।^৩ আর চিরকাল তাই হয়ে এসেছে : আকাশে উষার আলো ফুটেছে যখন, তখনই আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই দেবতাকে করেছেন দ্যুলোকের দূত, আহুতির উপচারে করেছেন তাঁর যজ্ঞ; আর তখন এই দেবতাও মর্ত্য মানব আর আলোর দেবতাদের দ্বারা সমিধ্ হয়ে গিয়েছেন সংবেগদের সঙ্গমে।^৪ উষার আলো ফুটে-না-ফুটেই সূর্যের মত ঝলমলিয়ে উঠেছেন তিনি, আর যজ্ঞকে করেছেন বিতত উতলা ঋত্বিকেরা মননের সঙ্গ-সঙ্গে; দেবতা অগ্নি সব জন্মের রহস্য জানেন, তাই দেবতার কাছে যেতে ছুটলেন তাঁদের দূত হয়ে এই প্রিয়তম।^৫ লোক আর লোকোত্তরের মাঝে তাঁর এই দোতা, তিনি অলথের অভিসারী।^৬

মানুষ যেমন অভীপ্সার শিখাকে দেবতার দিকে এগিয়ে দেয় দূতরূপে, কানে-কানে তাকে বলে দেয় দেবতাকে এইখানে নামিয়ে আনবার জন্য [১৯৫], তেমন

রস্তোর উষসাম্ অরোচি যজ্ঞং তন্বান্য উশিজো ন মন্ম, অগ্নিন্ জন্মানি দেব আ বি রিস্বান্ দ্রবদ্ দূতো দেবরার্য রনিস্তঃ ৭।১০।২। উশিজ্ < V রশ্ 'আকুল হয়ে চাওয়া'; নি. উশিজ্ রনিস্তঃ কালিকর্মণঃ ৬।১০; নিষ. 'কালিকর্মণ' ২।৬, 'মেধারী' ৩।১৫; তু. IE ueh—'to wish', Gk. hekón 'willing'। উশিক্দের দ্বারা যজ্ঞের বিতনন বা অনুষ্ঠান আর মননের বিতনন একই ব্যাপারের এপিঠ-ওপিঠ, দ্র. টী. ২। মন্মটির তৃতীয় পাদে 'জাভবেদা'র বৃদ্ধপন্নি পাওয়া যাচ্ছে।^৭ তু. 'হং দূতস্ হম্ উ নঃ পরস্পাস্, হং বস্য আ বৃষত্ প্রণেতা'—তুমি দূত, তুমিই আমাদের জন্য আগলে আছ লোকোত্তরকে, তুমিই হে বীর্ষবর্ষা, উত্তরজ্যোতির অগ্রণী ২।৯।২। 'বস্যঃ' < বস্ + ঈয়স্ ('তর'প্রত্যয়ের অর্থে); তু. 'বসিস্ত'; দ্র. ১।৫০।১০। 'পরস্পাঃ' দ্র. টী. ১৯০*।

[১৯৫] তু. ঋ. অগ্নিং দূতং পুরো দধে হর্যাহম্ উপ ব্রুবে, দেবী আ সাদয়াদ্ ইহ ৮।৪৪।৩। 'পুরো দধে', তাইতে অগ্নি 'পুরোহিত' ১।১২।১; ছিলেন গৃহাহিত, এখন তাঁকে সামনে ধরা হয়েছে।^৮ দেবতার উতলাপনা তু. ১।১২।৪, ৭।৩৯।৪, ৮।৬০।৪, ১০।১৭, ২।১, ৭০।৪...। অগ্নি ও দেবতা উভয়ে উতলা পরস্পরের জন্য : উশন্ দেবী উশতঃ পায়য়া হরিঃ ২।৩৭।৬, 'যথা হোতর্ মনুষ্যো দেবতাতা যজ্ঞেভিঃ সুনো সহসঃ যজাসি, এবা নো অদ্য সমনা সমানান্ উশন্ অগ্ন উশতো যক্ষি দেবান্'—হে হোতা, হে বীর্ষসূত, মানুষের দেবাত্মভাবের জন্য বারবার যেমন তুমি যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ কর, তেমন করেই আজ আমাদের জন্য সেই একই উতলা দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ কর হে অগ্নি, উতলা হয়ে ৬।৪।১, 'উত দ্বার উশতীর্ বি শ্রয়ন্তাম্, উত দেবী উশত আ বহেহ'—এইবার উতলা দু'বারদের কপাট বাক খুলে, এইবার উতলা দেবতাদের বয়ে আন এইখানে (তু. আপ্রীসুজ্ঞের 'দেবরী' দ্বারঃ' বা জ্যোতির দু'বার, অগ্নিরই এক রূপ; দ্র. 'আপ্রীদেবগণ') ৭।১৭।২। দিব্য পিতৃগণের, অগ্নির এবং মানুষের উতলাপনা : 'উশন্তস্' হা নি ধীমহ্য উশন্তঃ সম্ ঈধীমহি, উশন্ উশত আ বহ পিতৃন্ হরিষে অওবে'—উতলা হয়ে তোমায় আমরা নিহিত করছি, উতলা হয়ে করছি সমিধ্; উতলা হয়ে তুমি উতলা পিতৃগণকে বয়ে আন হবির্ভক্ষণের জন্য ১০।১৬।১২।^৯ স্বাং রিষে সজোষসো (তৃপ্তিতে সুখম্ হয়ে, কেননা সবদেবতা সেই একই দেবতার বিভূতি; দ্র. টী. ১৪২* ও মূল) দেবাসো দূতম্ অরুত, সপর্ষন্তস্ (মানুষ পরিচারকেরা) হা করে যজ্ঞেব্দ দেবম্ ঈলতে ৫।১২।৩। তু. ৮।১৯।২১।^{১০} আবোশ্ শ্রম্ভার আকারে, তু. নচিকেতার শ্রম্ভার আবোশ্ ক. ১।১২; আরও তু. শ্রম্ভায়াগ্নিঃ সম্ ইধ্যতে শ্রম্ভয়া হয়তে হরিঃ ১০।১৫১।১, এই শ্রম্ভা 'কামায়নী' বা কামজা। দ্র. টী. ২০৪*।^{১১} তু. স্বাম্ অগ্নে সমিধানং যরিষ্ঠা দেবা দূতং চক্রিরে হর্যাহনম্,...স্বেষ চক্ষুর্ দধিরে চোদয়ন্তি ৫।৮।৬।^{১২} দেবাসস্ হা বরুণো মিথো অয়মা সং দূতং প্রজন্ম ইন্মতে, রিষং সো অগ্নে জয়তি হ্যা ধনং যস্ তে দদাশ মর্ত্যঃ ১।৩৬।৪। বরুণ অব্যজ্

দেবতাও উতলা মানুষের জন্য, ১ তিনিও অগ্নিকে দত্ত করে পাঠান মানুষের কাছে ২। অগ্নি যখন মানুষের দত্ত, তখন তিনি তার সমিদ্ধ চিত্তের দেবধানী অভীপ্সা; আর যখন তিনি দেবতার দত্ত, তখন তিনি সেই চিত্তেই পরমের আবেশ। ৩ আগে শ্রদ্ধা, তারপর রুচি—যেমন বৈষ্ণব বলেন; আগে দেবতা উতলা হন আমার জন্য, তবে আমি তাঁর জন্য উতলা হই। হয়তো প্রথামত হব্যবহনের জন্য বেদিতে আমিই অগ্নিকে সমিদ্ধ করি; কিন্তু একদিন সে-অগ্নিসমিদ্ধন অকস্মাৎ সার্থক হয়ে ওঠে, যখন ওই তরুণতম অগ্নি দেবতার দত্ত হয়ে আধারের গভীরে এক প্রজ্বল চক্ষু হয়ে মন্ত্রচৈতনার

জ্যোতির দেবতা, সৎস্বরূপ; মিত্র বাক্ত জ্যোতির দেবতা, চিত্তস্বরূপ; অর্থমা সম্ভোগের দেবতা (২।১।৪), আনন্দস্বরূপ। এই গ্রন্থীর উল্লেখ ঋতে বহুজায়গায়। সচিদানন্দই অগ্নিকে দত্তরূপে সমিদ্ধ করেন আমাদের মধ্যে। ধন < V ধনু 'দোড়ান', মানুষ যার পিছনে ছোটে, লক্ষ্য, দ্র. টী. ২০৬ ১। ১ তু. স্বাং দত্তম্ অরতিং হব্যবাহং দেবা অকুশ্বম্ অমৃতস্য নাভিম্ ৩।১৭।৪। অরতি < V স্ব 'চলা', যে আনাগোনা করে, চঞ্চল। দত্তের পর্যায়শব্দ, বিশেষ করে অগ্নির বেলায় প্রযুক্ত। অগ্নি 'অরতি' দেবতাদের (২।৪।২), দ্যাবাপৃথিবীর (১।৫৯।২, ২।২।৩, ৬।৪৯।২, ১০।৩।৭), দুর্যলোকের (২।২।২, ১০।৩।২), পৃথিবীর (৬।৭।১)। তু. দেবাসো দেবম্ অরতিং দধন্বরে (ছোটালেন) ৮।১৯।১। নাভি : যেমন চক্রে বা মানুষের দেহের মধ্যবিন্দু, সেখানে সব এসে সংহত হয়। তু. দুর্যলোকের সহস্রধার উৎস হতে চারটি 'নাভ' বা নাভির ভিতর দিয়ে সোম্য অমৃতপ্রবাহের নেমে আসা ৯।৭৪।৬। ১ তু. দেবানাং দত্তঃ পুরুষপ্রসূতো হনাগান্ নো রোচাতু সর্বতাভা ৩।৫৪।১৯। অনাগাঃ অনপরাধাঃ (নি. ১০।১১)। ঋতে অনাগাস্থের সঙ্গে বিশেষ যোগ আদিত্য, যিনি আনন্দের দেবী : দ্র. টী. ১৭৪ ১; তু. যচ্ চিদৃ. ধি তে পুরুষা (পুরুষ বা মানুষ বলে) যাবন্তা. হচিভিভিশ্ (অবিবেকের দরুন) চকুমা কচ্চিদৃ আগাঃ, কৃশী স্বস্মা আদিতের অনাগান্ ৪।১২।৪, মিত্রো নো অগ্রা. হদিভরু অনাগান্ সবিভা দেবো ররুণায় রোচৎ (আদিত্যের সঙ্গে বরুণের সহচার লক্ষণীয়, দৃজনেই আকাশের দেবতা এবং আকাশই নিরঞ্জন) ১০।১২।৮, ৮।১০১।১৫, ১।২৪।১৫ (বরুণ সহচারিত), ৯৪।১৫...। সর্বতাভি : তার জন্য প্রার্থনা বিশেষ করে আদিত্যের কাছে, তু. ১।৯৪।১৫, আ সর্বতাভিম্ আদিতিং রণীমহে (১০।১০০ সু. ধরু); আদিত্যগণের সঙ্গে যোগ ১।১০৬।২, ১০।৩৫।১১)। তার যোগ স্বস্তির সঙ্গে : তু. আ তে স্বস্তিতম্ ঈমহে (আমরা চাই)...অদ্যা চ সর্বতাতয়ে শ্বস্ চ সর্বতাতয়ে (পূবন্) ৬।৫৬।৬, অজীতয়ে (পরাজয় না হয় যাতে) হহতয়ে পরশ্ব (সোম) স্বস্তয়ে সর্বতাতয়ে বৃহতে (বৃহতের যোগ লক্ষণীয়) ৯।১৬।৪। শম্বরের নিরানন্দবীট পুর ধবংস হওয়ার পর শততম পুরে আবিস্কৃত হয় সর্বতাভি : তু. অহং (ইন্দ্রো বা বামদেবো বা) পুরো মন্দসানো (সোমপানে মত্ত হয়ে) রৈরম্ (লুটিয়ে দিয়েছি) নর সাকং নরতীঃ শম্বরস্য, (পৌছোছি) শতমং রেশ্যং (ধাম) সর্বতাভা (শততম পুরীতে বৃহতের অধিষ্ঠান নয়, ইন্দ্রের; তাই তিনি 'শতজতু') ৪।২৬।৩। আবার সবিভা যখন আমার সামনে পিছনে উত্তরে দক্ষিণে, অর্থাৎ সর্বত্র যখন তাঁকে অনুভব করছি, তখনই সর্বতাভির আবির্ভাব : তু. সবিভা পশ্চাতাং সবিভা পুরুষতাং সবিভা.সুপ্রাতাং সবিভা.ধরাভাং, সবিভা নঃ সুবাতু সর্বতাভিম্ ১০।৩৬।১৪। এমনি করে 'যজ্ঞ' এবং 'ধী'কে সমিদ্ধ করে দেবতার আমাদের মধ্যে 'রক্তের' দীপ্তি ফোটাতে চাইছেন এই সর্বতাভির জন্য : তু. ইয়ম্ এযাম্ অমৃতানাং (অমৃত দেবতাদের জন্য) গীঃ সর্বতাভা য়ে কৃপণন্ত (আকাঙ্ক্ষা করেন, কৃপণ যেমন ধন চায় তেমনি; < V কৃপণ, নামধাতু, তু. তৎতদ্ অগ্নিরূ. রয়ো দধে যথায়থা কৃপণাত ৮।৩৯।৪) রক্তম্, যিৎ চ যজ্ঞং চ শাস্তম্ তে নো দান্তু (নিহিত করুন) রসরাম্ (দেবজ্যোতি, তু. ১০।৭৩।৪) অসামি (অবিকল, পূর্ব) ১০।৭৪।৩। সুতরাং 'সর্বতাভি' উপনিষদের সর্বস্বভাব (ঈ. ৭, ছা. ৭।২৬।২, প্র. ৪।১১...)। আদিত্যেতনা ছাড়া এ সম্ভব হয় না। এর জোড়া হল 'দেবতাভি' বা দেবাত্তাব। সর্বতাভির ব্যাৎপত্তিতে যাস্ক বলছেন 'সর্বাসু কর্মতাভিব্' অর্থাৎ 'তাভি' < V তন্। সাগর দেবতাভির ব্যাখ্যায় বলছেন 'দেবানাং রিস্তারবৃত্তায় সাগায় (১।১২৭।১), সুতরাং তাঁরও ব্যাৎপত্তি < V তন্। লক্ষণীয়, পদপাঠে অবগ্গহ আছে। অথচ পাণিনির ব্যাৎপত্তি সর্ব বা দেব + তাভিল্ স্বার্থে (৪।৪।১৪১); কিন্তু শিবতাভি ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বলছেন 'শিবং করোতীতি শিবস্য ভারো বা ইতি শিবতাভিঃ' (১৪২, ১৪৩)। তাহলে সর্বতাভি এবং দেবতাভির বেলাতেই-না নয় কেন? মনে হয়, এখানে দুটি ভাববাচী প্রত্যয়ের সমাবেশ হয়েছে, যেমন প্রত্যয়ের আবর্তিত দেখছি 'পশ্চাতাৎ' প্রভৃতি শব্দে (তু. ১০।৩৬।১৪...)। দেবঃ দেবতা, তারপর ভাবে 'তি' এবং পরে এই আদর্শে অন্যান্য শব্দ গঠিত হওয়া সম্ভব। 'সর্বতাভি' অব্দেশ্যে haurvatāt।

প্রচোদক হয়ে আমার মধ্যে আবির্ভূত হন।^১ তখন বুদ্ধি, অগ্নি আমি জ্বালাইনি, জ্বালিয়েছেন দেবতারাই বরুণ মিত্র আর অর্যমা হয়ে তাঁদের দূতরূপে; আমি মর্ত্য মানব, আমি শুদ্ধ তাঁর মধ্যে আমার সব-কিছু ঢেলে দিতে পারি, আর দেবতা পারেন বিশ্বের সমস্ত সম্পদ জিনে আনতে আমার জন্য।^২ দেবতারা জানেন, এই অগ্নি মর্ত্যের মধ্যে অমৃতচেতনার নাভি বা মধ্যবিন্দু, তাই এই হব্যবাহনকে করেছেন তাঁদের 'অরতি' দূত।^৩ দেবতাদের এই দূত বিচিত্রভাবে প্রচোদিত হয়ে আসেন আমাদের কাছে, সমস্ত মালিন্য দূশ করে আমাদের করেন নিরঞ্জন, সর্বাঙ্ঘ্রভাবের যোগ্য বলে আমাদের ঘোষণা করেন।^৪

সব দেবজ্যোতির মূলে এক পরমজ্যোতি—তিনি 'রিরব্‌স্বান'। সংহিতায় অগ্নিকে বিশেষ করে বলা হয়েছে বিবস্বানের দূত [১৯৬]। আধারে অগ্নিসমিন্ধনের প্রেরণা

[১৯৬] বিবস্বান্ ও মাতরিশ্বার কাছেই অগ্নির প্রথম আবির্ভাব দুলোকে : তু. স্ব. হুম্ অগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন আবির্ ভব সূক্ততয়া (স্বচ্ছন্দ প্রজ্ঞার বীর্ষে) রিরব্‌স্বতে ১।৩১।৩; স জায়মানঃ পরমে র্যোমান্ আবির্ অগ্নির্ অভবন্ মাতরিশ্বনে ১৪৩।২। এই অগ্নি তাহলে স্বয়ম্ভু এবং বিশ্বাদি। তাঁর দোঁতা সেই আদিকাল থেকে, তিনি 'পূর্বাঃ, শিরো দূতো রিরব্‌স্বতঃ' (৮।৩৯।৩)।^১ তু. নু চিৎ সহোজ্ঞা অমৃতো নি তুন্দতে হোতা যদ্ দূতো অভবদ্ রিরব্‌স্বতঃ, বি সাধিত্যেভিঃ পৃথিবী রজ্জো মম আ দেবতা তা হরিষা রিরাসতি ১।৫৮।১। 'সহোজ্ঞাঃ' সর্বাভিভাবী বীর্ষ হতে জাত (দ্র. টী. ২০৫^১)। 'নু চিৎ...নি তুন্দতে' যাকে খেঁচাতে হয় না, অশ্বের উপমা। দেবতাতিত : দ্র. 'সর্বতাতি' টী. ১৯৫^২। সাগণ অন্যত্র পাণিনিকে অনুসরণ করে বলছেন, 'স্বার্থকস্' তাতিল্প্রত্যয়ঃ, তেন দেবতাতিতশব্দেন দেবসম্বন্ধী যজ্ঞো লক্ষ্যতে, দেবতা তা মথঃ (নিঘ. ৩।১৭) ইতি তন্মাসদু পঠিতত্বাৎ (১।৩৪।৫)। আরেকটি রূপ 'দেবতাৎ', তৃতীয়াতে 'দেবতা' (১।১২৮।২), চতুর্থীতে 'দেবতাতে' (৯।৯৬।৩, ৯৭।১৯, ২৭), সপ্তমীতে 'দেবতাতি' (৮।৭৪।৩, ১০।৮।২)। তৃতীয়ার একটি মাত্র উদাহরণ : তৎ যজ্ঞসাধম্ (অগ্নিম্) অপি রাতয়ানস্ (আমরা অনুকূল করি) স্বতস্য পথা নমসা হরিষ্মতা দেবতা তা হরিষ্মতা ১।১২৮।২, সেখানে সাধন বা যজ্ঞ অর্থ খাটে; অন্যত্র বোঝাচ্ছে সিংধি বা যজ্ঞের পরিণামে দেবাত্ম্যভাব (তু. অরিতাম দেবান্ ৮।৪৮।৩, ৯।১১৩।৭-১১, ১।৫০।১০...)। লক্ষণীয়, স্বতে অগ্নির সম্পর্কেই দেবতাতি শব্দের প্রয়োগ সবচাইতে বেশী, তার পরেই সোমের বেলায়। দেবতাতির জন্যই অগ্নির জন্ম এবং তিনি যেন সেই পরম লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে একটা তীব্র সংবেগ : তু. হুম্ অগ্নে সহসা (সর্বাভিভাবী বীর্ষে) সহন্তমঃ শূদ্রাশ্মন্তদো (প্রাগাচ্ছাসে প্রবলতঃ) জায়সে দেবতাতিয়ে রয়ির্ ন দেবতাতিয়ে ১।১২৭।৯)। এ 'মনুষ্যে দেবতাতিঃ' বা মানুষ্যেরই দেবতা হওয়া : তারই জন্যে শব্দ বৈশ্বানর অগ্নির আবাহন—যিনি বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বা এবং বৃহৎ ভাবনার নায়ক বৃহস্পতি (৩।২৬।২), হোত্বরূপে বিচিত্র যজ্ঞের দ্বারা পরমদেবতার যজ্ঞন তার (৬।৪।১), অর্যমা ও মরুদৃগণের দুলোকে তিনিই আলোকলমল লোকের স্থাপন (৫।২৯।১; অর্যমা এখানে আদিভাগ্যের উপলক্ষ্য; দুটি গণের সমাবেশ লক্ষণীয়—একটি অন্তরিক্ষ বা প্রাণলোকের, আরেকটি দিব্ বা প্রজ্ঞালোকের; সূক্তটি ইন্দ্রের, যার মধ্যে প্রাণ ও প্রজ্ঞার সমাহার—পরেই আছে 'হুম্ এবাম্ স্বযির্ ইন্দ্রাসি ধীরঃ' : তু. অধর যথন এগিয়ে চলে তখন দেবতাতির জন্য ইন্দ্রের আবাহন প্রেমভরে ৮।৩।৫, তাঁর বৃহদ্যতী অনুত্তম শৌৰ্য এরই জন্য ৬২।৮, ইন্দ্র আর বরুণই দেবতাতির শ্রেষ্ঠ প্রচোদক ৬।৬৮।২)। দেবতাতির জন্য, বৃহৎ হওয়ার জন্য আমরা ছুটে যাই অগ্নির কাছে—কেননা তিনিই আমাদের আপন, আমাদের সবচাইতে কাছে : তু. হুম্ ইদৃ ধি দৌদিত্বং দেবতাতিয় আপিং নক্ষামহে রুধে ৮।৬০।১০। তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা : 'ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ ব্রহ্ম যজ্ঞং চ রথয়, ত্বং নো দেবতাতিয়ে রায়ো দানায় চোদয়'—হে অগ্নি, অগ্নিদের দিয়ে তুমি আমাদের বৃহত্তের ভাবনা এবং উৎসর্গের সাধনাকে সংবর্তিত কর; আমাদের তুমি প্রচোদিত কর দেবাত্ম্যভাবের জন্য, দেবতাকে প্রচোদিত কর সংবেগ দিতে (১০।১৪১।৬; সূক্তটি অগ্নির, কিন্তু স্বযি 'অগ্নি তাপস' অর্থাৎ অগ্নির সঙ্গে একাত্মক; 'অগ্নিভিঃ' একই অগ্নির বহু বস্তু, যার পরিচয় আপ্রীদেবগণে, উপনিষদের পণ্ডাগ্নিতে)। এই দেবতাতি বিশেষ করে ধী-যোগের সাধ্য : তু. 'কবির্ বৃধং পরিমম্' জাতে ধীঃ সা দেবতা তা সমিতির্ বভূব—ব্রাহ্মদর্শী ধী নিঃশেষে পরিমার্জিত করে গভীরের বোধকে, (আর তাইতে) সেই (ধী) দেবাত্ম্যভাবের সাধনায় হয়েছে একটি সমাহার (অর্থাৎ বহুভাবনার একটি পুঞ্জ ১।৯৫।৮; ধী 'কবি' কিনা ব্রাহ্মদর্শী অর্থাৎ তার দৃষ্টি নিবন্ধ সুন্দর

আসে সেই পরমচেতন্য হতেই। দেবযজনভূমিতে যাঁকে জানি দঃসাহসের বীৰ্য হতে জাত, দেবতার কাছে আমাদের আহবান পাঠাই যাঁর প্রস্বনে, তিনি বস্তুত সেই বিবস্বানেরই অমৃত দূত; আপন খুশিতে তিনি ছুটে আসেন আমাদের কাছে—তাকে খোঁচাতে হয় না; সবচাইতে সহজ পথে আসেন তিনি, ছেয়ে ফেলেন বিস্বভুবন, আমাদেরই হবি দিয়ে দেবতাদের পরিচর্যা করেন দেবান্নভাবের জন্য।^১ বিবস্বানের এই ক্ষিপ্ৰচারী দূত ছুটে আসেন চম্পর সব উপাসকেরই কাছে; তখন যাঁরা প্রাণবান্, তাঁরা পরমদেবতার এই ভৃগুতুল্য সঙ্কেতকে আহরণ করেছেন প্রত্যেক প্রবর্তস্বাক্ষকের জন্য।^২

লক্ষ্যের দিকে; 'বুধা' গভীরের বোধ (দ্র.টী. ৪) যা খনিগর্ভে হীরকের মত এখন অমার্জিত, ধী তাকে বারবার পরিমার্জনের দ্বারা সুবাস্ত করে, তু. ধীভির্ রিপ্ৰা...মজ্জন্তি [সোমং] দেবতাভ্যে ৯।১৭।৭; 'সমিতি' দিব্যভাবের সমাহার, যা ধী-যোগের পরিণাম, তু. যদ্ অশ্ব এষা সমিতির্ ভবতি দেবী দেবেষু ১০।১১।৮; ধী-র পূজ্যভাব যোগের ভাষার চিত্তের একাগ্রতা যা দেবান্নভাবের প্রয়োজক। দেবতাতিই যজ্ঞের লক্ষ্য; অগ্নি তাই 'প্রদক্ষিণদ্' দেবতাতিম্ উরাণঃ সং রার্তিভির্ রসুভির্ যজম্ অশ্রেৎ—দক্ষতা অথবা শ্রদ্ধা সহ দেবান্নভাবকে বরণ করে যজ্ঞকে আগ্রয় করলেন (মানুষের) দান আর (দেবতার) আলো নিয়ে (অর্থাৎ মানুষ দেবে হবি আর তার বিনিময়ে দেবতা দেবেন আলো, তাই যজ্ঞের তাৎপর্য এবং তাতেই দেবান্নভাবের সিদ্ধি, অগ্নি সেই সিদ্ধির সূনিপুণ ধারক ৩।১৯।২। 'প্রদক্ষিণৎ' প্রদক্ষিণক্রমে—এটি শ্রদ্ধার জ্ঞাপক, অথবা দক্ষতাসংকেত, তু. ২।৪৩।১, ৩।৩২।১৫, ৫।৬০।১, ১০।২২।১৪; 'উরাণঃ' < V বু 'বরণ করা'। অগ্নি যে দেব-মণ্ডলীর যজন করেন, তা আমাদের মধ্যে এই দেবান্নভাবকে নামিয়ে আনবার জন্য : তু. স আ রহ দেবতাতিং যরিষ্ঠ, শর্ধো (সমুহ) যদ্ অদ্য দিবাং (দেবতাদের) যজাসি ৩।১৯।৪। এই দেবতাতি রত্নসম্ভবা, সোমযোগের পরমা সিদ্ধি : তু. 'যম্' অগ্নে শশমানায় সুব্রতে রত্নং যরিষ্ঠ দেবতাতিম্ ইম্বসি—তুমি হে অগ্নি, তৎপর সোমসেবনকারীকে ছেয়ে দাও রত্ন দিয়ে হে তরুণতম, যা নাকি দেবতাতি (১।১৪১।১০; স্মরণীয়, অগ্নি রত্নধাতম ১।১১।১; এই মন্ত্রেই তাঁকে বলা হয়েছে 'মহিরত্ন'; অন্যত্র তিনি 'দেমেদমে সন্ত রত্না দধানঃ' ৫।১।৫, সোম এবং রুদ্র তাই ৬।৭৪।১। দেবতাতি সেই বৃহতের চেতনা যার মধ্যে অমৃত দেবতাদের আসন, সোম যার নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন : তু. এষ পূর্নু দিয়ায়তে বৃহতে দেবতাভ্যে, য়াম্ভাস আসতে (৯।১৫।২ তার পরের মন্ত্রেই আছে অন্তরের শূন্য পথে সোমকে উজ্জ্বল বরণানোর কথা)। দেবতাতির প্রসঙ্গ অন্যত্র : ৩।১৯।১, ৪।৬।১, ৭।৩৯।১, ৪।৩০, ৮।১০১।১, ৭।২।৫, ১।৩৪।৫। Geldner সবজায়গায় 'Gottesdienst' divine service অর্থ করেননি, কোথাও বলেছেন 'Götterschar' divine troop, কোথাও-বা 'Götterscharf' divine essence। পাণিনির স্বার্থিক প্রত্যয় মানলে দেবতাতি=দেব, যা দেবান্নভাবেরই ব্যঞ্জনাবাহী।^৩ তু. আশুং দতং রিবস্বতো রিস্বা যশ্ চর্যণীর্ অভি, আ জম্, কেতুম্ আয়রো ভৃগরাণং রিশেরিশে ৪।৭।৪। 'ভৃগরাণং' ভৃগুর ইবাচরন্তম্ (সায়ণ)। ভৃগুবংশীরেরা হতেই 'পিতরঃ সোম্যাসঃ' (১০।১৪।৬) এবং সিদ্ধ পূরুষ : সূর্য ইব রিস্বম্ ইদ্ ধীতম্ আনশুঃ—যেন সূর্য, যার ধ্যান করেছেন তাই পেয়েছেন (৮।৩।১৬; তু. দেবতাদের সঙ্গে উল্লিখিত ৩৫।৩)। অথবা এবং অগ্নির মত তাঁরাও মনুষ্যসমাজে অগ্নিবিদ্যার প্রবর্তক। গৃহাহিত অগ্নিকে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন (১০।৪৬।২), তাহিতে মানুষের কাছে অগ্নি ভৃগুদের দান (৩।২।৪)। দেবতা মানুষের মধ্যে আবিষ্ট হলে দেবতা আর মানুষ একাকার; তাই অগ্নিও অগ্নিরা ১।১।৬; অথবা ভৃগু (তু. ১।৭১।৪)। গৃহাহিত অগ্নির প্রথম প্রকাশ 'কেতু' (তু. 'চিচ্চি', 'পূর্বচিচ্চি') যা পরমদেবতার সঙ্কেতবাহী। এই মন্ত্রে বিবস্বান্ পরমেদেবতা। স্বাক্ষকের তিনিটি পর্যায়—বিশ্ণু, চর্যণি, আয়ু; ভৃগু সিদ্ধ। ৭ দ্র. ৬।১৬।১৩, ৫ ভূবদ্ দতো রিবস্বতো...প্রিয়ো যমস্য কামাঃ ১০।২১।৫। ৫ যমের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক অন্তোচ্চিতে, দ্র. ১০।১৬ সূ. অগ্নি তখন 'কুব্যাৎ' এবং 'কুব্যবাহন' (৯-১১)। কিন্তু জাতবেদা অগ্নি তা নন, তিনি দিব্যতন্ত্রের নির্মাতা (১-৮)। এমন-কি যজ্ঞ যমের কাছে যান অগ্নিদূত হয়ে (১০।১৪।১৩), অর্থাৎ মৃত্যুর পর উৎসর্গের সাধনা অগ্নিকে দূত করে পৌঁছয় পরম ধামে (তু. ম্. ১।২।১৬)। এই যম বৈবস্বত, কঠোপনিষদের যমের মত (তু. রিবস্বন্তং হুরে যঃ পিতা তে ১০।১৪।৫)। ইনি এবং অব্যক্তের দেবতা বরণ একই তত্ত্ব (তু. উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যাসি রয়ং চ দেবম্ ১০।১৪।৭)। অন্তোচ্চিতে অগ্নি আমাদের এই যমের কাছে নিয়ে যান। উৎকান্তির ধারা অগ্নি—মাতরিস্বা—সূর্য—যম (তু. ১।১৬।৪।৬; দ্র. টী. ৪২)।

অগ্নি-ঋষি অথবা ব্রতচারীর মূর্খান্যকমল মন্থন করে এই অগ্নির জন্ম দিয়েছিলেন বটে,^১ কিন্তু স্বরূপত তিনি বিবস্বানেরই দ্ব্যুত, আর যমের কাম্য প্রিয়জন।^২ যেমন তিনি জীবনের প্রভাস্বরতায়, তেমনই মরণের পরঃকৃষ্ণতায়।^৩

দেখতে পাচ্ছি, অগ্নি মানুষের দ্ব্যুত হয়ে উঠে যান দেবতার কাছে, আবার দেবতার দ্ব্যুত হয়ে নেমে আসেন মানুষের মধ্যে। ভুলোক আর দ্ব্যলোকের মাঝে তাঁর এই দৌত্যের কথা, এপারে-ওপারে নিত্য আদান-প্রদানের কথা সংহিতায় নানাভাবে বলা হয়েছে। গ্রিত আপ্য বলছেন, 'দেবতাদের আর মর্ত্য মানবদের মধ্যে দ্ব্যুত তুমি, দ্ব্যয়ের মাঝখানে মহান হয়ে চলেছ আপন প্রভায় [১৯৭]।'^৪ এই চলার পথে সিন্ধুর প্রস্রবিত উর্মির মত ঝলমলিয়ে ওঠে তাঁর অর্চিরা।^৫ দ্ব্যলোক আর ভুলোকের মধ্যে দ্ব্যুত হয়ে তাঁর যাতায়াত আঁধার চিরে-চিরে,^৬ সত্যের বাহন হয়ে,^৭ কবির ক্রান্তদর্শিতায় দেবতা আর মানব উভয়ের জন্মরহস্য জেনে।^৮ তাই তাঁর এ-অভিযান প্রজ্ঞার অভিযান, দ্ব্যটি বিদ্যার মধ্যে—মানুষ হয়ে দেবতাকে আর দেবতা হয়ে মানুষকে জানার মধ্যে—আনাগোনা কবির দৃষ্টি নিয়ে।^৯ তাঁর স্বধর্ম অনুসারে মানুষ আর দেবতা উভয়ের উপরেই তাঁর অধিকার; তাইতে দেবতার দ্ব্যুত হয়ে ছেয়ে আছেন তিনি দ্ব্যলোক আর ভুলোক। আমরা যদি তাঁর ধীতি আর স্ফূর্তিকে বরণ করে নিই, তাহলে তিনিই বর্ম দিয়ে তিনি আমাদের আগলে থাকবেন শিব হয়ে।^{১০}

এমনি করে প্রতি মর্ত্য আধারে নিষ্পন্ন এই 'অমৃত জ্যোতি', পরমদেবতার এই 'প্রথম হোতা' [১৯৮] শব্দ উপাসকের নয়,^{১১} সর্বজনের দ্ব্যুত, বিশ্বের দ্ব্যুত। আবার

[১৯৭] ঋ. দ্ব্যতো দেবানাম্ অসি মর্ত্যানাম্ অন্তর্ মহাশ্ চরসি রোচনেন ১০।৪।২।
^১ যদ্ব... অন্তরো যাসি দ্ব্যতাম্, সিন্ধোর ইব প্রস্রবিতাস উর্ময়ো হস্নেন্ ব্রাজন্তে অচয়ঃ ১।৪৪।১২।
^২ ৩।৩।২, ^৩ ৭।২।৩, ^৪ ২।৬।৭ (জন্ম) আবির্ভাব—মানুষের মধ্যে দেবতার এবং 'আরোহণের' বা আরোহণের ফলে দেবতার মধ্যে মানুষের ৪।৮।২, ৪, ৭।৮; তু জাতো জাতী উভয়া অন্তর্ অস্নে, দ্ব্যত ঈয়সে ৪।২।২। ^৫ ৮।৩৯।১, দ্র. টী. ১৮২। ^৬ তু. বিভৃষন্ অগ্নি উভয়া অনু র্যাতা দ্ব্যতো দেবানাং রজসী সম্ ঈয়সে, যৎ তে ধীতিং স্মৃতিম্ আর্জণীমহে হধ স্মা নস্ গ্রিরথঃ শিরো ভব ৬।১৫।৯। অভীসা ও আবেগরূপে মানুষ ও দেবতার মধ্যে যোগসাধন অগ্নির ব্রত। এই যোগাযোগের পথ দেবতাদের পথ (দ্র. ১।৭২।৭)। দেবতার 'ধীতি' আমাদের শিবানুধ্যান এবং 'স্মৃতি' সৌম্যন্য বা প্রসাদ। 'গ্রিরথ' প্রায়ই 'শর্ম' শব্দের বিশেষণ ৮।৪২।২, ৯।৯৭।৪৭, ৫।৪।৮, ১০।৬৬।৭, ১৪২।১। তু. ব্রহ্মকৃতো অমৃতো বিশ্ববরদসঃ শর্ম নো যংসন্ গ্রিরথম্ অংহসঃ ১০।৬৬।৫ : 'অংহঃ' চেতনার সঙ্কেচ, 'গ্রথ' (< V র্ 'ছাওরা') তার বিপরীত বৈপুল্য, যার আরেক সংজ্ঞা 'উরুলোক' (দ্র. টী. ৩৪, ১৪৯)। তিনিই ব্রথ তিনিই লোকে চেতনার ব্যাপ্তি, তাই যথার্থ 'শর্ম' অর্থাৎ শরণ বা 'স্বপ্নিত' (৬।৪৬।৯); তাই দেবতার 'ধর্ম' বা কবচও।

[১৯৮] তু. ঋ. ৬।৯।৪। ^১ ১।৩৬।৫, ৪৪।৯, ৪।৯।২, বিশ্বস্য দ্ব্যতম্ অমৃতম্ ৭।১৬।১। ^২ আ দেবদ্ব্য ইনধতে দ্ব্যরোণে ৪।২।৭ + ১০।১০।১। ^৩ উশিগ্ দ্ব্যতশ্ চনোহিতঃ ৩।১১।২ ^৪ ৮।১০২।১৮, ১০।১২২।৫। ^৫ ১।৪৪।১১, ৬।১৬।৬ ^৬ তু. নি বেরোতি পালতো দ্ব্যত আস্ অন্তর্ মহাশ্ চরতি রোচনেন, বপুর্য়ং বিদ্রদ্ অভি নো বি চটে মহদ্ব দেবানাম্ অসুরধম্ একম্—শব্দকেশ দ্ব্যত তিনি রমমাণ এই (ওষধিদের) মধ্যে, (দ্ব্যলোক আর ভুলোকের) অন্তরে মহান হয়ে বিচরণ করছেন ঝলমল দ্ব্যতিতে, বিচিত্র তনুর প্রচ্ছটা নিয়ে চেয়ে আছেন আমাদের পানে : দেবতাদের মহৎ অসুরধ্ব একই বটে ৩।৫৫।৯। 'বেরোতি' < V বী 'সম্ভোগ করা'। ওষধি জড়ে প্রাণচেতনার প্রথম প্রকাশ, 'ওষ' বা অগ্নির তেজ তাদের মধ্যে নিহিত। অশ্বথ তাদের আগ্রয়, আর সোম তাদের রাজা (১০।১৭।৫, ১৮, ১৯)। এই ভাবানুযায়ী লক্ষণীয় : অশ্বথ ব্রহ্মবৃক্ষ; অগ্নি বনস্পতি; দেহ একটি উর্ধ্বমূল অবাক্শাখ বৃক্ষের মত, নাড়ীতন্ত্র তার শাখা-প্রশাখা; অগ্নি অথবা সোম তাদের মধ্যে সঞ্চার করেন; সোমলতা মথ্যনাড়ী। এই থেকে মনে হয়, এখানে ওষধিতে অগ্নির রমণ হল নাড়ীতন্ত্রে দ্রাবিণাদা অগ্নির সঞ্চার। এই অগ্নি সনাতন, তাই পালিত (তু.

প্রবৃদ্ধ জীবনের উষায় ২দেবকাম মানুষের আধারে সমিদ্ধ তিনি 'দূতঃ করিঃ প্রচেতাঃ', °আনন্দময়, কামনায় উতলা, আবেগকম্প, °বরণ্য, °অমর্ত্য অথচ °পলিত দূত।

দূতরূপে অগ্নির দুটি কাজ—আবাহন এবং আবহন। একটিতে তিনি 'হোতা', আরেকটিতে 'বহি'। 'হব্যবাহু' বা 'হব্যবাহন'রূপে তিনি মানুষের 'বহি'—দেবতার কাছে তার আহুতি বয়ে নেন দূত হয়ে। তখন তিনি 'যশস্বী বহি', বিদ্যার কেতন, সূতর্পণ দূত, সদ্য পেঁছন লক্ষ্যে, শ্বিজন্মা, শ্লাঘ্য সংবেগ যেন—মাতরিশ্বা তাঁকে বয়ে এনেছেন ভৃগুর কাছে দানরূপে [১৯৯]। ২হব্যবাহন এই দেবতা আমাদের নিত্যতরুণ পিতা, ২আমরা মর্ত্য মানব তাঁকে আঁকড়ে ধরেছি, কেননা আমরা জানি দেবতার কাছে আমাদের আহুতি বয়ে নেবেন তিনিই, আমাদের উৎসর্গের সমস্ত সাধনা যুবতম তিনিই আগলে আছেন মানুষ হয়ে তাঁর সামর্থ্য দিয়ে। °তিনি বিরাজমান ছিলেন দেবতাদের মধ্যে, কিন্তু আমাদের হব্য বহনের জন্য আবিষ্ট হলেন

১।১৬৪।১); আর ওর্বাধরা প্রাণশক্তির বাহন বলে নিত্যতরুণী (দ্র. ১০।৯৭ সূ.)। নাড়ীতন্ত্রে অগ্নির এই সগুণরূপ নিয়ে এল বিশ্বব্যাপী অগ্নিসমুদ্রের বোধ, যোগের ভাবায় পিণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ড একাকার হয়ে গেল। তারপর দ্যুমুর্ধ্যয় বৈশ্বানর অগ্নির বিচিত্র 'বপুঃ' দর্শন, তিনি সেখানে সর্বসাক্ষী (তু. ১০।৫।১)। এই হল দেবতার 'মহৎ অসুরঃ' বা অনির্বচনীয় মহিমা।

[১৯৯] ঋ. বহিঃ যশসঃ রিদধসা কেতুং সূপ্রায়াং দূতং সদ্যোঅর্থম্, শ্বিজন্মানং রয়িম্ ইর প্রশন্তং রাতিং ভরদ্ ভৃগুরে মাতরিশ্বা ১।৬০।১। যশস্ < V *য়শ্ ॥ ঈশ্ (তু. V যজ্ ॥ ঈজ্, যহ্ ॥ ঈহ) ঈশ্বর বা প্রশাস্তা হওরা', বিশেষণ হলে অন্তোদাস্ত। 'রিদধ' প্রজ্ঞান, অগ্নি তার 'কেতু' বা প্রজ্ঞাপক। 'সূপ্রায়া' সূত্ৰ প্রারম্ভিত প্রত্যর্পিত যো দেবতাঃ স সূপ্রায়া যষ্ঠা (স্কন্দ ১।৩৪।৪, তু. ১০।১২৫।২; সাযণ 'রক্ষিতা' ১।৬০।১); এখানে বহিরূপে অগ্নিই যজমান। 'অর্থ' লক্ষ্য, পরমদেবতা। 'শ্বিজন্মা' : অগ্নির দুটি জন্ম; অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে উত্তরারণি এবং অধরারণি হতে (৩।২৯।১), অধিদেবতদৃষ্টিতে দ্যাবাপৃথিবী হতে (১০।১২।২)। মাতরিশ্বা অগ্নিবিদ্যা দিলেন ভৃগুকে, ভৃগু দিলেন মনুষ্যসমাজকে (দ্র. টী. ১৯৬?)। এই অগ্নিতে আছে ঈশনা (তু. ক. ২।১।১২, ১৩), প্রজ্ঞান এবং সংবেগ; তবুও তিনি দেবতার প্রসাদ। আমাদের অভীশাও তাই। ২ঋ. হর্যাবাল্, অগ্নির অজরঃ পিতা নঃ ৫।৪।২, ২তং জ্বা মর্ত্য অগ্ভৃগত দেবভো হর্যাবাহন, বিশ্বান্ যদ্ যজ্ঞা অভিপাসি মানুষ তর ব্রহ্মা যরিত্য ৩।৯।৬। 'মানুষ' : দেবতা আর মানুষ স্বরূপত এক। ইন্দ্রকেও মানুষ সম্বোধন করা হয়েছে ১।৪৪।২০। উপনিষদে 'এই পুরুষে যিনি আর আদিতো যিনি দুইই এক' তৈ. ২।৮, ঐ. ১৬; তু. ঋ. ১।১৬৪।২০। °অগ্নির দেবেষু রাজত্বা অগ্নির মতেষ্বা.রিশন্, অগ্নির নো হর্যাবাহনঃ ৫।২৫।৪। ২তং জ্বা বিপ্রা বিপনারো জাগরাংসঃ সম্ ইন্দ্রে, হর্যাবাহম্ অমর্ত্যং কহোরুশম্ ৩।১০।১। সহঃ সেই বীৰ্য যা সমস্ত বাধাকে পরাভূত করে। সহ ধাতুর প্রাচীন ব্যঞ্জনা আছে 'সাহস' বা 'উৎসাহে'; কিন্তু 'সহনে' তার অবনতি ঘটেছে। °অপ স্মারা তমসো বহির্ আরঃ ৩।৫।১। °উপরিদা বহির্ বিন্দতে বসু ৮।২৩।৩। উপরিং (তু. 'নিরিং') অগ্নির বিদ্যা বা প্রজ্ঞান (তু. ২।৬।৭, দেবতা মানুষ উভয়ের রহস্যের জ্ঞান)। তু. 'উপদক্' কাছে গিয়ে দেখা ৮।১০২।১৫, ৯।৫৪।২ 'সূর্য় ইরো.পদক্'। ২হর্যাবাল্, অগ্নির অজরশ্ চনোহিতঃ ৩।২।২ (বৈশ্বানর সূ.)। °অগ্নি হব্য বহন করেন মূখ বা জিহ্ৱা অর্থাৎ শিখা দিয়ে ১০।১১৫।৩, বহির্ আসা ১।৭৬।৪, ৬।১৬।৯ (৭।১৬।৯); তু. 'জ্ব হোতা মদ্রতমো নো অধুগ্ অন্তর্ দেবো রিদধা মর্ত্যে, পারক্যা জুহবা বহির্ আসা হন্তে যজস্ব তবং তর স্বাস্'—সবচাইতে আনন্দমাতাল হোতা তুমি আমাদের দ্রোহ-হীন, মর্ত্যের অন্তরে দেবতা হয়ে (সিদ্ধ কর) বিদ্যার সাধনা, পাবক তোমার জিহ্বা আর আসো বহন কর (হবিঃ); হে অগ্নি, তোমার আপন তনুর যজন তুমি আপনি কর (৬।১১।২; অগ্নি দেবযাজী হয়েও আয়াজাজী, মানুষও তাই, তু. ব. ১।৪।১০)। আরও দ্র. 'হর্যাবাহন' : জ্বা দেবাসো মনরে দধুর্ ইহ যজিষ্ঠং হর্যাবাহন ১।৩৬।১০, ৮।১৯।২১, ১।৪৪।২, ৫।১১।৪, ২।৪১।১৯, ৫।২৮।৬, দূতো হর্যাবাহনঃ ৬।১৬।২৩ (৮।২৩।৬...), ৭।১৫।৬...। 'হর্যাবাট্' : ১।১২।২, ৬, ১২৮।৮, ৩।১১।২, ১৭।৪, ৪।৮।১, ৫।৬।৫, ৬।১৫।৪, ৭।১০।৩, ৮।৪৪।৩, ১০।৪৬।৪...। আরও দ্র. ১০।১২।২, ৫।১।৫, ১।১৮।১...।

এই মর্ত্য আধারে। তাঁর আবেশে আমরা °জেগে উঠলাম, আবেগেকাম্পিত আমাদের কণ্ঠ হল স্তুতিমুখর, আমাদের উৎসাহসে বর্ধমান অমর্ত্য হব্যবাহনকে করলাম সমিম্ধ। তখন দ্যুলোকের অভিযাত্রী সেই দেবতা °বহি হয়ে অপাবৃত করলেন তমিস্রার দ্বার, °রহস্যের প্রজ্ঞানে আমাদের জন্য খুঁজে পেলেন জ্যোতি। তখন এই °হব্যবাট্ অগ্নিই হলেন নিত্যতারুণ্যে আনন্দঘন বৈশ্বানর।°

আবার তিনি দেবতারও 'বহি', মানুষের কাছে তাঁর দূত [২০০]। মানুষেরও প্রার্থনা, °যেন উতলা জ্যোতির দ্বারেরা খুলে যায় পরপর, আর এই পুরোগামী দূত উতলা দেবতাদের এইখানে বসে আনেন। যেন বসে আনেন °বসু রুদ্র আর আদিত্যের তিনটি গণে বিভক্ত °তেত্রিশ দেবতাকে, °বসে আনেন দেবপত্নীদের, °দেবযানপথে বসে আনেন সুষম হয়ে মহতী এবং বৃহতী ঋতজ্ঞা নারীরূপিণী দেবী অরমতিকে মধুপানে মত্ত হবার জন্য—যাঁকে আমরা হব্য দিয়েছি একটি নমস্কারে। আর তারই ফলে °তরুণতম এই দেবতা যেন আমাদের জন্য বসে আনেন দেবান্ধ্রাবের মহিমা। মানুষ আর দেবতার মধ্যে অভীপ্সার অতন্দ্র দৌত্যের এই সার্থক পরিণাম।

দেবকামের যে-সুকৃতিকে [২০১] অবলম্বন করে অগ্নির এই দৌত্য, তার

[২০০] তু. ঋ. রহিং দেবা অক্লবত ৩।১১।৪ (৭।১৬।১২), দেবা দূতং চক্রিরে হব্য-বাহনম্ ৫।৮।৬ (দ্র. টী. ১৯৫°)। °৭।১৭।২ (দ্র. টী. ১৯৫°); পুরোগামী : অগ্নিন্ দেৱানাম্ অভরণ পুরোগাঃ ১০।১১০।১১, ১২৪।১, ১।১৮৮।১১। বসে আনা অর্থে আ V রহ ধাতুর বহু প্রয়োগ আছে দেবতাদের সম্পর্কে : ১।১২।৩, ১৪।১২, ২।৩।৩, ৩।৬।৬, ৪।২।৪, ৫।২৬।১, ৬।১৬।৬, ১০।১১০।১...। °২।১০।৫০।১, ৭।১০।৪, °৩।১৪৫।২, ৩।৬।৯, °৩।৬।৯, ১।২২।৯-১০, °আ নো মহীম্ অরমতিং সজোষা স্নাং দেবীং নমসা রাতহর্যাম্, মধোর্ মদায় বৃহতীম্ ঋতজ্ঞাম্ আশ্বিনবহ পৃথিভির্ দেৱয়ানৈঃ ৫।৪৩।৬ দেবী অরমতির বিশেষ পরিচয় ঋতে পাওয়া যায় না; অরোতে তিনি 'পৃথিবী' এবং 'প্রজ্ঞা'; সাগর বলছেন 'ভূমি' ৭।৩৬।৮, ৪২।৩; পদপাঠে অবগ্রহ নাই; শোঁতে 'রমতি' বিপ্রান্তি ৬।৭৩।২, ৩, ৭।৭৯।২; তাহলে নঞ-সমাস ধরে অরমতি = জগতী? তু. অরমমাগঃ ঋ. ৯।৭২।৩। দ্র. বৈপ. : তাঁর 'মহী' বিশেষণ একাধিক জায়গায়; শৌর পৃথিবীসু. দ্র. ১২।১ : তিনি হিরণ্যবক্ষা ৬, ২৬, আদিত ৬১, পরমব্যোমে তাঁর অমৃত হৃদয় সত্যের দ্বারা আবৃত ৮, যাকিছু 'প্রাণদ্ এজং' তার তিনি ধাত্রী ৪, তিনি মাতা আমি তাঁর পুত্র ১২; ঋতেও অরমতিকে দ্বার বলা হয়েছে 'পনীরসী' বা স্তুতাতরা ১০।৬৪।১৫, ৯২।৪; বর্তমান মন্দের স্তুতি শৌর পৃথিবীস্তুতির অনুরূপ।। °৩।১৯।৪ (দ্র. টী. ১৯৬°)।

[২০১] যাজ্ঞিকের একটি সংজ্ঞা 'সুকৃতং', ঋতে বহুপ্রযুক্ত। 'উরু লোক' বা অনিবাধ চেতনার বৈপুল্য (দ্র. টী. ৩৪) তাঁর পুরূষার্থ—যেমন জীবনে, তেমনি মরণে। তু. ঋগ্বেদে স্ব সুকৃতে জাতরোদ উ লোকম্ অগ্নে কৃণঃ সোমনম্, অশ্বিনং স পুত্রিণং রীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি—হে অগ্নি, হে জাতরোদা, যে সুকৃৎএর জন্য উরুলোককে তুমি করেছ সুখকর, সে পায় অশ্ববান্ পুত্রবান্ বীরবান্ গোমান্ সংবেগ, (যাদের পরিণাম) স্বস্তি (৫।৪।১১; সন্ধ্যাভাষায় অভ্যাদয় এবং নিঃশ্রেয়স উভয়ের অনুকূল সম্পদের বর্ণনা : 'অশ্ব' ওজঃ বা প্রাণশক্তি ১০।৭৩।১০, 'গো' জ্যোতি বা প্রজ্ঞা, 'বীর' বীর্ষ, 'পুত্র' সাধকের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব নবজাতকরূপে এবং সবার শেষে 'স্বস্তি' বা নিঃশ্রেয়স তু. ১০।৩৫ সুর ধ্বা স্বস্তু অগ্নিং সানিধানম্ ঈমহে'; যাস্ তে শিরাস্ তন্বে জাত-রোদস্ তাভির্ বঠৈনং সুকৃতাম্ উ লোকম্ ১০।১৬।৪ (তু. ম. এষ রঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ১।২।৬)। এই জ্যোতির্ময় উরুলোকপ্রাপ্তিই সৌম্যাগের ফল : তু. তন্ নু সত্যং পরমানস্যাস্তু... জ্যোতির্ যদ্ অহে (অনন্তমিত দিনের জন্য) অকুণোদ উ লোকম্ ঋ. ৯।৯২।৫; লোকা যত্র জ্যোতিশ্মন্তঃ ১১৩।৯, যস্মিন্ লোকে স্বর হিতম্...অমতে লোকে অক্ষিতে ৭। °যজ্ঞ 'দেবকর্ম' : তু. 'য়ো যজ্ঞো বিশ্বতস্ তন্মৃতিভস্ তত একশতং দেবকর্মোভির্ আয়তঃ, ইমে রয়ন্তি পিতরো য আয়য়ঃ প্র বয়াপ রয়েত্ আসতে ততে'—যে-যজ্ঞ সবদিকে বহু তন্তুর দ্বারা বিতত, একশত একটি দেবকর্মের দ্বারা আশ্রিত, তাকে বয়ন করছেন এই পিতৃগণ যারা এখানে এসেছেন; বিতত (এই যজ্ঞ) তাঁরা বসে আছেন, আর বলছেন, 'ওইদিকে বনে চল, ওইদিকে বনে এস' ১০।১৩০।১। তন্তু-নির্মিত পটের সঙ্গে যজ্ঞের উপমা (তু. ৬।৯।২, ৩)। পিতৃপুত্রবোরা যেভাবে যজ্ঞ করে গেছেন,

পারিভাষিক নাম হল 'যজ্ঞ'।^১ যজ্ঞ দেববাদের সাধনাঙ্গ, যেমন উপাসনা এবং ধ্যান ব্রহ্মবাদের। অগ্নিকে আশ্রয় করেই আমরা দেবতাকে পাই, কেননা তিনিই হলেন

আমরা তারই অনুসরণ করছি। তাঁরা আমাদের যজ্ঞে অধিষ্ঠিত থেকে দেবকর্মে আমাদের প্রচোদিত করছেন। 'প্রবয়ন' বুনতে-বুনতে সামনের দিকে যাওয়া অর্থাৎ পৃথিবী থেকে দুর্লোকের দিকে; আর 'অপবয়ন' ওদিক থেকে বুনতে-বুনতে এদিকে নেমে আসা অর্থাৎ আবার দুর্লোক থেকে পৃথিবীতে (তু. নচিকেতার প্রথম বর, ক. ১।১।১০-১১)। অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে যজ্ঞ 'তন্ম', আর পরিণিস্টিতির দিক দিয়ে কল্প (<V কু.৯প্ 'গড়ে তোলা'); তু. 'তেন চাক্.৯প্রে ঋষয়ো মনুয্যাঃ'—দেবযজ্ঞের আদর্শে মানুষ্য ঋষিরা গড়ে তুললেন মনুয্যযজ্ঞ ১০।১০০।৫, ৬। আবার তমিস্রাকে মরণ হেনে সোমযাগের স্ৱারা দিবা তনু গড়ে তোলাও 'কল্প' (তু. ৯।৯।৭; ঐরা. যজ্ঞমানং সংস্কৃত্যাত্মনৌ দেৱয়োনাং জুহোতি, অগ্নিরু রৈ দেৱয়োনিঃ, সো স্নেনরু দেৱয়োনা আহুতিভাঃ সন্ভূয় হিরণ্য-শরীর উধ্বঃ স্বগং লোকম্ এতি ২।১৪, ৩।১৯)। দেবযজ্ঞে বিশ্বদেব যজ্ঞমান, পরমদেব যজ্ঞনীয় : দেৱা দেৱম্ অয়জন্ত রিশ্বে (১০।১০০।৩; তু. ১০।৯০।৬...)। ২তু. ৩।২।৮। ৩ নিধতে যজ্ঞ-নামের মধ্যে 'ঋত' নাই। কিন্তু তু. নি. ঋতং সত্যং বা যজ্ঞং বা ৪।১৯; ঋ. ৭।২।১৫; দ্র. টী. ৬৬। ৪তু. 'যজ্ঞের অথর্বা প্রথমঃ পথস্ ততে তত্তঃ সুয়ো বৃত্তপা বেন অর্জনি, আ গা আজাদ্ উশনা কাৱাঃ সচা সনসা জাতম্ অমৃতং যজ্ঞমাহে'—যজ্ঞ দিয়ে অথর্বা প্রথম পথকে করলেন বিতত, তারপর রতের রক্ষক এবং ব'ধু সূর্য জন্ম নিলেন; সঙ্গে-সঙ্গে কবিগোত্রীয় উশনা গোদের তাড়িয়ে নিয়ে এলেন; যম হতে জাত অমৃতের আমরা যজন করি (১।৮৩।৫; পৃথিবী হতে দুর্লোকের পথ খুলে গেল যজ্ঞের ফলে, আর তাইতে অন্তরে হল সূর্যের উদয়; গৃহের আড়ালে ছিল আলোকধেনু, তারা সামনে এল; দেবজন্মে মৃত্যুর দেবতা যমের কাছ থেকেই আমরা অমৃতের অধিকার পাই নচিকেতার মত। 'উশনা কাৱা' সাগরের মতে ভৃগু। যজ্ঞের প্রবর্তক পিতৃগণের উল্লেখ করা হচ্ছে। পূর্ব-মন্ত্বেই অগ্নিৱাদের কথা আছে, পণিদের গোশনহরণের ইঙ্গিতও। 'অমৃত' বলতে বৈষ্ণব সাগর স্কন্দ সবাই বুঝেছেন ইন্দ্র, কেবল স্কন্দের মন্তব্য : 'য়ম ইতি যজ্ঞনাম শাকপুণিণা পঠিতম্, অথবা যমোহরা-দিত্য এব, ষষ্ঠ্যাদিনেদশাচ্ চ সকাশাদ্ ইতি রাক্ষশেণঃ, আদিত্যসকাশাজ্ জাতম্ অমৃতং যজ্ঞমাহ ইতি'; য়ে (অগ্নিৱারা) যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমজা (সংগতঃ) সাগর, ঋত্বিকরূপে) ইন্দ্রস্য সথাম্ অমৃতম্ আনশ (পেয়েছ) ১০।৬২।১, য ঋতেন সয়ম্ আরোহয়ন্ দিৱি ৩; অগ্নে যং যজ্ঞম্ অধরং রিশ্বতঃ পিৱিভূরু অসি ছেয়ে থাক, স ইদু দেৱেবু গচ্ছতি ১।১৪; অগ্নিৱারা 'দেৱপুত্রা ঋষয়ঃ' ১০।৬২।১৪; যঃ সমিধা য আহুতী (আহুতির স্ৱারা) যো বেদেন বেদ বা প্রজ্ঞান দিয়ে) দদাশ (দিয়েছে) মর্ত্যো অগ্নয়ে, যো নমসা স্বধরঃ (অধরসাধনা যার অনায়াস)...ন তম্ অংহঃ (সংকোচ) দেৱকৃতং কুতশ্ চন ন মর্ত্যকৃতং নশং (নাগাল পায়) ৮।১৯।৫, ৬ (অর্থাৎ যজ্ঞের ফলে তার অভ্যুদয় এবং নিঃশেষন দুইই হয় উদার); শূদ্রম্ অগ্নিং...হরামহে...মনুযো দেৱতাতয়ে ৩।২৬।২। ৫ অধর ইতি যজ্ঞনাম, ধরতিবু হিংসাকর্মী, তৎপ্রতিষেধঃ নি. ১।৮; তু. যজ্ঞঃসংহিতার ব্যাপ্তিঃ 'অধরং দেৱতা অসুর স্ৱারা অধরত বা অধরতবা' তৈ. ৩।২।১৩, মৈ. ৩।৬।১০, কাঠ. ২৩।৭। <V ধরু. ১১ ধরু. ১১ হর, 'একবেক' চলা' (তু. 'জুহুৱাণম্ এনঃ' ঋ. ১।১৮৯।১)। অধরের বিপরীত ধর্তি, তাহতে বাচবার প্রার্থনা ১।১৮।৩ (৭।৯৪।৮), পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধর্তের অরারণঃ (দেবতাকে যে দেয় না তার) ১।৩৬।১৫, ৭।১।১৩, ন তং ধর্তিৱু ররশ মিথ মতঃ [প্রাণোতি] যো বো ধামভো হরিধং (লক্ষ্য করে চলেছে একাগ্র হয়ে) ৮।২৭।১৫, ৪৮।৩; আবার ধর্তি মায়া, যেমন বরুণের ১।১২৮।৭। আরেক রূপ 'ধরস্' : ন তম্ অংহো ন দুৱিতং (দুর্চারিত, ভুল পথে চলা, তু. ক. ১।২।২৪) কুতশ্ চন সো.১।১৩।১৩ তিত্তিৱু (কাবু করেছে) ন স্ৱয়াৱনঃ (দোমনা, প্রবণক), রিশ্বা ইদু অস্মাদ্ ধরসো (সংকোচ দুর্চারিত কার্পণ্য প্রবণতা এইসব) বি বাধসং যং সুগোপা রক্ষসি ব্রহ্মণস্পতে ঋ. ২।২৩।৫; দ্রুং জিঘাংসন্ ধরসম্ অনিন্দ্রাম্ (চিন্তের যে-দ্রোহ ইন্দ্রকে স্বীকার করে না) ৪।২৩।৭। অধর তাহলে এইসব বাঁকা চালের অভাব, তু. প্র. তেষাম্ অসৌ ব্রিজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্ম অমৃতং ন মায়া চেতি ১।১।১৬। আধুনিক ব্যাপ্তি <IE ndh—'to go', Pali অন্ধতি 'he goes', Gr. anénothen 'he comes forth', hence 'a way, a course' প্রয়োজ্য 'অধন' শব্দের বোয়ায়, অধরের নয়। দ্র. 'হরঃ' কোটিল্য ঋ. ২।২৩।৬, ৫।২০।২... তু. Eng. whirl, whirl; whore কুলটা। ৬ দেৱতাকে যে চায় সে 'দেৱয়ু' তেমনি ঋতকে যে চায় সে ঋতয়ু বা ঋতয়ং। তু. ৮।৭৯।৬, ৫।৮।১, ঋতারানম্ [অগ্নিম্] ঋতায়বো যজ্ঞস্য সাধনং গিৱা (বাণী দিয়ে) উপো এবং জুজুৱু (পেয়ে তৃপ্ত হল) নমসস্ পদে (দেৱতার জন্য যেখানে আছে প্রণতি, হৃদয়ে : তু. স্তোমো, নমসবান্ হৃদা তণ্ডঃ ১।১৭।২) ৮।২৩।৯, ২।১।২, ১।৯০।৬-৮ (ফলপ্রসূতি...)। ৭ অগ্নি 'রিদথা' কিনা বিদ্যার সাধনায় লভ্য ৩।৫৪।১। ৮ অগ্নিম্ ইলে, পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেৱম্ ঋত্বিজম্, হোতারং রক্ষতামম্ ১।১।১।

দেবতাদের পুরোহিত,^২ আর তাইতে যজ্ঞের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সবচাইতে ঘনিষ্ঠ। যজ্ঞের পর্যায়শব্দের মধ্যে প্রধান হল ‘অধ্বর’, ‘ঋত’, ‘বিদথ’।^৩ ‘যজ্ঞ’ একটি সাধারণ সংজ্ঞা; তার তাৎপর্য দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ এবং তার ফলে ‘দেবতাতি’ বা দেবতার সাযুজ্যলাভ।^৪ ‘অধবর’ের ব্যুৎপত্তিলাভ অর্থ হল ‘ধৃতি’ বা বাঁকাচালের অভাব, ঋজুতা, অমায়িকতা;^৫ এতে যজ্ঞমানের চারিগ্রের পরিচয় মেলে। ‘ঋত’ বিশ্বের ছন্দের সঙ্গে জীবনের ছন্দকে মেলানো, যা ওই চারিগ্রের ফল।^৬ আর তার পরিণাম হল ‘বিদথ’ বা বিদ্যা, প্রজ্ঞান।^৭ অগ্নির প্রসঙ্গে যজ্ঞের কথা সংহিতায় নানাভাবে বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে। উপরের চারটি সংজ্ঞা ধরে তার খুব সংক্ষিপ্ত একটা বিবৃতি দিচ্ছি। আরম্ভ করা যাক ঋক্ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম মন্ত্রটি দিয়ে। মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র বলছেন : ‘অগ্নিকে আমি চেতিয়ে তুলি, যিনি পুরোহিত, যজ্ঞের যিনি দিব্য ঋত্বিক, হোতা যিনি অনুত্তম রত্নধা।’^৮

আগেই বলেছি ঋগ্বেদ হোতৃবেদ, তার সংহিতা দেবপ্রশান্তির সংগ্রহ। দেবতাদের আদিতে হলেন অগ্নি। সংহিতার প্রায় সব মণ্ডল বা উপমণ্ডলের শুরুরূপে তাই অগ্নির প্রশস্তি। দেববাদের সাধনা হল যজ্ঞ; যিনি সাধক, তিনি ‘যজ্ঞমান’, সাধনায় সিদ্ধ হলে তিনি ‘ঋত্বিক্’ কিনা ‘ঋতুযাজী’। যজ্ঞের ভাবনা এবং সাধনা আদিত্যায়নের ছন্দের সঙ্গে গাঁথা। ঋত্বিক্ সেই অয়ন বা ‘ঋতু’র রহস্য জানেন, তিনি ‘অহর্বিদ্’ [২০২]।

মনুষ্য-ঋত্বিক্ বস্তুত দেব-ঋত্বিকের প্রতিভূ, যেমন মনুষ্যযজ্ঞ দেবযজ্ঞেরই অনুবর্তন [২০৩]। অগ্নিই সেই দিব্য ঋত্বিক্ যিনি ঋতু অনুসারে মানুষ্যের হয়ে দেবতার যজন করেন।^৯ দেবতার সাযুজ্যলাভের জন্যই দেবযজন। মরমীয়ার দৃষ্টিতে সে-যজন আমি করি না, ‘আমার মধ্যে ধ্রুবজ্যোতিরূপে নিহিত যে-দেবতা তিনিই করেন : ‘এ-আধার তাঁর আপন ঘর, সেই ঘরে আপনাতো তিনি বেড়ে চলেন, ‘প্রচেতা হয়ে পরিব্যাপ্ত করেন এবং আমার মধ্যে বিশ্ববারা যত প্রাণের ধারা, ‘তাঁরই চেতনায় আমার অচিন্তিকে রূপান্তরিত করেন চিন্তিতে। এই তাঁর ‘সুকৃতু’ বা অনায়াস সৃষ্টিবীৰ্য’।^{১০}

[২০২] ঋতে অহর্বিদ্ হলেন ঋত্বিকেরা (১।২।২), অশ্বিনবয় (৮।৫।৯, ২১) এবং বিশ্বদু (১।১৫৬।৪)। ‘অহঃ’ অনন্তমিত আলোর প্রতীক, তাকে পাওরাই পুরুষার্থ (তু. ৯।৯২।৫)। দ্যালোকে আলোর অভিযান শুরু হয় অশ্বিনবয়ের সংবেগে আর সারা হয় বিশ্বদুর পরম পদে।

[২০৩] তু. ঋত্বিগ্বেদগণের সময় ঋত্বিক্-প্রধান ব্রহ্মার জন্য মন্ত্র : ‘ওম্ অহং ভূপতিত্ অহং ভূরনপতিত্ অহং মহতো ভূতস্য পতিঃ, ভূরঃ ভূরঃ স্বঃ, দেব সারিতত্ এতং হ্য বৃণতে বৃহস্পতিং ব্রহ্মণম্...বৃহস্পতিত্ দেবানাং ব্রহ্মাহং মনুষ্যণাম্’ তৈরী. ৩।৭।৬। মনুষ্যযজ্ঞ উৎসর্গ বা উৎসৃষ্টি আর দেবযজ্ঞ বিসর্গ বা বিসৃষ্টি (দ্র. টী. ২০১^১)। দুষ্যেরই মূলে আত্মাহুতি।^২ ঋ. য় পাকত্রা মনসা দীনদক্ষা (অজ্ঞান মন এবং দীন সামর্থ্য নিয়ে; তু. ৪।২৪।৯, সেখানে ‘দক্ষ’ বৃদ্ধিমান) ন যজ্ঞস্য মন্বতে (যজ্ঞের তত্ত্ব জানে না) মর্ত্যাসঃ, অগ্নিষ্ টদ্. ধোতা কৃত্বিদ্ বিজানন্ যজিষ্ঠো দেবী ঋতুশো যজাতি (‘ঋত্বিক্’ সংজ্ঞার মূল এইখানে) ১০।২।৫; অগ্নে যজ্ঞং নয় ঋতুথা ৮।৪৪।৮, দৈর্যা হোতার।...দেবান্ যজন্তাৰ্ ঋতুথা ২।৩।৭, ১০।১১০।১০। অগ্নি দেব ঋত্বিক্ ৫।২২।২ (২৬।৭)। ২তু. ৬।৯।৫ : ‘ও ৬।৯।৪, বর্ধমানং স্বে দমে ১।১।৮, ‘য় ইব্বতি দ্রিবিগান প্রচেতা বিশ্ববারাণি ৬।৫।১, ‘তু. ৪।২।১১। ‘কৃতু’ নিঘ. কর্ম ২।১, প্রজ্ঞা ৩।৯; তু. নি. ২।২৮। পরে যজ্ঞাঙ্কে ব্যবহৃত। ‘সুকৃতু’ অগ্নির যজ্ঞসম্পর্ক তু. ইমং যজ্ঞং...দেবরা ধোহি সুকৃতো ৩।১।২২, যজ্ঞথায় সুকৃতুঃ ৫।১১।২, দেবযজ্ঞায় সুকৃতুঃ ৭।৩।৯।

তবে তাঁর এই দিব্যকর্মে আমারও ভাগ আছে। আত্মাহুতির দ্বারা তাঁর তনু তিনিই গড়েন আমার মধ্যে [২০৪], তবুও আমার কাছে তিনি চান তাঁর 'শংস' বা স্বীকৃতি, চান তাঁর উতলা হৃদয় আমার হৃদয়কেও উতলা করুক।^১ তখন তাঁরই আবেশে আমার হৃদয়ের আকৃতি রূপ নেয় মনের আকাশে শ্রদ্ধার অরুণিমা।^২ সেই শ্রদ্ধা আমায় প্রবর্তিত করে অগ্নির সমিধনে—অধিব্যক্তদৃষ্টিতে যেমন বেদিতে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তেমনি হৃদয়ে।^৩

এই হতে যজ্ঞের শব্দ [২০৫]। দেবযজ্ঞে যে-অগ্নি সমিধ হন, তিনি বৈশ্বানর।

[২০৪] তু. স্ব. স্বয়ং যজস্ব দিবি দেব দেবান্ কিং তে পাকঃ (অজ্ঞান, নির্বোধ) কণরদ্ অপ্রচেতাঃ, যথা. যজ্ঞ ঋতীভির্ দেব্ দেবান্ এরা যজস্ব তবং (নিজেকে) সুজাত (১০।৭।৬; অজ্ঞান আমারই মধ্যে, তাকে পরাভূত করে তোমার আবির্ভাব হক অনায়াস); ৬।১১।২ (দ্র. টী. ১৯৯^৭)। তু. বিশ্বকর্মার আশ্রয়জন ১০।৮।১৫.৬।^১ শংস দেবতার প্রশস্তি, যার মূলে আছে তার অনিরা-করণ বা স্বীকৃতি (তু. ছা. শান্তিপাঠ); তার বিপরীত 'নিদ', যেমন দেবনিদদের। অগ্নি 'আয়োঃ শংসঃ ৪।৬।১১, প্রাণ তাঁকে স্বীকার করে নেয়; ইন্দ্র 'যজমানস্য শংসঃ' ১।১৭৮।৪, 'নরাং শংসঃ' ৬।২৪।২। অগ্নি 'নরাশংস', একজায়গায় শুধু 'শংসঃ' ৭।৩৫।২।^২ তু. 'আ য়োনিম্ অগ্নিন্ ঘৃতবন্তম্' অস্থায় পৃথুপ্রগামম্ উশন্তম্ উশানঃ—এইখানেই অগ্নি জ্যোতির্ময় উৎসে হলেন অধিষ্ঠিত—ছড়িয়ে পড়েছে যার পথ, আর উতলা যে; তিনিও তো উতলা ৩।৫।৭। 'ঘৃতবন্তং য়োনিম্': তু. অগ্নে উর্গাবন্তং প্রথমঃ সাদ য়োনিম্, কুলায়িনং ঘৃতবন্তম্ (৬।১৫।১৬; উর্গাবান্ অর্থে বর্হিঃ বা কুশ বিছানো আছে যাতে; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বর্হিঃ হৃদয়ের লোম, দ্র. ছা. ৫।১৮।২); শ্যোনো ন [সোমঃ] য়োনিং ঘৃতবন্তম্ আসদম্ (আসন নিতে) ৯।৮২।১; প্রজানম্ অগ্নে তব য়োনিম্ ঋষিষম্ (কালোপযোগী) ইল. য়াস্ পদে ঘৃতবন্তম্ আসদঃ (আসন নিয়েছে) ১০।৯১।৪; আ য়স্ তে [ইন্দ্র] ঘৃতবন্তং য়োনিম্ অস্বাঃ (স্তুতি গেয়েছে, < √ স্বব্ 'গান গাওরা') ১০।১৪৮।৫। রহস্যার্থ, 'জ্যোতির্ময় উৎপত্তিস্থল'; অধিব্যক্তদৃষ্টিতে উদ্ভববোধ, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়। অভীপ্সার আগুন এইখানেই জ্বলে ওঠে। বস্তুত হৃৎশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই (দ্র. টী. ২০৪^৭)। 'ঘৃত জ্যোতিঃশক্তির প্রতীক (দ্র. টী. ১৬৪^২)। হৃদয়ই 'পৃথুপ্রগান'—[অন্য প্রয়োগ। তু. (অগ্নিঃ) পৃথুপ্রগামা সুশেরঃ ১।২৭।২। 'পৃথু' ছড়িয়ে পড়েছে 'প্রগান' পথ (< প্র √ গা 'এগিয়ে চলা') যার। তু. বিষ্ণু 'উরুগায়', কেননা তাঁর কিরণ দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ে।] সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক পথ (তু. স্ব. ৪।৫৮।৫)। উপনিষদে 'হৃদয়স্য নাভ্যঃ' বা হৃদয়ের নাড়ী বলে এই পথের বর্ণনা আছে (ক. ২।৩।১৬, বৃ. ৪।২।৩)। 'উশন্তম্ উশানঃ'—[< √ শন্ 'চাওরা'; একটি যোনির বিশেষণ, আরেকটি অগ্নির।] হৃদয় চায় অগ্নিকে, অগ্নি চান হৃদয়কে।^৩ দ্র. শ্রদ্ধাসূক্ত স্ব. ১০।১৫১। অনুক্রমণিকাকার বলেন, শ্রদ্ধা 'কাময়ানী' বা কামজাত। হৃদয়ের আকৃতি হতে তার জন্ম (১০।১৫১।৪), আবার দেবতার আবেশ হতেও (তু. ক. ১।১২।২)। 'শ্রদ্ধামনা'র দেবযজ্ঞই সার্থক (স্ব. ২।২৬।৩)। 'শ্রদ্ধা' শ্রদ্-ধনাৎ নি. ৯।৩০; IE *Kred-dhē* 'to put in heart, Lat. *credo* 'I believe'; শ্রদ্ ∥ হৃদ্ Lat *Cord-(is), cor*, Gk. *Kardia*, OE *heorte* 'heart'। আবার হৃদ্ ∥ √ হ্র ∥ √ ঘৃ 'দীপ্ত হওয়া'।^৪ তু. অস্মদ. ধৃদো ভূরিজন্মা বি চম্বে ১০।৫।১ (দ্র. টী. ৯০ ও মূল)। আরও তু. উর এর রেদির্ লোমানি বর্হির্ হৃদয়ং গাহপতাঃ ছা. ৫।১৮।২। তু. স্ব. তং [অগ্নিন্] নরাসী (নতনতর) হৃদ আ জায়মানম্ অস্মাং [জায়মানা] সুকীর্তির্ (এই সুন্দর কীর্তন) মধুজিহবম্ অশ্যাঃ (পৌঁছয় যেন) ১।৬০।৩। এখানে Geldner এর চাইতে সাগণের অম্বর সরল, তাতে বাক্যটিতে মোড় দেবার কোনও দরকার হয় না।

[২০৫] সংহিতার আপ্রীসূক্তগুলিতে তার সংক্ষিপ্ত একটি ছক পাওয়া যায়—শব্দ, 'সমিধ' অগ্নি দিয়ে, আর সারা প্ৰবাহকৃতি দিয়ে। দ্র. 'আপ্রীদেবগণ'।^১ তু. স্ব. মধু দির্বো নাভির্ অগ্নিঃ পৃথিব্যা অথা. ভবদ্ অরতী রোদস্যোঃ, তং স্ব দেবাসো অজনয়ন্ত দেবং বৈশ্বানর জ্যোতির্ ইদ্ অর্যম ১।৫৯।২। তাঁর মধু দ্দালোক ছাপিয়ে, তখন তিনি 'অতিষ্ঠাঃ'; আর নাভিৰূপে পৃথিবীর চিংকেন্দ্রে তাঁর 'প্রতিষ্ঠা'। তু. তন্মৈ নাভি বা মণিপূর্ অগ্নিস্থান, ভাবটি এসেছে জঠরাগ্নির অন্নপচন হতে (গী. ১৫।১৪)। ভুক্ত অন্ন রূপান্তরিত হয় শীর্ণ্য প্রাণের শিখায় (তু. শ. ১৩।১।৭।৪...), তাদের সমাহারই মনোজ্যোতি বা উদানের প্রচোদনায় শুন্যে মিলিয়ে যায় (দ্র. ছা. প্রাণানিহরে ৫।১১-২৪)। পৃথিবীতে বা নাভিতে এই অগ্নিকে প্রতিষ্ঠিত করেন বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বা (স্ব. যং মাতরিশ্বা মনরে পরাবতো দেবং ভাঃ পরাবতঃ ১।১২৮।২, লোকোত্তর থেকে মাতরিশ্বার অগ্নি আনয়ন মনুর জনা যিনি মনুয্যজ্ঞতির আদিপিতা)।^২ তু. ৩।২।১০; এই চিহ্ন অবশ্য 'প্ৰবৃতি', অন্ধকারের

তিনি দ্ব্যলোকের মূর্ধা, পৃথিবীর নাভি, দ্ব্যলোক আর পৃথিবীর মধ্যে অশ্রান্ত তাঁর ওঠানা মা; দেবতার আর্যের জন্য তাঁকে জন্ম দেন পরমজ্যোতীরূপে^১ চিন্তার সহায়ে।^২ কিন্তু মানুষযজ্ঞে যজমানকে অগ্নিসমিধন করতে হয় মন্থনের দ্বারা। ঋক্সংহিতার দৃষ্টি সূক্তে এই মন্থনের একটি বর্ণাচ্য বিবৃতি পাওয়া যায়।^৩ ছান্দোগ্যোপনিষদের মতে এটি একটি ‘বীষং বৎ কম’, প্রাণ এবং আপানের ক্রিয়াকে রুদ্ধ করে ধ্যানের ক্রিয়াদ্বারা তা সিদ্ধ করতে হয়।^৪ সংহিতায় এই বীষের সংজ্ঞা হল ‘সহঃ’ কিনা সমস্ত বাধা অভিভূত করবার অধুষ্য সামর্থ্য। অগ্নি তাই সেখানে ‘সহঃ সন্দুঃ’^৫ বা বীষের পুত্র। বাধা হল ইন্দ্রের জড়ত্ব। তাকে অভিভূত করতে হবে ‘ইন্দ্রনে অগ্নি আছে’ এই শ্রদ্ধার সহচারিত বীষের দ্বারা। সূতম্ভর আগ্নেয় তাই বলছেন : প্রতি কার্ষ্যখণ্ড আশ্রয় করে অগ্নি গৃহীত হয়ে রয়েছেন, অগ্নিঋষি অগ্নিরাদের দ্বারা নির্মম্মনের ফলে তিনি আবিস্কৃত হন ‘মহং সহঃ’রূপে, আর তাঁরা তাঁকে ডাকেন ‘সহঃ পুত্র’ বলে।^৬

মন্থন শুদ্ধ বাইরে নয়, এই দেহের মধ্যেও চলে এক অধ্যাত্ম মন্থন। অগ্নিঋষি অথবা সমস্ত ব্রতচারীর মূর্ধন্যকমল হতে এই অগ্নিকে নির্মিত করেন [২০৬]।

মধ্যে প্রথম চেতনার নিকষরোমা।^৭ ৩।২৩, ২৯।^৮ তু. অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স স্নানঃ। ...অতো স্নান্য অন্যানি বীষবন্তি কর্মণি যথাপ্নেয়ং মন্থনম্ আজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ্য আয়মনম্ অপ্রাণম্ অনপানংস্ তানি করোতি ১।৩।৩, ৫। হঠযোগের কুম্ভকের মূল এই বৈদিক ব্যানবন্ত প্রাণায়ামে। বায়ুরোধের ফলে সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শরীরে অগ্নির তাপ ছড়িয়ে পড়ে। তু. অগ্নিন্ যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্ যত্রাধিরুদ্ধতে, সোমো যত্রাতিরচাতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ শ্বে. ২।৬ : অগ্নির অধ্যাত্মমন্থনের সময় (শ্বে. ১।১৪) বায়ুর রোধন এবং তার ফলে অগ্নিবাহিত সোম বা আনন্দ-চেতনার উপচর পড়া এবং মনোজ্যোতির নবজন্ম—যোগবিধির সংক্ষিপ্ত ব্যাপন।^৯ ঋ. ১।৫৮।৮, ১৪৩।১, ৩।১।৮, ২৫।৫, ৪।২।২, ১১।৬, ৫।৩।৯, ৪।৮, ৬।১।১০, ১৩।৪, ৭।১।২১, ৩।৮, ৮।১২।৭, ৭৫।৩, ১০।১১।৭, ৪৫।৫...। বিশেষণটি অগ্নির একচেটিয়া।^{১০} হ্রাম্ অগ্নে অগ্নিরসো গৃহা হিতম্ অন্ব অরিদন্দ্ৰং ছিপ্রিয়াণং বনরনে, স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহং হ্রাম্ আহঃ সহসন্ পুত্রম্ অগ্নিরঃ ৫।১১।৬। তু. রম্ আপো অদ্রয়ো (পাষাণের) বনা গর্ভম্ ঋতস্য পিপ্ৰতি (পোষণ করে), সহসা (উৎসাহের দ্বারা) যো মথিতো জায়তে নৃভিঃ পৃথিব্যা অধি সানারি (শিখরে) ৬।৪৮।৫ : অগ্নি স্বরূপত ‘ঋতের শিশু’ অর্থাৎ অভীপ্সাই সংবর্তিত হয়ে জীবনকে ঋতময় করে; তিনি নিহিত আছেন চেতনার অশ্বতামিন্দ্রে অথবা জ্বলনোন্মদ্ব ইন্দ্রনে অথবা বিদ্যুৎরূপে প্রাণের ধারায়; ধারা ‘নর’ বা বীষবান পুরুষ, তাদের মন্থনে তিনি আবিস্কৃত হন বেদিতে অথবা হৃদয়ে—যেখানে দ্ব্যলোক হতে অন্তরীক্ষ বেয়ে নেমে আসে পবমান সোমের ধারার (৯।৬৩।২৭)। ‘পৃথিবীর সান্দ্র’ অগ্নি এবং সোম অর্থাৎ অভীপ্সা এবং আবেশ দুয়েরই আশ্রয়।

[২০৬] ঋ. হ্রাম্ অগ্নে পুরুষরাদ্ অধ্য অথবা নির্ অমন্থত মূর্ধ্যো রিশবসা রাঘতঃ ৬।১৬।১৩। মূর্ধন্যকমল হতে অগ্নি নেমে আসেন হৃদয়ে। সেখানেও একটি কমল আছে : তু. উতাসি মৈত্রাবরণো বসিস্তো রশ্ম্যা ব্রহ্মন্ মনসো হধি জাতঃ, দ্রুসং স্কন্মং ব্রহ্মণা দৈবোন রিশবে সেরাঃ পুরুষেরে ব্রাদদন্ত—হে বসিষ্ঠ, হে ব্রহ্মন, তুমি যে মিত্রাবরণের পুত্র, উর্বশীর মন হতে জন্মেছ; পরমদেবতার বহু ভাবনা হতে চ্যুত হল যে-বিন্দুটি, বিশ্বদেবেরা তাকে গ্রহণ করলেন কমলে ৭।৩৩।১১। অগ্নির এক সংজ্ঞা ‘বসিষ্ঠ’ (২।৯।১, ৭।১।৮ বসিষ্ঠমন্ডলে; শৌ. ৬।১১।১ বৈবানর অগ্নি) অর্থাৎ প্রজ্বলতম। ঋষি বসিষ্ঠ পৃথিবীতে এই অগ্নিরই প্রতিভূ, অগ্নির মত তিনিও সর্বভূতের অন্তর্জ্যোতি—এই তাঁর মহিমা। মিত্রাবরণ ব্যস্ত ও অব্যস্ত আনন্দের দেবতা, উর্বশী আদিজননী বৃহদ্বিদ্যা (৫।৪১।১৯, ৪২।১২)। একই দেবতা—যখন পুরুষবিধ তখন মিত্রাবরণের যুগল, আবার যখন অপুরুষবিধ তখন শূদ্র ‘দৈব ব্রহ্ম’। ‘দ্রুস’ তাঁর চিদবীজ; যিনি পরমার্থদৃষ্টিতে উর্বশী, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ‘পুরুষ’ বা ‘কুম্ভ’ (৭।৩৩।১৩) অর্থাৎ নিষিক্ত বীজের তৃতীয় ‘আবসথ’ (তু. ঐউ. ১।৩।১২)। আধারে অগন্ত্য বা বসিষ্ঠের জন্ম মানুষ্যের ঋষিজন্ম; দৃষ্টি সংজ্ঞাই অগ্নিকে বোঝাচ্ছে (৭।৩৩।১৩)। মূল মন্তের ‘রাঘত’ নিধ. ‘ঋষিক’ ৩।১৮, নি. রোড়ারো মেধারিনো বা ১১।১৬; তু. IE (e) wēg’w’h-, (e) wōg’w’h-,

আর তাঁরই প্রবর্তনায় 'ঋষি দধ্যাঙ্' সমিস্থ করেন বৃহদ্রা এই পুরুন্দরকে, বৃষা পাত্য সমিস্থ করেন এই অনন্তমুদ দস্যাহন্তাকে, রণে-রণে বিনি ধনঞ্জয়। এই মন্থন আজও চলছে। আজও লক্ষ্যে তন্ময় 'বেধা'রা অথর্বার মত করে মন্থন করেন এই অগ্নিকে, আঁকাবাঁকা এই অমৃত জ্যোতিকে নিয়ে আসেন অম্বতমিস্ত্রা হতে। তারপর 'তাকে আহিত করেন পৃথিবীর বরণ্য ভূমিতে, 'ইলায়াস্পদে'—দিনের আলো বলমলিয়ে উঠবে বলে : মানুষের মধ্যে অগ্নি তখন দৃষদ্বতী সরস্বতী আর আপ্যাতে প্রবল বেগে ঝলসে ওঠেন। উপনিষদে বারবার ধ্যাননির্মল্যনের দ্বারা দেবদর্শনের যে-সংকেত পাই, তার ভিত্তি সংহিতার এই মন্ত্রগুলিতে।^৫

'to offer sacrifice, pray, vow', Gk. *eukhomai* 'to pray', *eukhe* 'vow, wish'। মূর্ধ্যাকালে অগ্নিমল্যনের সঙ্গে তু. 'শিরোরত' মূ. ৩।২।১০ ('শিরসি অগ্নিধারণলক্ষণম' শব্দকর)। ২ ঋ. তম্ উ স্বা দধ্যাঙ্ ঋষিঃ পুরু ঈধে অথর্বণঃ, বৃহদ্রণং পুরুন্দরম্। তম্ উ স্বা পাত্যো বৃষা সম ঈধে দস্যাহন্তমম্, ধনঞ্জয়ং রণেরণে ৬।১৬।১৪, ১৫। তিনটি মন্ত্রে ভাবনার একটি ক্রম আছে। প্রথমত অথর্বার মল্যনের ফলে আধারে চিদ্গগ্নির আবেশ। কিন্তু অগ্নি এখানে এসে গৃহীত হলে রইলেন, সম্ভাভাষায় 'বৃহের বা আবারিকা শক্তি'র 'পুরু' বা দুর্গে অবরুদ্ধ হলেন। ইন্দ্রমল্যারা তাকে মুক্ত করলেন দধ্যাঙ্। কিন্তু বৃহের বাধা কাটতেই এল 'দস্য'র বাধা, তামসিক আবরণ দূর হতেই রাজসিক বিক্ষেপ। 'ইন্দ্ৰ' অগ্নিকে 'সমিস্থ' করলেন বৃষা, তাকে আবিষ্কার করলেন 'রণে-রণে ধনঞ্জয়'রূপে। 'ধন' পরমার্থ, 'রণ' আনন্দ (তু. 'মহে রণায় চক্ষসে'—মহান আনন্দকে দেখব বলে ১০।১১।)। দস্যুহা অগ্নি আনন্দময়; সংঘর্ষ আছে সত্য, কিন্তু জয়ের আনন্দও আছে। শত্রু এখানে তিনজন ঋষিতে যথাক্রমে প্রাণ-বাক্-এবং মনো-দৃষ্টির উপদেশ দিচ্ছেন (৬।৪।২।২-৪); প্রাণ সিম্ধ, বাক্ ও মন সাধন। দধ্যাঙ্ অথর্বার পুরু, কিন্তু বৃষা পাথ্যের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। দধ্যাঙ্ অশ্বশিরা হয়ে অশ্ববস্বকে মধুবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন (ঋ. ১।১১৬।১২, ১১৭।২২, ১১৯।৯, ৯।৬৮।৫; শত্রু. ৪।১।৫।১৮, ১৪।১।১।১৮)। ২ তু. ইমম্ উ তাম্ অথর্বরদ্ অগ্নিং মল্যন্তি রেধসঃ, যম্ অক্ষয়ন্তম্ আনয়ন্ত্ অমরং শ্যার্য্যভঃ ৬।১৫।১৭। 'শ্যার্য্য' অবাস্ত। তাহতে আহত অগ্নি আঁকাবাঁকা—বিদ্যুতের মত। মল্যনের ফলে মূর্ধ্যা হতে এ-বিদ্যুৎ নেমে এলে তার সঙ্গে তু. অগ্নি-ঋষি জমদগ্নির 'সসপর্ষী বাক্' (৩।৫৩।১৫, ১৬)। পরের মন্ত্রেই বলা হচ্ছে, এই অগ্নি সর্গতাতা স্বস্বতরে—সর্বস্বভাবের জন্য, স্বসিতর জন্য। দুইই আমাদের পরম পুরুষার্থ। ৩ তু. নি গা ধখে বর আ পৃথিব্যা ইলায়াস্ পদে স্দুদিনত্বে অহাম্, দৃষদ্বত্যাং মানুষ্যে আপ্যয়াং সরস্বত্যাং রেবদ্ অগ্নে দিদীহি ৩।২৩।৪। 'ইলায়াস্ পদে' : 'ইলা' অগ্নিশক্তি, মানুষের মধ্যে দুলোক্যাকাভি-মূর্ধ্যা অভীপ্সা (বিশেষ বিবরণ দ্র. 'ইলা' আপ্রীদেবগণ)। 'ইলায়াস্পদ' হৃদয় প্রভৃতি আধ্যাত্মিক দেশ। 'বর' বা শ্রেষ্ঠ ইলায়াস্পদ তাহলে পূর্বোক্ত মূর্ধ্যা। মন্ত্রে স্পষ্টই বলা হচ্ছে অগ্নি জ্বলে উঠতেন 'মানুষে'—মানুষের আধারে। অধিবজ্রদৃষ্টিতে যে-প্রজ্বলন নদীতীরে, অধ্যাঘ্নদৃষ্টিতে তা নাড়ীতে। তিনটি নদীর নাম আছে এখানে—দৃষদ্বতী, সরস্বতী আর আপ্যয়া (মহাভারতে 'আপ্যা', কুরুক্ষেত্রে প্রবাহিতা ৩।৮।৩।৬৮)। মনুর মতে দৃষদ্বতী আর সরস্বতী দুটি দেবনদী, দুয়ের মধ্যে মধ্যদেশ (২।১৭)। 'দৃষদ' পাথর, তার সঙ্গে ইন্দ্রের বজ্রের উপমা আছে (৭।১০৪।২২)। দৃষদ্বতীর সঙ্গে তু. তন্মের গুজোবাহিনী বজ্রাণী নাড়ী, যা অম্বতামিস্ত্রের বাধাকে বিদীর্ণ করে। দৃষদ্বতী গিয়ে পড়ছে, সরস্বতীতে (তারা. ২৫।১০।১৩, ১৪)। সরস্বতী ঋতে 'পারীরবী কন্যা চিরাগ্রা'—বজ্রদ্বিহতা কন্যাকা, চিন্ময় ষাঁর প্রাণ। সরস্বতীর উৎস হল 'প্লক্ষ প্রস্রবণ', স্বর্গে যেতে হলে সরস্বতীর ধারা উজিয়ে সেইখানে যেতে হবে (তারা. ২৫।১০।১২, ১৬)। সূতরাং দৃষদ্বতীর ধারাও উজিয়ে যাওয়া চাই। তন্মের ভাষায় বজ্রাণী উজিয়ে পড়তে হবে চিরাগীতে, এবং তাকে উজিয়ে ব্রহ্মাণীতে। আপ্যয়া (মৌলিক অর্থ 'জলপূর্ণা') তাহলে ব্রহ্মাণী, ব্রাহ্মণের 'প্লক্ষ প্রস্রবণ'। প্লক্ষ একটি ব্রহ্মবৃক্ষ (Ficus Religiosa), উদ্ধর্মূল অবাক্শাখ অশ্বখের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (ক. ২।৩।১; তু. ঋ. ১।২৪।৭)। এই আপ্যয়া বা প্লক্ষ প্রস্রবণ বা ব্রহ্মাণী নাড়ীর মূখ হতে সহস্রধারায় সোমের ক্ষরণ হয় (তু. ঋ. সহস্রধারং বৃষভং দিদরো দৃহত্ ৯।১০৮।১১)। দৃষদ্বতী এবং সরস্বতী উজিয়ে আপ্যাতে পৌঁছন তাহলে অধ্যাঘ্নদৃষ্টিতে বোকার প্রাণ ও প্রজ্ঞার সাধনার বৃহতের শতধার অক্ষীয়মাণ উৎস আরোহণ করা। সেখানে কেবলই দিনের আলো। ৩ তু. শ্বে ২।১৪; ঋ. ৩।২৯।২। মানুষের অগ্নিমল্যন বস্তুত বিশ্বপ্রাণ মাতারশ্বারই দিব্যকর্ম : তু. ১।১৪১।৩, ১৪৮।১, ২।৯।১৫, সর্মিলন ৫।১০।

মন্থনে জাত অগ্নি সংবর্ধিত হন ইন্দ্রনের আশ্রয়ে। তাই অগ্নিমন্থনের সহচারিত কর্ম হল অগ্নিসমিদ্ধন। দুয়ের মধ্যে যে সুক্ষ্ম পার্থক্য, সংহিতায় তা ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে : 'হে অগ্নি, জন্মাও যখন, তখন তুমি বরদূণ; যখন সমিদ্ধ হও, তখন তুমি হও মিত্র; হে উৎসাহসের পুত্র, তোমারই মধ্যে বিশ্বদেবগণ [২০৭]'। আমরা জানি, বরদূণ অব্যক্তজ্যোতির দেবতা, আর মিত্র ব্যক্তজ্যোতির—অহোরাগ্নের মত দৃজন নিত্য-সংগত। গৃহাশয়ন হতে অগ্নির প্রথম আবির্ভাবে তাই তিনি বরদূণ, তারপর প্রজ্বল দীপ্তিতে মিত্র।^১ সমিদ্ধ অগ্নি বস্তুত বিশ্ববর্দূচি।^২ বিশ্ববারা আগ্নেয়ী তাঁর একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন এই সুক্তে :^৩ 'সমিদ্ধ হয়েছেন অগ্নি; দ্যালোককে আশ্রয় করেছে তাঁর শূদ্র জালা। উষার মৃদুখামৃদু ছাড়িয়ে পড়েছে তাঁর বিভা। এগিয়ে চলেছে বিশ্ববারা বহু প্রণাম নিয়ে, আহুতিতে সম্বদ্ধ করে দেবতাদের—জ্যোতিরভিযাগিনী॥ সমিদ্ধ হতে-হতে তুমি হও অমৃতের রাজা; আহুতি দেয় যে, তাকে জড়িয়ে থাক স্বস্তির তরে। (প্রাণের) যত ধারা তার দখলে, তুমি যাকে ছাও; আর তোমার সামনে সে ধরে অতিথির উপচার, হে অগ্নি॥ তোমার বীৰ্য্যকে প্রকাশ কর হে অগ্নি, বিপুল সৌভাগ্যের তরে; তোমার জ্যোতিরা হ'ক সর্বোত্তম। দাম্পত্যকে সুন্দর কর সুসংখ্যে; বিরুদ্ধাচারীদের মহিমা কর খর্ব॥ সমিদ্ধ তোমার উদ্যত হল মহিমা; বন্দনা করি হে অগ্নি তোমার শ্রীকে। বীৰ্য্যবর্ষী হয়েছ তুমি জ্যোতির্ময়, যত অধর-সাধনায় হয়েছ সমিদ্ধ॥ সমিদ্ধ হয়েছ অগ্নি, পেয়েছ আহুতি; দেবতাদের যজন কর, অধরের হে সহজ সাধক। হব্যবাহন তুমিই যে॥ অধরের সাধনা এই-যে এগিয়ে চলেছে : তোমরা আহুতি দাও অগ্নিকে, পরিচরণ কর তাঁর; বরণ কর এই হব্যবাহনকে।'

অগ্নিকে সংবর্ধিত করতে হয় 'সমিদ্ধ' দিয়ে। সমিদ্ধ একটুকরা কাঠ—লম্বায় একবিঘত হবে, আর বড়ো আঙুলের চাইতে মোটা হবে না। পলাশগাছের হলেই সবচাইতে ভাল, নইলে খদির অশ্বথ শমী বিল্ব প্রভৃতি 'যজ্ঞিয়' গাছের হলেও চলে।

[২০৭] ঋ. ঋ. অগ্নে বরদূণে জায়সে যৎ যৎ মিত্রো ভরসি যৎ সমিদ্ধঃ, স্বৈ রিশ্বে সহসস্ পুত্র দেবাঃ ৫।৩।১। 'সহসসপুত্র' সম্ভোথনে মন্থনের দ্যোতনা। তার পরেই আছে অগ্নির সর্বদেবময়ত্বের বিবৃতি (২-৩); তু. ২।১।৩-৭। আরও তু. 'মিত্রো অগ্নির্ ভরতি যৎ সমিদ্ধো মিত্রো হোতা বরদূণো জাতরেদাঃ, মিত্রো অধরদূর্ হীয়রো দমনা মিত্রঃ সিদ্ধনাম্' উত পরতানাম্—'মিত্র হন এই অগ্নি, সমিদ্ধ হন যখন; মিত্র হোতরূপে, জাতবেদোরূপে বরদূণ; অধরদূর্পে ছুটে চলেন ঘরকে ভালবেসে; মিত্র তিনি সিদ্ধদের এবং পর্বতদের ৩।৫।৪। সায়ণ বলেন, স্বকৃতি সর্বাঙ্গরূপে অগ্নির স্তুতি। তিনি সব রূপেই 'মিত্র' : পদটি শ্লিষ্ট—বোঝাচ্ছে বিশ্বজ্যোতি এবং বন্ধু দুইই। 'অধরদূর্' স্বজ্ঞ-পথের পথিক (দ্র. টী. ২০১ ৬)। 'ইষির' এষণশীল (স্কন্দ), বারু (সায়ণ)—যিনি তাঁর মত সোজা ছুটে চলেন। 'সিদ্ধ'র সাধনা গতির, 'পর্বত'র সাধনা স্থিতির—একটি অবিচ্ছেদ্য ধারায় বয়ে চলা, আরেকটি থেমে-থেমে উপরে ওঠা। কিন্তু ব্যাপ্তিচেতনার অনুভব দুয়েরই অন্তে। প্রাণের আগুন কখনও একটানা উজিয়ে যায়, কখনও-বা দমকে দমকে...সমিদ্ধ স্বারা অগ্নির সংবর্ধন তু. বরম্ উ স্বা গৃহপতে জনানাম্ অগ্নে অকর্ম সমিধা বৃহন্তম্, অশ্বরি নো গাহপত্যানি সন্তু তিগ্মেন নস্ তেজসা সং শিশাধি—জনগণের গৃহপতি হে অগ্নি, আমরা তোমায় বৃহৎ করলাম সমিদ্ধ দিয়ে; পূর্ণ হ'ক আমাদের গাহপত্য, তীক্ষ্ণ তেজে আমাদের কর শাপিত ৬।১৫।১৯ (স্বরি) একখোড়ার গাড়ি, দ্র. সায়ণ, ১।১৫।১১ (৯৬।১১)।^১ তু. ১০।৮।৬ (দ্র. টী. ১৮৮), দৃশেন্যো (দর্শনীয়) যো মহিনা (মহিমায়) সমিদ্ধো হরোচত দিরিয়োনর্ বিভাবা (বরদূণ তাঁর উৎস, মিত্ররূপে তিনি বিভাময়) ৭, ১।১৪।১২ (পরম ব্যোমে তাঁর জন্ম, মাতাবিশ্বর কাছে তাঁর প্রথম আবির্ভাব, সমিদ্ধ হয়ে তিনি দ্যালোক-ভুলোক ঋলমালয়ে তোলেন)।^২ তু. ৩।৫।৯, ১০; মৃ. ১।২।৪।^৩ ঋ. ৫।২৮ : সমিদ্ধো অগ্নির্ দিবি শোচির্ অশ্রেণ প্রতাঙ্ উষসম্ উর্বিয়া বি ভাতি, এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভির্ দেবী ঈলানা হরিষা ঘৃতাচী। ১। সমিদ্ধমানো অমৃতস্য রাজসি হরিষ্ কৃষন্তঃ সচসে

দ্রব্যযজ্ঞের মূলে রয়েছে জ্ঞানযজ্ঞ, তাই যজ্ঞসম্পর্কিত সব-কিছুরকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখার বিধান আছে। সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে সমিধ্কে এইজন্য একটা অসাধারণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংহিতায় পাচ্ছি [২০৮]: অগ্নির সমিধ্ 'দেবযানী' অর্থাৎ পৃথিবী হতে তাঁর দ্ব্যলোকে যাওয়ার সরণি; তাঁর স্মৃত্যতম সমিধ্ জ্বলজ্বল করছে দ্ব্যলোকে। রহস্যদৃষ্টিতে দেখতে গেলে ১ প্রাণচঞ্চল হয়ে যিনি ছাড়িয়ে গেলেন দিকে-দিকে, সেই অগ্নির তিনটি সমিধ্কে পরিপূত করলেন কামনা-উতল মৃত্যুহীন দেবতারা; তাদের একটিকে তাঁরা নিহিত করলেন মর্ত্যের মধ্যে সম্ভাগের জন্য, আর দুটি চলে গেল আত্মীয় বিপুল জ্যোতির্লোকে। মনুষ্যযজ্ঞের মূলে যে-দেবযজ্ঞ, যাতে বিশ্বের সৃষ্টি, বিশ্বদেবগণ যার যজ্ঞমান এবং পরমপুরুষ স্বয়ং যার আলম্বনীয় পশু, সেই যজ্ঞে যে-অগ্নি জ্বলেন, তাঁর দ্ব্য সমিধ্ একুশটি। ২ সমিৎ-সম্পর্কে এই হল অধিদেবত দৃষ্টি। আবার ব্রাহ্মণের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমিধ্ হল প্রাণ। ৩ উৎসর্গের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে হবে প্রাণ দিয়ে। সমস্ত জীবনই একটা যজ্ঞ, সাবিত্রী দীক্ষায় যার সূচনা। সমিধের আহরণ এবং আহুতি তাই ব্রাহ্মচারী অন্তেবাসীর দৈনন্দিন রূত। বিদ্যার্থীকে আচার্যের কাছে যেতে হয় সমিৎপাণি হয়ে, উপনিষদে তার বহু উল্লেখ আছে।

অগ্নিসমিদ্ধন মানুষ্যের সাধ্য। কিন্তু মানুষ্যের সমস্ত সাধনার মূলে রয়েছে দেবতার প্রেরণা [২০৯]। অগ্নিও তাই বস্তুত 'দেবেশ্ব' বা দেবতাদের দ্বারা সমিদ্ধ। ১

স্বস্তয়ে, বিশ্বং স ধত্তে দ্রাবণং যম্ ইন্স্বা আতিথ্যম্ অগ্নে নি চ ধত্ত ইৎ পুরঃ। ১২। অগ্নে শর্ধ্ মহতে সৌভগায় তব দ্যামান্য উত্তমানি সন্তু, সং জাম্পত্যং স্যুয়মম্ আ কৃণুৎ শত্রুয়তাম্ অভি তিত্তা মহাংসি। ৩। সমিদ্ধস্য প্রমহসো হগ্নে রন্দে তব শ্রিয়ম্, বৃষভো দ্যামানী অসি সম্ অধরেন্ ইধ্যসে। ৪। সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্ যক্ষি স্বধর, স্বং হি হর্যবাল্ অসি। ৫। আ জুহোতা দ্ব্যসাতা হগ্নিং প্রযত্য অধরে, বৃণীধ্বং হর্যাবানম্। ৬। প্রথম ঋকের 'বিশ্ববরা ঘৃতাচী' যদি উহা জুহুর বিশেষ হয় (Geldner), তাহলে ঋষিকা স্পষ্টতই নিজেকে তার সঙ্গে অভিন্ন ভাবছেন এবং এটি তাঁর আত্মাহুতির জ্ঞাপক। 'শর্ধ' (৩) উৎসহস্ব বলম্ আবিস্কুর্ (উষ্বট মা. ৩৩।১২); মন্ত্রের তৃতীয় পাদে নারীহৃদয়ের আকৃতি সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। এই মন্ডলেই আরেকটি অগ্নিসমিদ্ধনসূক্ত ইষ আর্যেয়ের রচিত [৮]। সেটি যেমন পুরুষের রচনা বলে বাল্য এবং সমৃদ্ধ, এটি তেমনি সুকুমার আর সরল।

[২০৮] তু. ঋ. ১০।৫।১২; তে পনীয়সী সমিদ্ দীদর্যতি দ্যরি ৫।৬।৪। ২ তিস্নো যহন্য সমিধঃ পরিগ্মনো হগ্নে অপদনম্ উশিজো অমতারঃ, তাসাম্ একাম্ অদধুর্ মর্ত্যে ভুজম্ উ লোকম্ উ দ্বে উপ জামিম্ ঈয়তুঃ ৩।২।৯। তিনটি সমিধ্ তু. (১।১৬৪।২৫) বৈশ্বানরের তিনটি দীপনী—চতনার তিনটি ভূমিতে। একটি মর্ত্যে, আর দুটি অন্তরিক্ষে এবং দ্ব্যলোকে। অগ্নি 'পরিজমা' (তু. 'পরিভু' ঈ. ৮), তু. ক. ২।২।৯। 'অপদন' সমিধের জড়ত্ব ঘৃটিয়ে তাদের প্রদীপ্ত করলেন; গোড়াতে তাতে অগ্নির প্রকাশ ব্যামিশ্র, তাকে শম্ভু করাই বিশ্বদেবতার কাজ। 'উশিজঃ' বহুবচনে বোধ্য যজ্ঞমানদের। এখানে বিশ্বদেবেরাই যজ্ঞমান, যেমন পুরুষসূক্তে। মর্ত্যালোক আর অমর্ত্যলোক, পৃথিবী আর দ্ব্যলোক একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ, তাই তারা 'জামি' (তু. ১।১৫৯।৪, ১৮৫।৫)। ২ গ্রিঃ সন্ত সমিধঃ কৃতঃ ১০।৯।১৫। একুশটি সমিধ্ বলতে ঊষট একবার বলছেন গায়ত্রীপ্রভৃতি ছন্দ (তু. ঋ. ১০।১৩০।৩-৫), আরেকবার মন হতে পণ্ডমহাভূত পর্যন্ত একুশটি তত্ত্ব; মহাধর ব্রাহ্মণের উম্বরণ দিচ্ছেন, 'বাদশ মাসাঃ পণ্ড ঋতবঃ গ্রয় ইমে লোকাঃ অসৌ আদিতাঃ' অর্থাৎ প্রজাপতি (তু. ঐ. ১।১৯) [রা. ৩।১।১৫ ভাষ্য]। কিন্তু অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে যজ্ঞের সাতটি ধাম এবং প্রত্যেক ধামে তিনটি সমিধ্ এও বলা চলে। ৩ তু. প্রাণা বৈ সমিধঃ ঐ. ২।৪, শ. ১।৫।৪।১; শ. ৯।২।৩।৪৪।

[২০৯] তু. ঋ. মানুষ্য 'দেবগোপাঃ' অর্থাৎ দেবতা তার রাখাল ৫।৪৫।১১, ৭।৬৪।৩, ৮।৪৬।৩২; অথো দেবেষিতো মুনীঃ ১০।১৩৬।৫; মানুষ্যের 'রয়ি' বা প্রাণসংবেগ 'দেবজুতঃ' ৪।১১।৪, ৭।৮৪।৩। ২ তু. ১।৩৬।৪, ৭।১২।২, ১০।৬৪।৩; ৫।২৫।২, ৩।৮ (দ্র. টী. ১৯৪);

পরমব্যোমে মাতারিশ্বার কাছেই তাঁর প্রথম আবির্ভাব, মাতারিশ্বারই সিসৃষ্কার বিপুল সামর্থ্যে সমিদ্ধ তাঁর জ্বালা উদ্ভাসিত করল দ্যালোক আর ভুলোককে।^২ অতএব অগ্নিসমিদ্ধন তত্ত্বত বিশ্বপ্রাণেরই এক দিব্য ক্রতু। অথবা এ স্বয়ম্ভু অগ্নির স্বধার লীলা : অগ্নি দিয়েই অগ্নির সমিদ্ধন।^৩

সেই সমিদ্ধ অগ্নি প্রথমে নেমে আসেন মানবের আদিপিতা মনুর মনে—তিনিই বিশ্বের ‘সমিদ্ধাগ্নি’ প্রথম যজ্ঞমান [২১০]। তারপর বিশ্বজনের জন্য এই অগ্নিকে তাদের মধ্যে জ্যোতীরূপে নিহিত করলেন মনুই, তাই অগ্নির এক সংজ্ঞা হল ‘মনুহিত’।^৪ অগ্নিগরারও বিশেষ করে ‘ইম্ধাগ্নি’;^৫ দধাঙ্ক্ আথবর্ণ এবং বৃষা পাথ্যের উল্লেখ আগেই করেছি।^৬ তারপর থেকে অগ্নির সাধনায় মানুষ্য আবহমান কাল অথবা অগ্নিগরা প্রভৃতি পিতৃগণকে, বিশেষ করে মনুকে করে এসেছে তাদের আদর্শ।^৭

যে দেবতা-অগ্নি দেবতাদের পুরোহিত, তাঁকেই মনুষ্য ঋষিরা সমিদ্ধ করেন [২১১] উতলা চিত্তের কামনা নিয়ে।^৮ সে-কামনা^৯ পরমদেবতাকে পাওয়ার, জীবনকে

সজ্জাষ্ (ভূপতিতে সূর্যম) স্বা দিবো নরঃ (দিব্য পুরুষেরা) যজস্য কেতুম্ ইম্মতে, যদু. ধ স্য মানুষ্যো জনঃ সন্মান্যদুর্ (আনন্দকাম) জুহেব (আহুতি দেয়) অধনুং ৬।২।৩।^{১০} স জায়মানঃ পরমে রোমান্য্ আরিষ্ অগ্নির্ অভবন্ মাতারিশ্বনে, অস্য ব্রহ্মা সমিধানস্য মজ্জম্ণা প্র দ্যাবা শোচিঃ পৃথিবী অরোচয়ঃ ১।১৪৩।২ (দ্র. টী. ১৯৬. ২০৭২); মজ্জম্ণা—ঋতে শম্ভু এই তৃতীয়াল্পত রূপটিই পাওয়া যায়; নিঘ. মজ্জম ইতি বলনাম ২।৯; <V মহা II *মজ্জ্ বিপুল হওয়া, সমর্থ হওয়া; তু. Gk. mégas ‘large’ Lat. magnus ‘great’, majestus ‘dignity, grandeur’)^{১১} তু. অগ্নিনা.গ্নিঃ সম্ ইম্মতে ১।১২।৬। তু. দেবোভির্ অগ্নে অগ্নিভির্ ইম্মানঃ ৬।১১।৬, রিশ্বেভিঃ...৬।১২।৬। আরও তু...হোতর্ অগ্নে অগ্নিভির্ মনুষ্যঃ ইধানঃ, স্তোমম্...৬।১০।২। এখানে ‘মনুষ্যঃ অগ্নিভিঃ’ এই অব্যয়ই সহজ; Jeldner এর ‘মনুষ্যঃ হোতর্’ আর সায়ণের ‘মনুষ্যঃ স্তোমম্’ দুইই দূরত্ববয়। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে এ হল গাহপত্য হতে আহবনীয়াদি অগ্নির সমিদ্ধন (তু. তা. ১৬।১।৩)। কিন্তু গৃহপতি অগ্নি ‘নিত্য ইম্ম’, পুরুষ তাঁকে ‘ধ্রুব্য ক্রিতিতে’ বা ধ্রুব-ভূমিতে জড়িয়ে ধরে ১।৭৩।৪ (তু. ৬।৯।৪)। এক অগ্নির বহু বিভূতিও সম্ভ (তু. ১।২৬।১০, ৭।৩।১, ৮।৬০।১, ১০।১৪১।৬...)। দ্র. প্রশ্নোত্তরী ১০।৮৮।১৮ ও ৮।৫৮।২।

[২১০] তু. ঋ. য়েভো হোত্রঃ (আহুতি) প্রথমাম্ অয়স্বজ্ঞে (সমর্পণ করেছিলেন) মনুঃ সমিদ্ধাগ্নির্ মনসা সন্ত হোতৃভিঃ (মানসযোগে সাতটি শাবীর্ণ্য প্রাণ হোতা; তাহলে যজ্ঞসাধনা বাক্ চক্ষু শ্রোত্র প্রাণ ও মন দিয়ে, উপনিষদে যাদের বলা হয়েছে ব্রহ্মের দ্বারপাল) ১০।৬৩।৭; ৭।২।৩। মনুর্ কাছে অগ্নির আবির্ভাব দ্র. ১।৩৬।১০, ১২৮।২।^{১২} ১।৩৬।১৯ (দ্র. টী. ১৮৬^{১৩})। ‘মনুহিতঃ’ ১।১৩।৪, ১৪।১১, ৬।১৬।৯, ৮।১৯।২২, ২৪, ৩৪।৮। ২।১৮৩।৪। ৩দ্র. টী. ২০৬^{১৪}।^{১৫} তু. মনুষ্যঃ স্বা নি ধীমাহি মনুষ্যঃ সম্ ইধীমাহি, অগ্নে মনুষ্বদ্ অগ্নিগরো দেবান্ দেব-য়তে যজ ৫।২।১১ (অগ্নির সংগে মনু এবং অগ্নিগরার সাযজ্ঞ লক্ষণীয়); তু. ১।৩১।১৭, ৪৪। ১১, ৪৫।৩, ৬২।১, ৭৮।৩, ৩।১৭।২, ৬।১৫।১৭, ৭।২।৩...।

[২১১] তু. ঋ. অগ্নির্ দেবো দেবানাম্ অভবৎ পুরোহিতো হিগ্নিৎ মনুষ্যা ঋষয়ঃ সম্ ঈধিরে ১০।১৫০।৪। তু. তৎ [বৃহস্পতিং] প্রজাস ঋষয়ো দীধানাঃ (ধান করে-করে) পুরো রিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্ ৪।৫০।১।^{১৬} তু. ১০।১৬।১২ (দ্র. টী. ১৯৫^{১৭}); স্বং নৃভির্ দক্ষিণারদৃভির্ অগ্নে সন্মিহ্রোভির্ ইধ্যসে দেবরশ্ভিঃ (দেবকামদের দ্বারা) ১০।৬৯।৮ (মন্ত্রের ঋষির নাম সন্মিহ্র, নিজেকে তিনি সমস্ত দেবযাজীদের প্রতিভূরূপে কল্পনা করেছেন)।^{১৮} দেবরশ্ভিঃ সমিদ্ধঃ ৩।৫।১, আ দেবরদু ইনমতে (সমিদ্ধ করে) দুরোগে ৪।২।৭, ৩৩।৩ অগ্নি ঋতায়রঃ (ঋতাকমেয়া) সম্ ঈধিরে প্রয়ৎ প্রজাসঃ...দমনসং গৃহপতিং বরণ্যম্ ৫।৮।১ (দ্র. ২০১^{১৯}, ১৭৩^{২০}); সমিদ্ধে অগ্নির্ ঋতম্ ইদ্ বদেম (যেন ঘোষণা করতে পারি) ৩।৫৫।৩^{২১} তু. স্বাম্ অগ্নে...সন্মান্যরঃ (সোম্য আনন্দ চার যারা) সম্ ঈধিরে ৫।৮।৭; আরও তু. অগ্নিৎ সন্মান্য দধিরে পুরো জনাঃ ৩।২।৫ (= ১০।১৪০।৬; অগ্নি-সোমের ধনি)।^{২২} তু. সং জাগরদৃভির্ জরমাণ (যিনি জেগে উঠছেন) ইম্মতে দমে দমনা ইয়স্বন্ (প্রেষণা জাগিয়ে) ইলস্ পদে (অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে উত্তরবাদিতে, অধ্যায়-

°স্বাতচ্ছন্দা এবং °সোম্য আনন্দে আপ্লুত করবার কামনা। সেই কামনার প্রচোদনায় °হৃদয়ের বেদিতে অগ্নিসমিন্ধন করতে হবে জাগ্রত চেতনার উদ্যতি আর শ্রম্ভা নিয়ে, °বিশ্বদেবতার কাছে নিরঞ্জন মার্জনার আকৃতি আর প্রণতি নিয়ে, °অগ্নির নিত্য-সামীপ্যের ভাবনা নিয়ে, °প্রাতিভসংবিতের দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল মন আর ধী নিয়ে, °অন্তরে যজ্ঞানুকাশিনী মানবী ইলার বৈদ্যাতী নিয়ে, °রক্ষঃশক্তির অভিঘাতকে ঠেকাবার সংকল্প আর সামর্থ্য নিয়ে, °সর্বোপরি দেবতার সাযুজ্যবোধের উদ্দীপনা নিয়ে।

সমিন্ধ অগ্নি [২১২] তখন হৃদয়ে ফোটান উষার আলো যা উদীয়মান সূর্যের

দৃষ্টিতে হৃদয়ে। ১০।৯১।১; তৎ ত্বা রিপ্তা রিপন্যরো জাগ্ৰাংসঃ সম্ ইন্দ্রে ৩।১০।৯ (দ্র. টী. ১৯৯৩); শ্রম্ভয়াগ্নিঃ সম্ ইন্দ্রে ১০।১৫১।১। তু. অগ্নির জাগ্রতির ছবি: যো জাগার তম্ ঋচঃ কাময়ন্তে যো জাগার তম্ উ সামানি যন্তি, যো জাগার তম্ অয়ং সোম আহ তরাহম্ অস্মি সথো ন্যোকাঃ (তোমার সথো আমার গহন নিবাস)॥ অগ্নির্ জাগার তম্ ঋচঃ কাময়ন্তে হগ্নির্ জাগার তম্ উ সামানি যন্তি, অগ্নির্ জাগার তম্ অয়ং সোম আহ তরাহম্ অস্মি সথো ন্যোকাঃ ৫।১৪।১৪-১৫। ঋকের আবৃত্তিতে যজ্ঞমান ও অগ্নির সাযুজ্য ধ্বনিত হচ্ছে। অগ্নি আমাদের মধ্যে নিত্য জাগ্রত থাকলেই বেদের স্ফূরণ ও সোম্য আনন্দের নিগূঢ় আশ্বাদন সম্ভব। °তু. সো অগ্ন এনা (এই) নমসা সমিন্ধো হচ্ছা (কাছে) মিত্রং বরুণম্ ইন্দ্রং রোচঃ (যেন বল আমাদের কথা), যৎ সীম্ (যা কিছু) আগস্ (অপরাধ, মনের 'অজ্ঞান' বা কালজ) চকুমা তৎ সৃ মূক্ (ক্ষমা কর) তন্ অরমা অর্দিতঃ শিশ্রুধনু (সে-অপরাধকে যেন শিথলে দেন, মার্জনা করেন) ৭।৯৩।৭। দেবতার বিন্যাস লক্ষণীয়: অগ্নি অভীপ্সা, ইন্দ্র ওজঃশক্তি (১০।৭৩।১০), বরুণ মিত্র অথমা যথাক্রমে সৎ চিৎ আনন্দ, আর অর্দিত সর্বদেবময়ী মহাশক্তি। নিরঞ্জন-সাধনার পূর্বে ছক। °তু. 'ইমাম্ মে অগ্নে সমিধম্ ইমাম্ উপসদং বনেঃ, ইমা উ য় শ্রুধী গিরঃ'—হে অগ্নি, আমার এই সমিধে এই উপসন্নিভে নান্দিত হও তুমি, শোন আমার যত এই বাণী ২।৬।১। 'উপসদ' দ্র. বেমী. পৃ. ১০০২। °ঋ. অগ্নির্ ইন্দ্রানো মনসা ধিয়ং সচেত (যেন সাথী করে) মর্ত্যঃ, অগ্নিম্ দধে (সমিধ করি) রিরবভিঃ (আলোকবিলম্বের নিয়ে: কারা? যজ্ঞের সন্ত হোতা বা শীর্ষ্য সন্ত প্রাণ) ৮।১০২।২২। তু. ১।৯৪।৩, ধী সমিধনের সাধন। °তু. অগ্ন ইলা সম্ ইধাসে। 'ইলা' অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে 'এষা, অভীপ্সা': অধিদেবতাদৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়ী অগ্নিমাতা, আলোকযুগ্মের জননী, দ্যুলোক হতে নিবর্তিতা, মানবের প্রশাস্তা। তৈব্রাতে তিনি 'মানবী যজ্ঞানুকাশিনী'—মানুষের অভীপ্সারূপীণী মনুকন্যা, উৎসর্গসাধনার অন্তে জ্বলে ওঠেন বিদ্যুতের মত (১।১৪।৪)। দ্র. আপ্রীদেবগণের 'ইলা'। °তু. ১০।৮৭।১,২; ১।৩৬।৭। °তু. ঋ হু অগ্নে অগ্নিনা রিপো রিপ্রেণ সন্ত সতা, সথা সথ্যা সম্ ইধাসে ৮।৪৩।১৪। অগ্নিসমিন্ধন যে করে, সেও অগ্নি—তাইই মত বিপ্র সত্য এবং সথা (অগ্নির)।

[২১২] ঋতে আপ্রীসুজ্জ্বলির প্রথম দেবতা 'সমিন্ধ' অগ্নি। ঐরাব মতে তাঁকে দিয়ে যজ্ঞমানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় (২।৪)। দেবাত্মাবতারের এটি প্রথম পর্ব। তার পর্ববসান 'স্বাহাকৃতিতে'। বিশেষ বিবরণ দ্র. 'আপ্রীদেবগণ'। °তু. ঋ. উষা উচ্ছন্তী (যুটে উঠছেন যিনি) সমিধানে অগ্না উদাল্ভ সূর্য উরিয়া (সব ছাপিয়ে) জ্যোতির্ অগ্নে (আশ্রয় করলেন) ১।১২৪।১। অগ্নিসমিন্ধনে অভীপ্সার জাগরণ, উষা প্রাতিভসংবিতের অরুণচ্ছটা, সূর্য প্রজ্ঞানের দীপ্তি। °বৃহবধ: অগ্নির্ বৃহাণি জঘনদ্ (হনন করুন) বৃহিগসূর (নাড়ীতে-নাড়ীতে জ্বালার 'প্রবাহ বওরাতে চেয়ে'; তু. ইন্দ্রের অনুরূপ বৃহবধ ১।৩২।৮-১০, ২।১১।১৮) রিপন্যয়া (আমাদের প্রশস্তির দ্বারা) সমিন্ধঃ শক্ৰ আহুতঃ ৬।১৬।৩৪। তমোনাশ: ৩।৫।১ (দ্র. টী. ১৯৯৩), সমিন্ধস্য রুদ্রদ্ (ঝলমল) অর্দিশি (দেখা গেল) পাজঃ (বীর্ষ) মহান্ দেবস্ তমসো নিরু অমোচি (নির্মুক্ত হলেন) ৫।১।২, ৭।৬৭।২; আলোর দ্বারা খুলে দেওয়া ১৭।২ (দ্র. টী. ১৯৫২)। গোর প্রতিবোধ: 'প্রতি গাঃ সমিধানং বৃধন্ত'—তিনি সমিধ হলে প্রতিবৃদ্ধ হল কিরণ-যুগ্মেরা (গো) প্রাতিভসংবিৎ, অরুণী গো-রা উষার বাহন নিধ. ১।১৫; 'প্রতিবোধ' বোধি, তু. কে. ২।১২; অভীপ্সার শিখা উদাত হওয়ার জাগল বোধি। °সমিধানঃ সহস্রজিহ্ব অগ্নে ধর্মণি পৃথাসি ৫।২৬।৬ (তু. সর্বং রৈ সহস্রম্ শ. ৪।৬।১।১৫, ৬।৪।২।৭, কোরা. ১১।৭, ২৫।১৪; ভূমা রৈ সহস্রম্ শ. ৩।৩।৩।৮; পরমং সহস্রম্ তা. ১৬।১।২; আরও তু. ঋ. ৬।৬৯।৮॥ ঐরা. ৬।১৫। 'ধর্ম' দেবযজ্ঞ, যা বিশ্বের প্রথম ধর্ম তু. ঋ. ১০।১০।১৬; আরও দ্র. ১।২২।১৮;

জ্যোতিঃশ্রাবনের আভাস আনে।^১ বৃহের যে-মায়া তমিস্রার আড়াল রচে আলোর 'পরে, দেবতা তার আগল ভেঙে অন্তরে আনেন সুপ্ত কিরণ-ঝুথের প্রতিবোধ।^২ সমীক্ষ অগ্নি তখন ধর্মের পোচ্চা এবং সহস্রজিৎ।^৩ আমরা তাঁর শরণাগত হয়ে অনুভব করি সবিতার অনুত্তম প্রচোদনা, মিত্র ও বরুণের সামীপ্যে নিরঞ্জন এবং স্বস্তি।^৪ বিশ্ব-দেবতার সাযুজ্যে এই স্বস্তিলাভই হৃদয়ের বৌদিতে অগ্নিসমীক্ষনের পরম ফল।^৫

প্রত্যেক কর্মনিষ্ঠানের একটা রাহস্যিক তাৎপর্য আছে—অগ্নিসমীক্ষনেরও আছে। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে অগ্নি সমীক্ষ হন 'ইলস্পদে' বা উত্তরবেদিতে [২১৩]। কিন্তু এই

তু. সমীক্ষ্যমানঃ প্রথমান্দু ধর্মী ৩।১৭।১, ১০।৯২।২, ১।১৬৪।৪৩, ৫০। সমীক্ষ্য অগ্নি 'রক্তকৃৎ' ৩।১৮।৫ ('রক্ত' দ্র. টী. ২২।১২)।^১ স্ব. মহো অগ্নেঃ সমীক্ষ্যানস্য শর্মণ্যু অনাগা মিত্রে বরুণে স্বস্তয়ে, শ্রোষ্ঠে স্যামঃ সবিভুঃ সর্বাগ্নি ১০।৩৬।১২। সবিতার প্রচোদনা আমাদের পৌঁছে দেবে মিত্রের বৃহজ্যোতিতে এবং বরুণের মহাশূন্যতায়, যখন আধারে জ্বলে উঠবে অভীশ্বার শিখা।^২ তু. 'স্বস্ত্যু অগ্নিং সমীক্ষ্যান্দু ঈমহে'—সমীক্ষ্যমান অগ্নির কাছে চাই স্বস্তি ১০।৩৫ স্দ. ধ্বা। সূক্তটি বিশ্বদেবের উদ্দেশে, প্রদীপ্ত গম্ভীর আকর্ষণে পূর্ণ; 'সবিতাতি' বা সর্বাশ্রয়তার তার লক্ষ্য (১১)। দেবতাদের কাছে স্বস্তির প্রার্থনা : 'স্বরং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ' যেন ঋষি বসিষ্ঠের অজপা, সপ্তম মণ্ডলের প্রায় সূক্তের শেষে এই প্রার্থনাটি আছে। গয়প্লাতের একটি সূক্তের প্রায় প্রতি মন্ত্রে স্বস্তির প্রার্থনা আছে (১০।৬৩), তাতে স্বস্তির স্বরূপের পরিচয় মেলে। স্বস্তি আমাদের 'অংহঃ' বা চেতনার সংকোচ হতে মুক্তি, দেবতার যে-নৌকায় কখনও জল ওঠে না তাতে চড়ে কল্যাণের পথে পাড়ি দেওয়া—যে-পথ আগাগোড়া অনুত্তম স্বস্তিতে ছাওয়া (তু. ৬, ১০, ৭, ১৬)। এক কথায় 'স্বস্তি' পরমার্থ, এক পরম অস্তিত্বে অবগাহনের ফলে সর্বগত সৌখ্যময় অনুভব। তু. ১।৮৯।৬, ৫।৫১।১১-১৫ ('স্বস্তি পন্থাম্ অনু চরেম সূর্য্যচন্দ্রমাসব্ ইব, পুনর্ দদতা অঘাতা জানতা সং গমেমহি'—আমরা স্বস্তিতে পথ ধরে চলে যাব সূর্য-চন্দ্রের মত, মিলব গিয়ে তাতে যিনি আবার আমাদের দেবেন, আঘাত করবেন না, জানবেন। অর্থাৎ পাব সেই পরমকে, যিনি অদিতচেতনায় আমাদের পৌঁছে দেবেন; তু. কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্ দাং ১।২৪।১২)।

[২১৩] তু. স্ব. অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতেরেলস্ পদে মনুষ্য যং সমীক্ষ্যঃ ২।১০।১; 'সং-সম্ ইদ্ যরসে বৃষম্ অগ্নে রিস্বান্য অয়' আ, ইলস্ পদে সম্ ইথ্যসে স নো রসূন্য আ ভর'—হে অগ্নি, হে বীর্ষবর্ষী, স্বামী হয়ে তুমি নিঃশেষে নিজেকে মিশিয়ে দাও সর্বকিছুর সঙ্গে ('দেবৈষু মধ্যে স্বম্ এর সর্বাগ্নি ভূতজাতানি ব্যাপ্নোষি, নানা ইত্যর্থঃ' সায়ণ), সমীক্ষ হও ইলস্পদে ('পৃথিব্যায় স্থানে উত্তরবেদিলক্ষণে, এতদ্ বা ইল।স্পদং যদ্ উত্তরবেদীনাভিঃ ঐরা. ১।২৮' সায়ণ) সেই তুমি আমাদের জন্য বয়ে আন অনেক আলো ১০।১৯।১১ ('স্বরসে বৃষন' এখানে বীর্ষাধানের ধর্মান আছে, তু. ৬।৪৭।১৪। 'অয়' তু. 'অয়ঃ স্বামিরৈশ্যয়োঃ' পা. ৩।১।১০৩; অগ্নির বিশেষণ স্ব. ৪।১।৭, ২।১২...। মন্ত্রটি ঋক্-সংহিতার শেষে সংজ্ঞানসূক্তের প্রথম মন্ত্র। প্রত্যেক মন্ত্রের আরম্ভে 'সম্' উপসর্গটি পূর্ণতার দ্যোতক। লক্ষণীয়, অগ্নি দিয়ে যেমন সংহিতার আরম্ভ, তেমনি অগ্নি দিয়েই সমাপ্তি।^২ তু. স্বং হি মানুষ্যে জনে হগ্নে সূপ্রীত ইথ্যসে ৫।২১।২ (তু. ১০।১১৮।৯); তু. তম্ অধরেশ্ব ঈলতে দেবং মর্তা অমর্ত্যং যজিষ্যে মানুষ্যে জনে ৫।১৪।২, ৩।২৩।৪ (দ্র. টী. ২০৬), স্বম্ অগ্নে...হিতঃ, দেবোভির্ মানুষ্যে জনে ৬।১৬।১।^৩ তু. কৃষ্টীনাম্ উত মধ্য ইশ্বঃ ৫।১।৬ (দ্র. টী. ১৮৮), জনে ন শের (সূমগল) আহর্যঃ ('আহ্নাতর্যঃ' বৈষ্ণব-মাধব ও সায়ণ; 'হৃদ কোটিলো, চণ্ডলস্বাজ্ জ্বালান্য কুটিলঃ সন্' স্কন্দ) মধ্যে নিষত্ত্ব রথো (আনন্দময়) দুরোগে ১।৬৯।৪, ৬।১২।১।^৪ তু. 'স্বম্ অগ্নে যজারে পায়ুর্ অন্তরো হনিষণ্যায় চতুরক্ষ ইথ্যসে'—হে অগ্নি, নিরস্ত্র যজমানের রক্ষক তুমি, তার অন্তরে সমীক্ষ হও চতুর্গণ হয়ে (১।৩১।১৩; 'চতুরক্ষ' যমের কুকুর, বেমী. পৃ. ১১৫^{৭৬}; তু. ১০।৭৯।৫)।^৫ স্ব. অগ্নে অপাং সম্ ইথ্যসে দুরোগে নিতাঃ সুনো সহসো জাতরেনঃ, সধস্থানি মহয়মান উতা (মণ্ডলসমূহ মহিমময় করে তোমার প্রসাদ দিয়ে) ২।৫১।৫। সায়ণের অবয়ব 'অপাং দুরোগে', Geldner বলেন 'অপাং [নপাং]'। কিন্তু এটি কণ্ঠকল্পনা। তু. ঘৃতধারাকে সোমরূপে বামদেবের স্তুতি : অপাম্ অনীকে সমীথে' (অন্তরবাস্তু সঙ্গমস্থলে) য আভূতস্ তম্ অশ্যাম মধুমন্তং তে উর্মিম্ ৪।৫৮।১১ (অপ্ বা প্রাণের ধারার যেখানে সঙ্গত হয়, সেখানে সোম্য মধু চেউ খেলে যায়, আর সেখানেই আগুন জ্বলে ওঠে)। এই 'সমীথ' উপনিষদে 'আবসথ' (ঐ. ১।৩।১২) এবং সংহিতাতেই 'পৃক্ষর' বা পশ্ন (তু. ৬।১৬।১৩. দ্র. টী. ২০৬)। এখানে তাই দুরোগ। শব্দটির ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। স্বর পদপাঠে অবগ্রহ নাই, কিন্তু তৈস. ও সাস. পদপাঠে 'দূঃ-ওন' (১।২।১৪।৩; ২।৬৫।৪)। যাক্ষের

ইলা বস্তুত আমাদেরই এষণা বা আকৃতি, অতএব অধ্যাদ্ব্যদৃষ্টিতে তিনি সম্মিশ্র হন 'মানুষে জনে' বা মনুষ্যজাতিতে—প্রত্যেক সাধকের 'মধ্যে', তার 'অন্তরে' 'চতুরক্ষ' হয়ে। আধারের সোমপাত্র প্রাণের ধারার সঙ্গত হয় যেখানে, সেইখানে তিনি জ্বলে ওঠেন।^{১০} তার পর আমাদের পৌরুষের দ্বারা প্রচোদিত হয়ে জ্বলে ওঠেন তিনিটি

ব্যুৎপত্তি 'দুস্' V অর + ন' (৪।৫); আধুনিক শাস্ত্রিক বলেন < *dhur* 'door', a house fitted with door (তু. 'শত-দুর' গৃহ ঋ. ১।৫১।৩, ১০।১৯।৩)। নিঘণ্টে 'দুরোণ' গৃহ (৩।৭)। সোজাসুজি এই অর্থ ঋর দুজায়গায় খাটে (১।১১৭।৭, ১০।৩৭।১০; ১০।১০৪।৪৩ ধরা যেতে পারে)। কিন্তু আরেকটি ব্যুৎপত্তি সম্ভব < 'দ্রোণ' কাঠের তৈরী সোমপাত্র < 'দ্রু' গাছ (তু. Gk. *druos* 'an oak, a tree', *drumos* 'forest'), স্বরভিত্তির ফলে 'দুরোণ'। শব্দটির প্রয়োগ অগ্নিসম্বন্ধে সবচাইতে বেশী; অগ্নির সঙ্গে সোমের সহচর স্মরণীয়। আধার যুগপৎ অধরারণ, আবার সোমপাত্রও; সাধনবীর্ষে তারই মধ্যে অগ্নির অভিব্যক্তি হয়, অতএব আধার 'দ্রোণ': তু. কৃষা হি দ্রোণে অজ্যসে হসেন ৬।২।৮ (তু. 'প্রো দ্রোণে হরষঃ কর্ম্মাশ্চান্দ্রানাস ঋজ্যন্তো অভূবন'—দ্রোণে জ্যোতির্ময় সোমধারার কাজে লেগে গেল, পূত হতে-হতে তারা ঋজুগামী হতে থাকল ৬।৩৭।২; আধারে সোমের উন্মাদনার উদ্ভ্রম্প্রোতা হবার বর্ণনা)। তু. 'অতিথির্ দুরোণসং' সোম, কেননা হোতা অগ্নির কথা তার আগেই আছে। সংহিতাতে সাধারণত অগ্নিই অতিথি, কিন্তু ব্রাহ্মণে সোম অতিথি। সুতরাং রাহস্যিক অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে 'দুরোণকে 'দ্রোণের' অপভ্রংশ বলাই সঙ্গত। *তু. অগ্নিং নরঃ ত্রিষপ্তে সম্ ঈধিরে ৫।১১।২। নরের লক্ষণ পৌরুষ। এই নরই অহঁন্ হয়ে অগ্নিসম্মিশ্রন করেন; তু. রশ্বা (আনন্দময়) নরঃ নৃষদনে (বীর-পরিষদে, যজ্ঞে; তু. যজ্ঞে দিরো নৃষদনে পৃথিব্যা নরো য় দেবররো মদন্তি—দুরলোক আর পৃথিবীর বীরেরা যেখানে আসন পাতেন, বীরেরা যেখানে মাঠেন দেবকামনার ৭।১৭।১) অহঁন্তশ্ চিদ্ যন্ ইন্দ্রেতে ৫।৭।২। অহঁনের সঙ্গে 'নরের' যোগ লক্ষণীয় (তু. ৫।৫২।৫, ১০।১৯।৭)। এইথেকে পরে বীরসাধক জৈন এবং বৌদ্ধেরাও 'অহঁৎ'। ত্রিষপ্ত অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে তিনিটি অগ্নিবোধি; অধ্যাদ্ব্যদৃষ্টিতে তিনিটি 'আবসথ' (ঐউ. ১।৩।১২;), তু. কঠোপনিষদের 'ত্রিগাটকেত রহস্য'; আরও তু. শ. তে বা এতে প্রাণা এর যদ্ অগ্নয়ঃ, প্রাণোদানাব্ এরা আহরনীয়শ্চ গাহপতাশ্চ, ব্যানোহস্বাহারপচনঃ ২।২।২।১৮। উত্তম সথস্থ বা আবসথ হল মূর্খায় : তু. ঋ. যস্ ত ইধ্যং জভরং (বয়ে আনল) সিম্বদানো (স্বেদান্ত হয়ে) মূর্খানং বা ততপতে (প্রতপ্ত করে) ভায়া (তোমাকে চরে) ৪।২।৬। এই মূর্খতপন শূদ্ধ্য মাথায় করে কাঠ বণ্ডার জনাই নয় (সায়ণ, তু. ১।৯৪।৪, ৪।১২।২), বস্তুত অগ্নিস্প্রোত মাথায় ওঠার জন্য। তাই উপনিষদের 'শিরোরত' এবং যিনি এমনি করে মূর্খায় অগ্নিধারণ করেন, তিনি 'তপমূর্খা' (ঋ. ১০।১৮২।৩, সূক্তের ঋষি বাহুস্পত্য তপমূর্খা)। *তু. সিম্বঃ শত্ৰু দীদিহু ঋতস্য যোনিম্ আসদঃ সসয়া যোনিম্ আসদঃ ৫।২।১। নিঘণ্টে সস অন্ (২।৭)। ঋতে শব্দটির যতদূর ব্যবহার আছে, তার মধ্যে এই অর্থ কেবল দুজায়গায় খাটে : 'গৃভ্ণন্তি জিহবয়া সসম্'—জিহবা দিয়ে 'সস'কে গ্রহণ করেন ৮।৭২।৩। কিন্তু কারী? তার আগেই আছে : 'অন্তর্ ইচ্ছন্তি তং জনে রুদ্রং পরো মনীষয়া'—মনীষার ওপরে যিনি সেই রুদ্ররূপী অগ্নিকে জীবের অন্তরে চান। এখানেও প্রশ্ন হয়, কারী? সায়ণ উভয় বলছেন 'ঋষিকেরা' এবং শেষচরিত্র ব্যাখ্যা করছেন : 'সস' স্বপলন্তম্ অগ্নিং 'জিহবয়া' জনো জনকশব্দঃ, জিহ্বাপ্রভরয়া স্তুত্যা গৃভ্ণন্তি অগ্নুলিভিঃ। Geldner সর্বত্র 'সস' অন্ অর্থে গ্রহণ করে বরাছেন, সম্ভবত এখানে কতী 'দেবতারা'—তারা অগ্নিজিহবা দিয়ে হবি গ্রহণ করছেন। কিন্তু ঋকের পূর্বাংশের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে সায়ণের ব্যাখ্যাই সঙ্গত মনে হয় : যে অগ্নি সূপ্ত বা অব্যক্ত, মনীষারও অগম্য, তাকে যজ্ঞমানের মধ্যে নামিয়ে আনতে চান ঋষিকেরা, আর অব্যক্তের গহনে তাকে আবিষ্কার করে অধিগত করেন বাক্ দিয়ে অর্থাৎ মন্ত্রশক্তিতে। 'অন্' অর্থ সম্ভাবিত আরেকজায়গায় : 'সসং ন পক্শম্ অরিদচ্ ছুচন্তম্'—পক্শ 'সসের' মত তাঁকে পেলেন দীপ্যমান অবস্থায় (১০।৭৯।৩)। সায়ণের ব্যাখ্যা : সসং ন পক্শম্ অসম্ ইব শুচন্তং দীপ্যমানং নারসং রুক্ম অরিদং রিদ্দতি (অগ্নিঃ)। কিন্তু এ-ব্যাখ্যায় পরবর্তী চরণের 'রিরিহবাসম্'এর সঙ্গে 'সসের' সঙ্গ্যত দেখানো কঠিন হয়ে পড়ে। যাস্ক (এবং দূর্গ) এখানে অন্ অর্থ গ্রহণ করেননি, অগ্নিকেও 'অরিদং'এর কতী করেননি। যাস্কের মতে 'সসম্' স্বপনম্ এতন্ মাধ্যমিকং জ্যোতির্ অনিতাদর্শনং তদ্ ইরাবিদজ্ জাজ্বল্যমানম্ (কশিচদ্ ঋষিঃ অন্যো বা ইতি দূর্গঃ) নি. ৫।৩। অর্থাৎ বিদ্যুত্বেষার মত দীপ্যমান অবস্থায় তাঁকে ঋষি পেলেন ('রিরিহবাসং' রিপ উপস্থে অন্তঃ—পৃথিবীর কোলে লেহনশীল)। দেখা যাচ্ছে, যে-দৃষ্টি জায়গায় নিঘণ্টু অনুসারে 'সসের' অন্ অর্থ সম্ভাবিত, সেখানেও আচার্যেরা 'সূপ্ত' অর্থই গ্রহণ করেছেন। সায়ণ (কিন্তু যাস্ক নয়)

‘সদৃশ্যে’ বা সংগমক্ষেত্রে।^১ এমনি করে তিনি সমীক্ষা হন স্বতের উৎসে, আবার তাকেও ছাপিয়ে অব্যক্তের উৎসে।^২ তাঁর সমীক্ষনের স্বরূপ প্রকাশ পায় দিব্য অশ্ব দধিক্রাবার আদিত্যাভিমুখী অভিবানে।^৩

সমীক্ষনের পর অগ্নির ‘ঈলন’, যার উদ্দেশ্য দিয়ে স্বক্সংহিতার সূচনা [২১৪]।

যেখানে অগ্নি অর্থ করছেন (১০।৭৯।৩), সেখানে অগ্নিকে ঔপনিষদিক ‘জড়’ (matter) অর্থে গ্রহণ করা সংগত। কিন্তু এখানেও যাস্কের ব্যাখ্যাই সমীচীন বলে মনে হয়, কেননা ‘সস’ এখানে যে-অগ্নির বিশেষণ, তিনি অনুক্রমণীমতে ‘সৌচীক’ নামে গৃহীত অগ্নি বা বৈশ্বানর অগ্নি। যিনি গৃহীত তিনিই বৈশ্বানর, এতে অগ্নিসাধনার আদি-অন্ত সূচিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে যাস্কের বিদ্যুল্লেক্ষার উপমার জন্য তু. স্ব. ১।১৬৪।২৯, দ্র. টী. ৪৪। ‘সৌচীক’ অগ্নির বিবরণ পরে দ্র. ১।... আসলে ‘সস’ নিদ্রা, নিদ্রিত $< \sqrt{\text{সস}}$ ‘ঘুমুনো’, স্বতের যার অনেক প্রয়োগ আছে (তু. ১৬।২৪।৪, ১৩৫।৭, ৫৩।১, ১৩৪।৩, ১৩৩।৭, ৪।৩৩।৭, ৫১।৫, ৬।২০।৬...)। নিদ্রা অব্যক্ত চেতনার লয়, তাই সসের পারিভাষিক অর্থ হল ‘অব্যক্ত’। এই অর্থ স্বর চারটি স্বকে পাওয়া যায়; এবং লক্ষণীয়, প্রতিটি স্বক্স অগ্নিসূক্তের। প্রথমটিতে বলা হচ্ছে: ‘সসস্য চর্ম্ম অধি চারু পুন্নে’ অগ্নে রূপ আরাপিতং জ্বারু—পুন্নির সূচারু (পালান) আছে ‘সসের’ চর্ম্মের উপরে, পৃথিবীর অগ্রভাগে আরোপিত রয়েছে আদিত্যমণ্ডল ৪।৫।৭। পুন্নি বিন্ধপ্রাণ মরুদগণের মাতা, তাঁর পালান অমৃতের নিষ্কার, তা আছে অব্যক্তের ওপারে; পার্থিব লোকের প্রত্যন্তে আছে আদিত্যদ্বারের মণ্ডল। ‘সসস্য চর্ম্ম’ বা অব্যক্তের আবেগ তাহলে হল উপনিষদের ভাষায় সূর্য্যবারণ ভেদ করার পর (মু. ১।২।১১) মেলে হিরণ্য পুরুষের যে ‘নীলং পরাক্ষণ’ (ছা. ১।৬।৬), যার মধ্যে আছেন অব্যায়্যা অমৃত পুরুষ (মু. ঐ)। দ্বিতীয়টিতে বলা হচ্ছে: ‘সসস্য যদ্ রিগ্ভৃতা সিস্মন্ উধন্ স্বতস্য ধামন্ রণন্ত দেবাস’—যখন ‘সসকে’ সরিয়ে দেওয়া হল, তখন (স্বধেন্দ্র) সেই পালানে স্বতের দেবতারা আনন্দ করতে লাগলেন ৪।৭।৭। এখানেও সেই একই ভাবের প্রতিধ্বনি। তৃতীয় স্বকে: ‘সসস্য চর্ম্ম ঘৃতরং পদং বেস্ তদ্ ইদ্ অগ্নী রক্ষত্য্ অপ্রয়ুচ্ছন্’—‘সসের’ আবেগ আর জ্যোতির্ময় পদ ওই সূপর্ণের, তাকেই অগ্নি রক্ষা করেন অপ্রমত্ত হয়ে ৩।৫।৬। এখানেও ‘সসস্য চর্ম্ম’ অব্যক্তের আবেগ। কিন্তু দিব্য সূপর্ণ বা আদিত্যমণ্ডল তার এপারে না ওপারে? ‘অগ্নি তাকে রক্ষা করছেন’ বলাতে মনে হয় এপারে, নাসদীয়সূক্তে যাকে বলা হয়েছে ‘তমঃ...তমস্য গ্ল্ হম্...অপ্রকতং সলিলম্’ বা ‘তুচ্ছা’ হয়ে উল্লিখিত প্রাণকে ঢেকে রেখেছে ১০।১২৯।৩। আমাদের আধারের গভীরে তা রহস্যময় অব্যক্তের নিখরতা; আর উর্ধ্বে রয়েছে ওই দিব্য সূপর্ণের দীপ্তি। দুয়ের মধ্যে অপ্রমত্ত অগ্নিচেতনার আনাগোনা। এই ‘সসের’ উল্লেখ অনাগ্রও আছে: ‘অচিহ্নে অন্তঃ পণয়ঃ সসন্দ্ অদ্ব্যমানাস্ তমসো রিমধ্যে’—অচিহ্নের গভীরে পণীর ঘূমিয়ে থাকুক তমিস্রার মধ্যে ৪।৫।১০। টীকার গোড়ায় উল্লিখিত স্বকের তাৎপৰ্য্য তাহলে হল: সমীক্ষা অগ্নি শূদ্রচ্ছটায় দীপমান হয়ে যেমন উঠে যান স্বতের যোনিতে, তেমনি সসের বা অব্যক্তের যোনিতে। এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি তাদাত্বাব্যচক; অর্থাৎ স্বতই যোনি, সসই যোনি। স্বত বিন্ধমূল ছন্দ, সস বিন্ধমূল অব্যক্ত। অনাগ্র আগেরটি সং, পরেরটি অসং: অগ্নি পরম বোম্বে দুইই (তু. ১।৫।৭; আরও তু. সতের বন্ড অসতে ১০।১২৯।৪)। ‘সস’ তাহলে যেমন অর্চিতর অব্যক্ত, তেমনি অর্তিচিহ্নিতও অব্যক্ত। ৭ তু. য়ো অশ্বস্য দধিক্রাবগো অকারীং সমীক্ষে অগ্নো ঔষসো রুদ্রো, অনাগসং তন্ অর্দিতিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বরগেন সজোষাঃ—উষার আলো ফুটলে ঔষ অগ্নি সমীক্ষা হলে অশ্ব দধিক্রাবার (উপাসনা) যে করল, অর্দিতি তাকে নিরঞ্জন করুন; মিত্র আর বরুণের সাযুজ্যে তিনি (দধিক্রাব) তৃপ্ত ৪।৩৯।৩। ৪।৪০।৫ এই দধিক্রাবাই ‘শুচিৎসং হংস’। আবার বর্তমান স্বকে মিত্র-বরুণের সহচার-হেতু তিনি দিব্য অগ্নি (তু. ১।১১৫।১: সূর্য্য হলেন অগ্নি মিত্র ও বরুণের চক্ষু দ্র. বেদী. পৃ. ২৯)। ‘দধিক্রাবা’ সম্পর্কে পরে দ্র.।

[২১৪] তু. স্ব. স ইহানো...ঈলেন্যো গিরা ১।৭৯।৫, ৩।২৭।৪, ১৪, ৭।৮।১, সমীক্ষে অনেনী সূতসোম (সোমের সন করছে যে) ঈটে ৪।২৫।১ (ইন্দ্রের ‘ঈলন’), ৫।২৮।১। আপ্রাস্তেও ‘ঈল’ অগ্নির স্থান ‘সমীক্ষে’র পরে। ১২ ঈজ্ নি. অধোষণা (=যাজ্ঞা)-কর্ম্ম পূজাকর্ম্ম বা (৭।১৫); যাজ্ঞান্ স্তুরান্ রথ্যনান্ পূজয়ন্তীতি বা (৮।১); স্তুরান্ (১০।১৯)। আবার ‘ঈল’ ঈটে: স্তুতিকর্ম্মণঃ, ইন্দ্ৰতের বা (নি. ৮।৮)। $< \sqrt{\text{য়জ্-দ}}$, দকারের মূর্ধন্য পরিণাম, তারপর অন্তরংগ সন্ধি এবং যকারের সম্প্রসারণ ও দীর্ঘত্ব। আধুনিক শাস্ত্রিকের ব্যুৎপত্তি $< \text{IE. ais 'praise' (with d extension)}$ । অগ্নির বেলায় সমীক্ষনের বাজনা সহজেই আসে। যজ্ঞের অর্থই হল নিজের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে তাকে সব আহুতি দেওয়া। $\sqrt{\text{য়জ্}}$ প্রধানত এই অর্থই সূচিত করছে। প্রাতিপদিক ব্যবহার তু. অস্ত্যিহ...অগ্নিম্ ঈল।

ঈড্ ধাতুর মূলে রয়েছে 'য়জ্' ধাতু;^১ সুতরাং ঈলনের মৌলিক অর্থ হল যজন। সমীক্ষ অগ্নি এইবার হলেন 'যজ্ঞসাধন'। কিন্তু যজন একটি সামান্য সংজ্ঞা, যার ব্যঞ্জনা বহুমুখী। যাস্কের নিরুক্তিতে তার একটা পরিচয় মেলে। ঈলনের অর্থ তিনি করছেন 'যাচন, স্তবন, বর্ধন, পূজন, ইন্দন'। মোটের উপর অর্থ হতে পারে 'হৃদয়ের আকৃতির দ্বারা সমীক্ষ অগ্নিকে সন্দীপ্ত রাখা স্তুতি এবং আত্মনিবেদনের উপচারে।' সংহিতায় ঈড্ ধাতু এবং তজ্জনা শব্দের প্রায় সমস্ত প্রয়োগই অগ্নির বেলায়।^২ এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে 'অধ্বরের উল্লেখ লক্ষণীয়। অগ্নির ঈলন 'গীঃ' বা বাক্ দিয়ে (স্তবন),^৩ 'হবিঃ' দিয়ে (বর্ধন)^৪ আর 'নমঃ' দিয়ে (পূজন)।^৫

অগ্নির মন্থন এবং সমীক্ষন কায়িক অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু ঈলন মূল্যত তারই সহচারিত বাচিক ও মানসিক কর্ম [২১৫]। দেহ-মনের অরুণিতে প্রাণরূপে নিহিত যে-দেবতা, ধ্যাননির্মল্যের দ্বারা তাঁর আবির্ভাব ঘটিয়ে জাগ্রত চিত্তের উদ্যতি এবং আত্মাহুতির আকৃতি নিয়ে দিনের পর দিন তাঁকে সন্দীপ্ত

য়জ্ঞো ঋ. ৮।৩৯।১। ২তু. ঋ. ৪।৭।১, ৫।২২।১, ৭।১০।৫, ৮।১১।১০, ১০।৩০।৪...। অগ্নির 'ঈলন' তাহলে অধ্বরগাতিকে লক্ষ্য করে—সমীক্ষ শিখা যাতে সোজা উপরে উঠে যায়। ৩তু. ১।৭৯।৫, ৩।২৭।২, ৬।২।২, ৭।৯৩।৪, ৮।১৯।২১, ৩১।১৪, ১০।১১।৩; 'গাথাভিঃ' ৮।৭১।১৪। তু. রাক্ অকৃত দেবী ঈলানা ১০।৬৬।১৪; ঈলানা (রাক্) ৮।১০২।২; আরও তু. ৭।২৪।৫, ৪৫।৪, ১০।১০৪।১০। ১।৮৪।১৮, ৩।১৩।২, ২৭।১৪, ২৯।২, ৫।৯।২, ৬।১৬।৪৬, ৭।৮।১, ৮।৭৪।৬, ১০।৭০।৩, ১২২।৪; তু. ৫।২৮।১। 'য়জ্ঞোভিঃ' ৬।২।২; দ্রুতা ৫।১৪।৩; 'আজেন দেবান্' ১০।৫৩।২। ৫।১১।৭, ১২।৬; তু. ৫।২৮।২, ১০।৮৫।২২।

[২১৫] তাইতে প্রাতিপদিক 'ঈড্'এর সাধকতা, তু. ঋ. ৮।৩৯।১: এখানে 'য়জ্' অনুষ্ঠান, আর 'ঈড্' ভাবনা। যেখানে 'হবিঃ'র উল্লেখ আছে (তু. ১।৮৪।১৮, ৫।২৮।১, ৮।৭৪।৬), সেখানেও ভাবই প্রধান। ২তু. ৩।২৯।২। কতে এই ঋকটি উদ্ধৃত হয়েছে ২।১।৮। তার অন্তে 'এতদ্ বৈ তৎ' এই মহাবাক্য সূচিত করছে, এই চিহ্নই ঈলিত হয়ে হন সেই তৎস্বরূপ যিনি ত্রিগাচিকেত রক্ষাবিরের কাছে 'ছায়া' ১।৩।১। আরও তু. বে. ১।১৪। দ্র. টী. ১৭৯^১ ও মূল। ঈলনের ফলে অগ্নি 'অদ্বি' বা অচিহ্নের পাবণ ভেদ করেন তাঁর তপঃশক্তিতে এবং শূদ্র জ্বালায়: তু. সপ্ত হোতারস্ (অধ্যায়দৃষ্টিতে সাতটি শীর্ষাণ্য প্রাণ, যাদের উদ্ভ্রান্ত করাই আমাদের লক্ষ্য; তু. ব. ২।২।৩) তম্ ইদং ঈলতে স্বা...ভিনৎস্বা অদ্বিঃ তপসা বি শোচিষা ঋ. ৮।৬০।১৬ (তু. ১০।১২২।৪)। ২ 'অধা হোতা ন্ অসীদো যজীয়ান্ ইলস্ পদ ইষয়ন্ ঈডাঃ সন্, তৎ স্বা নরঃ প্রথমং দেবয়ন্তো মহো রায়ে চিত্তয়ন্তে অন্দ্ মন্'—তাইতে যাজ্ঞকতর হোতা তুমি (অর্থাৎ তাঁর হোতৃত্বই যজ্ঞের সিম্বল) নিষগ্ন হলে 'ইলস্পদে' (হৃদয়ে) এষণা জাগিয়ে—সন্দীপনের অপেক্ষায়: সেই প্রথম [পুরোহিত] তোমাকে দেবকাম বীরেরা অনুগমন করেন মহিমার প্রেরণা পেতে সচেতন হয়ে ৬।১।২ 'ইষয়ন্': তু. ১০।৯১।১ (দ্র. টী. ২১১^২), প্রেতীষিগম্ ইষয়ন্তং পারকম্ ৬।১।৮। 'মহো রায়ে': তু. অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ ১।১৮৯।১। ৩ যো অনিন্দ্যো দীদয়দ্ অপস্ব্ অন্তরঃ য় রিপ্রাস ঈলতে অধ্বরেষ, অপাং নপাং (অপদের সন্ততি অগ্নি, দ্র. ২।৩৫ স্, বিশেষত ৪, ১০; বিবরণ পরে) ১০।৩০।৪। ৪তু. ঈলেনাঃ পরমানো রায়র্ বি রাজতি দমান, মধোঃ ধারাভির্ ওজসা ১।৫।৩। ঋকটি আপ্রীসক্তের অন্তর্গত, যার দেবতা অগ্নি। অগ্নি প্রতি ঋকে সোমের বিশিষ্ট বিশেষণ 'পরমান' শব্দের ব্যবহারে অগ্নি আর সোমের একত্ব সূচিত হচ্ছে। তাইতে এটি স্থান পেয়েছে সোমমণ্ডলে। অগ্নি-সোমের সহচার ভক্তে রূপান্তরিত হয়েছে শিব-শক্তির সামরস্যো। উল্লিখিত ঋকে 'ঈলেনাঃ রায়ঃ' অগ্নির উজ্জ্বল ধারা, আর 'মধোঃ ধারাঃ' সোমের—ভাটিয়ে আসছে। দুয়ের সঙ্গমে আধার 'ওজস্বী' দুর্ভূততে বিরাট হয়ে উঠছে। যোগাগ্নিময় শরীরের অপরূপ বর্ণনা। ৫তু. স্বাম্ অগ্নে মানুযীর্ ঈলতে বিশো (জেনেরা, প্রবর্ত সাধকেরা)...রিরিচিং...গৃহা সন্তং বিশ্বদশতম্ ৫।৮।৩ + 'অগ্নে কদা ত আনুষণ্ ভুবর্ দেবস্য চেতনম্, অধা হি স্বা জগভিরে মর্তাসো রিক্দ্ ঈডম্'—হে অগ্নি, তোমার দেবচেতনা কখন ঠিকমত জাগবে (আমাদের মধ্যে)? তাইতে না তোমাকে ধরে রেখেছে মর্তেরা, যে-তুমি জনগণের মধ্যে দীপনীয় ৪।৭।২।

রাখতে হবে—এই হল ঈল.নের যথার্থ তাৎপর্য।^১ তার প্রেরণা তিনিই জাগান—আমাদের ‘ইল.স্পদে’ নিয়ন্ত্রণ হয়ে।^২ আর বিনা ইশ্বনেই জ্বলে ওঠেন প্রাণের গভীরে, বিপ্ৰেরা অধ্বরে যখন তাঁকে করেন সন্দীপ্ত।^৩ দ্রব্যযজ্ঞ তখন রূপান্তরিত হয় জ্ঞান-যজ্ঞে, শরীর হয় যোগ্যগ্নিময়। ‘ঈল.ত’ অগ্নি আর ‘পবমান’ সোম তখন এক : সোম্য আনন্দচেতনার ধারাদের সঙ্গে আধারে তিনি বিরাজ করেন এক ওজস্বী প্রবেগরূপে।^৪ যিনি গৃহাহিত ছিলেন, অচিন্তি আর চিন্তির বিবেকরূপে মর্ত্যের চেতনায় তিনি তখন ধরা দেন—এই তাঁর ঈল.নের সার্থকতা।^৫

তার পর ঈল.ত বা চেতনায় স্পষ্টীকৃত অগ্নির আধান বা সাদন, [২১৬]। মূখ্য আধান হল গৃহাশয়ন হতে তাঁকে চেতনার ‘পুরোভাগে’ স্থাপন করা অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে নিত্য সচেতন থাকা। অগ্নি তখন আমাদের জীবন-যজ্ঞের ‘পুরোহিত’।^৬ দেবাত্মভাবসিদ্ধির জন্য অভীষ্মার শিখারূপে অন্তরে তাঁর প্রথম আবির্ভাব, আর সেই হতে উত্তরাংশের পথে তিনি আমাদের দিশারী। তাই তিনি ‘প্রথম পুরোহিত’।^৭ দেবতা আর মানুষ্যের মধ্যে দূত বলে তিনি যেমন আমাদের পুরোহিত, তেমনি দেবতাদেরও।^৮ চেতনায় প্রাতিভসংবিতের উন্মেষ যখন সম্ভাবিত, তখনই তিনি আমাদের মধ্যে সমিদ্ধ হন, তাই তিনি ‘উষার পুরোহিত’।^৯ তার পর থেকে সোম্য আনন্দের প্রত্যায়্য আমরা প্রতিনিয়ত তাঁকে ধরে রাখি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে, কিছুতেই আর তাঁকে আড়াল হতে দিই না।^{১০} তখন তিনি আমাদের পূর-এতা—ক্ষিপ্ৰগামী রথ যেন, নিত্য নূতন^{১১}; তিনি দেবতাদেরও ‘পুরোগাঃ’।^{১২} সন্ধ্যাভাষায়, তাঁর আধান যেন এক হিরণ্ময় জ্যোতিকে দিব্য স্নপর্ণের মধ্যে আহিত করা।^{১৩}

[২১৬] সমস্ত শ্রোতকর্ম সম্প্রদীক আহিতাগ্নির কর্তব্য। ‘অগ্ন্যাদান’ তাই ব্রাহ্মণে একটি বিশিষ্ট কর্ম। তার বিবৃতি পরে দেওয়া যাবে। সংহিতায় ভাবের প্রাধান্য, এখানে এখন তাকেই অনুসরণ করা হচ্ছে। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সাদন ‘বাহিঃ’-তে (৬।১৬।১০) বা কুশাস্ত্ররণে; অধ্যায়দৃষ্টিতে হৃদয়ে (তু. তস্যা হ বা এতস্যা.স্বনো বৈশ্বানরস্য...উর এব বৌদর্ লোমানি বাহিঃ ছা. ৫।১৮।২)। আপ্রীসূক্তে বাহিঃ অগ্নিরূপে চতুর্থ দেবতা। ^১ পুরোহিত : < পূরঃ √ ধা, যাকে সামনে রাখা হয় দিশারীরূপে (নি. পূর এনং দধতি ২।১২; তু. ‘রাজা যক্ষমাণো ব্রাহ্মণং পুরো দধতি’ ঐত্তা. ৮।২৪; ‘ব্রাহ্মণং চ পুরো দধতি রিধ্যাভিজনরাগ্‌র.পরয়ঃশীলসম্প্রং ন্যায়ন্তং তপস্বিনম্; তৎপ্রসূতঃ কৰ্মাণি কুরীত’ গৌতমধর্মসূত্র ১১।১২-১৩; ক্ষত্রিয়কে যদি বীরসামকের আদর্শ ধরা যায়, তাহলে পুরোহিত তাঁর আধখানি, তাঁকে ছেড়ে তিনি একলা চলতে পারেন না, তু. অর্ধাঙ্গা হ বা এষ ক্ষত্রিয়স্য যং পুরোহিতঃ ঐত্তা. ৭।২৬)। স্বতে অগ্নিই বিশেষ করে পুরোহিত, তু. ১।১১, ৪৪।১২, ১৩, ৫৮।৩, ৯৪।৬, পুরোহিতো দমে-দমে ১২৮।৪, ৩।৩।২, ১১।১, ৫।১১।২...। ^২ তু. যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতং অগ্নিং নরস্ ত্রিষথস্থে সম্ ঈধিরে ৫।১১।২ (দ্র. টী. ২।১৩; আরও তু. হরিষ্মন্ত ঈল.তে সন্ত রাজিনম্ ১০।১২২।৪)। ^৩ তু. যদু দেবানাম্ মিহমহঃ পুরোহিতো হন্তরে যাসি দূতাম্ ১।৪৪।১২। ^৪ ১০।১২।২। ^৫ তু. অগ্নিং সন্মান্য দধিরে পুরো জনাঃ ৩।২।৫ (১০।১৪০।৬; দ্র. টী. ১৭৩, ২১১)। ^৬ তু. অদাতঃ (যাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না) পূরএতা বিশাম্ অগ্নির্ মানুষীগাম্, তুর্গাং রথঃ সদা নরঃ ৩।১১।৫ (তু. ১।৭৬।২)। ^৭ পুরোগা অগ্নির্ দেবানাম্ ১।১৮৮।১১, ১০।১১০।১১, ১২৪।১। ল. পুরোহিত ইন্দ্রের ১।৫৫।৭, ৬।১৭।৮, ২৫।৭, ৮।১২।১২, ২৫; বৃহস্পতির ৪।৫০।১; ব্রহ্মণস্পতির ২।২৪।৯; সোমের ৮।১০১।১২, ৯।৬৬।২০; মিহাবরুণের ৭।৬০।১২, ৬১।৭; ইন্দ্রাবরুণের ৮।৩।৪। আবার আপ্রীসূক্তে অগ্নি ও আদিত্যরূপী দুটি দৈব্য হোতাও ‘প্রথম পুরোহিত’ ৩।৪।৭, ১০।৬৬।১৩, ৭০।৭। অগ্নির পুরোধানের মত আধারের গভীরে নিধানের কথাও আছে : ১।৪৪।১১, ১৪৫।৫, ১৪৮।১, সমিদ্ধো অগ্নির্ নিহিতঃ পৃথিব্যাম্ ২।৩।১, ৩।২৩।৪, ৫।২।৬, ৪।৩, ৬।১৫।৮, ১৫...। ^৮ চন্দ্রম্ ইর সুর্যচং হনর আ দধঃ ২।২।৪। অধ্যায়দৃষ্টিতে আত্মজ্যোতিকে বিশ্বজ্যোতিতে রূপান্তরিত করা।

তারপর আধারে শূর হ'ল এই আহিত অগ্নির দিব্য কর্ম—যজ্ঞের সাধনা [২১৭]। এ-সাধনার সূচনা হয় 'কেতু' বা বোধির ঝলক দিয়ে। 'অংহঃ' বা ক্লিষ্ট চেতনার আবর্তে আমরা যখন আবর্তিত, দেবদ্রোহী অরাতিদের দ্বারা আমাদের সব-কিছু কবলিত, নিষ্প্রাণ স্থাণুদেহে যখন মূখ থু'বড়ে পড়ে আছি মাটির 'পরে, তখন অকস্মাৎ এই দেবতার কেতু উৎশিখ হয়ে জ্বলে ওঠে আমাদের মধ্যে, জাগিয়ে তোলে উদ্বেগের অভীশা—চলবার জন্য বাঁচবার জন্য, বিশ্বদেবের কাছে পেঁাছে দেয় আমাদের প্রজ্বল আগ্রহ।^{১২} আমাদের উৎসর্গভাবনার সেইহতে শূর, আর অগ্নি তার প্রজ্ঞাপক।^{১৩} আর তাইতে তিনি প্রাক্তনী দ্যাবাপৃথিবীর দুটি সদনের মধ্যে 'কেতু' বা আলোর ইশারা,^{১৪} আর তার প্রত্যন্তে দুর্লোকের কেতু^{১৫}: যজ্ঞের তন্তুও আতত রয়েছে এ-দুয়ের মধ্যে,^{১৬} আর তার আতনন অগ্নিরই সাধ্য।^{১৭} এমনি করে উৎসর্গভাবনায় সবার জীবনকে চিম্ময় করেন তিনি, তাই তিনি বিশ্বের কেতু।^{১৮}

যজ্ঞ শূর বাহ্যিক অনুষ্ঠান নয়, তা 'বিদথ' বা বিদ্যার সাধনা। তার মূলে রয়েছে 'ধী' বা ধ্যানচিন্তার প্রেষণা [২১৮]। এই ধী দেবতার প্রসাদ।^{১৯} এই দৃষ্টিতে যখন

[২১৭] অগ্নির সংজ্ঞা তখন 'য়জ্ঞসাধু', 'য়জ্ঞসাধন'। তু. ঋ. ১।৪৪।১১, প্রথমং যজ্ঞ-সাধম্ ৯৬।৩, ১২৮।২, ১৪৫।৩, ৩।২৭।২, ৮, ৮।২৩।৯, যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্ তন্তুর দেবেষু, আততঃ ১০।৫৭।২।^{১২} কেতু: নিঘ. 'প্রজ্ঞা' ৩।৯; < V কিং৥ চিৎ (দেখতে পাওয়া; চেতন হওয়া); তু. 'কেতঃ', 'চিন্তিঃ' 'চেতনম্'। ব্যাপারটা অশ্বকরে আলোর রেখা দেখার মত। তাইতে কেতু 'রশ্মি' (বিশেষত বহুবচনে, তু. ১।২৪।৭, ৫০।১, ৩, ৮।৪৩।৫, ৯।৭০।৩...); অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা-ই হল বোধির ঝলক, যা রহস্যকে জানিয়ে দেয়। ঋতে আলোর সঙ্গে কেতুর যোগ ঘনিষ্ঠ—অহন, অগ্নি, উষা, সবিভা, সূর্য এদের প্রসঙ্গেই শব্দটির বহুল ব্যবহার (তু. ১।৭১।২, ৩।৫৫।২, ৩।৬১।৩, ৪।১৪।২, ৭।৬৩।২...)। শূর একটি জায়গায় পতাকার ধনি আসে (৭।৩০।৩), তাছাড়া এ-অর্থ কিন্তু আর কোথাও পাওয়া যায় না। তু. অগ্নির বিশেষণ: যজ্ঞস্য-য়জ্ঞস্য কেতুং রুশন্তম্ ১০।১।৫।^{১৩} তু. উদ্বেগী নঃ পাহা অংহসো নি কেতুনা রিশং সম্ অগ্রিৎ দহ কৃধী ন উধর্দাশ্ চরথায় জীরসে রিদা দেবেষু নো দুর্লঃ ১।৩৬।১৪; পরের মন্তে আছে: পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধর্তের্ অরারুণঃ (দ্র. টী. ২০১^{১৪})। 'অগ্রিন্' অদিব্যশক্তি (তু. ৯।১০৫।৬), আমাদের মধ্যে রাক্ষসী বৃন্তি (তু. ৯।১০৪।৬), বানিয়া-স্বভাব (তু. জহী ন্য অগ্রিৎ পণিৎ রকো হি ষঃ ৬।৫১।১৪)।^{১৫} তাই ঋতে বহুজায়গায় তিনি 'য়জ্ঞস্য কেতুঃ': ১।৯৬।৬ (১০৩।১), ১২৭।৬, কেতুং যজ্ঞানাং রিদথস্য (বিদ্যার সাধনার) সাধনং রিপ্রাসো অগ্নিং মহয়ন্ত (মহিমময় করলেন) চিহ্নিভিঃ ৩।৩।৩, ১১।৩, ২৯।৫, ৫।১১।২, ৬।২।৩, ৭।২, ৪৯।২, ১০।১।৫, ১২২।৪...; কেতুর অধরাগাম্ অগ্নিঃ ৩।১০।৪, রিদথস্য ১।৬০।১, অধরাগাং চেতনম্ ৩।৩।৮।^{১৬} পুরাণোঃ সন্মানোঃ কেতুর্ অন্তঃ ৩।৫৫।২, ^{১৭} তু. ১।২৭।১২, ৩।২।১৪।^{১৮} তু. ১০।১৩০।১, ২ (দ্র. টী. ২০১^{১৮})।^{১৯} তাই তিনি 'য়জ্ঞম্ আতনিঃ' ২।১।১০।^{২০} তু. বিশ্বস্য কেতুর্ ভুরনস্য গর্ভঃ (অন্তর্নিহিত, অন্তর্ভামী, তু. টী. ১৯৬২ ও মূল) ১০।৪৫।৬।

[২১৮] নিঘতে ধী কর্ম (২।১; দ্র. টী. ২)। তু. ঋ. 'য়জ্ঞেন গাতুম্ অপ্ভুরো রিরাগ্নিরে ধিয়ো হিহ্নানা উশিজো মনীষিণঃ'—যজ্ঞ দিয়ে পথ খুঁজে পেলেন উত্তরা মনীষীরা ধারাদের উজিয়ে গিয়ে, ধীকে (নিরন্তর) প্রেরণা দিয়ে ২।২১।৫ ('অপ্' প্রাণের ধারা, বিসর্গিত ১০।১২৯।৬; সভ্য তার উজানে)। আরও তু. 'মা তন্তুশ্ ছেদি রয়তো ধিয়ং মে'—ধ্যানচেতনা বয়ন করে চলছে আমি, তার তন্তু যেন ছিঁড়ে না যায় ২।২৮।৫। যজ্ঞ বা উৎসর্গের ভাবনা একটি তনন, যার ফলে 'য়ানি স্থানানা' অসংজ্ঞত ধীরা যজ্ঞং তব্বানাস্ তপস্যাভ্ অপশ্যম্'—যেসব স্থান সৃষ্টি করেছেন ধ্যানীরা যজ্ঞের আতনন দ্বারা, তপস্যার দ্বারা আমি তাদের দেখলাম ৮।৫৯।৬। তু. তন্তুং তব্বন্ (অর্থাৎ যজ্ঞের নিরন্তর আতননে) রজসো ভানদ্ অন্ব ইহি (প্রাণলোকের ভাতির অনুসরণ কর), জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্ ১০।৫৩।৬।^{২১} 'দিবশ্ চিদ্ আ পুর্যা জয়মানা রি জাগরিত্ রিদথে শস্যমানা, ভদ্রা রশ্ম্যাণ্ অজর্জনা রসানা স্যেয়ম্ অশ্মে সনজা পিধ্যা ধীঃ'—পুরাতনই এই ধী, দুর্লোক হতে জন্মান এইখানে, নিত্যজাগ্রতা তিনি, বিদ্যার সাধনায় তার নিত্যশংসন; শূভ্রা

দেখি, তখন যজ্ঞ বস্তুতই 'দেবকর্ম'। যজ্ঞের ঋত্বিক্ দেবতা স্বয়ং, আমরা নই। আমরা সমিধ্ বয়ে আনতে পারি, আহুতির উপচার সাজিয়ে রাখতে পারি, এমন-নাক পর্বে-পর্বে চেতনাকে সজাগ রাখতেও পারি; কিন্তু কর্মকে ধীতে রূপান্তরিত করে তাকে সিদ্ধ করা, আমাদের আদিত্যদ্যুতির তীব্র কামনাকে সার্থক করা, বাঁচার মত করে বাঁচার সামর্থ্য আহরণ করা—এ তো দেবতার সাধনা, অগ্নির অরিষ্ঠ সখ্যের পরিচয়।^১ মর্ত্যের সোম্য আধারে সেই অমৃত দেবতাই যে রাজার মত নিয়ন্ত্রণ হয়ে আছেন বিদথের সাধনায় অতন্দ্র হয়ে।^২ অতএব মানুষের জীবনযজ্ঞে অগ্নিই দিব্য ঋত্বিক্।^৩ সব 'আত্মিজ্য' বা ঋত্বিক্ কর্ম তাঁরই—তিনিই হোতা অধর্ষ প্রশাস্তা পোতা নেষ্ঠা অগ্নিৎ এবং ব্রহ্মা।^৪ তিনিই যজ্ঞের নেতা এবং নিয়ন্ত্রতা, বৃহৎ অধবরের ঈশান।^৫

অগ্নিই যজ্ঞের দিব্য ঋত্বিক্, সব ঋত্বিকই তিনি—তবুও তিনি বিশেষ করে 'হোতা' [২১৯] আমাদের দেবকাম হৃদয়ের অভীশা তিনি, তাই আমাদেরই মত

তিনি, সন্মগল বসন পরা; পিতৃপুত্রবদের নিকট হতে লব্ধা নিতাজ্ঞাতা সেই ধী আমাদের হ'ন ৩।৩৯।২। এইখানে সর্বশুদ্ধা সরস্বতীর আভাস পাচ্ছি। ২তু. শক্কেম হ্রা সমিধং সাধয়া ধিঃ... ভরামেধ্যং কৃণরামা হর্যাবি তে চিত্রন্তঃ পরণাপর্ণা রয়ম্, জীবাতের প্রতরং সাধয়া ধিযো হপ্নে সখে মা রিযামা বয়ং তব ১।৯৪।৩, ৪। ৩নি দুরোণে (দ্র. টী. ২১৩^৬) অমতো মর্ত্যানাং রাজা সসাদ বিদথানি সাধন্ ৩।১২।৮। ৩তু. ১।১১ (দ্র. টী. ২০৩^৭)। ৪তু. হ্রম্ অধর্ষদ্বর্ উত হোতাঃ পূর্যঃ প্রশাস্তা পোতা জনুযা (জন্ম থেকে) পুরোহিতঃ, বিন্ধা বিন্ধী আত্মিজ্য ধীর পূর্যাস ১।৯৪।৬; তরাণেন হোত্রং তব পোত্রম্ ঋত্বিৎ তব নেষ্ঠং হ্রম্ অগ্নিন্দ ঋতায়তঃ (ঋতাকারী), তব প্রশাস্তং হ্রম্ অধর্যায়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্ চ নো দমে ২।১২ (= ১০।৯১।১০)। আরও তু. ২।৫।১২-৭—(Geldner বলেন, সপ্তম মন্ডলের ঋত্বিক্ অগ্নিৎ)। মোটের উপর ঋত্বিক্ সাতজন এবং তাঁদের সাধারণ সংজ্ঞা হল 'হোতা' (তু. ৩।১০।৪, ৮।৬০।১৬, ৯।১১৪।৩, ১০।৩৫।১০, ৬।১১, ৬।৩।৭, ১২২।৪), যা আবার বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ (দ্র. টী. ২১৯)। অষ্টম ঋত্বিক্ হলেন 'গৃহপতি' (২।১২, যজ্ঞের নেতা ২।৫।২; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইনি 'অগ্নিঃসাতঃ পূর্যঃ জ্যোতির্ ইরাধর্মকঃ' ক. ২।১১।৩ এবং সাতটি ঋত্বিক্ সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ, দ্র. টী. ২।৫২) অগ্নি স্বয়ং, বিনি জনুযা পুরোহিতঃ' (ঋ. ১।৯৪।৬), জন্ম হতেই রয়েছেন চেতনার পুরোহিত্যে দিশারী হয়ে। তাঁর সঙ্গে তু. বুর 'অন্তর্ধামী' ৩।৭। উদ্গাতার নাম এখানে নাই, কিন্তু অন্যত্র আছে (ঋ. ২।৪৩।২)। তু. ২।৩৬, ৩৭ স্ৗ। ৩নেতা' : তু. ২।৫।২ (৩।১৫।৪), ১০।৮।৬, ৩।২৩।৮; 'ব্রহ্মতা' : ৩।১৩।৩; 'ঈশান' : ৭।১১।৪।

[২১৯] ঋতে কচিৎ অন্য দেবতার বেলায় প্রযুক্ত। অন্য ঋত্বিক্দেরও এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভাব লক্ষণীয়। 'মন্ত্রো হোতা' অগ্নির একটি বিশিষ্ট পরিচয় (দ্র. টী. ১৮৬)। ২তু. ঋ. অয়ম্ উ যা প্র দেবর্যদু হোতা যজ্ঞায় নীয়তে, রথো ন য়োর্ (পথিকের) অভীরতো ঘণীরাণ্ (জ্যোতির্ময়, তু. 'যত') চেততি স্মনা ১০।১৭৬।৩। 'অভীরতঃ' তু. ১।৭৪।৭ (আরও তু. হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা অপিহিত সত্যের মূখ ই. ১৫)। ২হোতার দৌতা : ১।৫৮।১, ৪।১৮; দ্র. ১০।৯১।১১, টী. ১৯৪২। ৩বরণে হোতা : ১।২৬।৭, ৫৮।৬, ২।৭।৬, ৫।১৩।৪...; তাঁর 'নিষাদন' : ৪।৬।১১, ৬।১৬।১০, ৮।২৩।১৭, ১০।১২।১১, ৪৬।১, ৫৩।২...। ৩৬।১৬।৯, ১।১৩।৪, ১৪।১১, ৮।৩৪।৮। তু. ১।৩৬।১৯ (দ্র. টী. ১৮৮^৮) ; অর্থাৎ মানুষ উধর্মদ্ব্যর্থী অভীশা নিয়েই জন্মায়। ৩উবা উরাস মনরে স্বরতি...য়দ্ ঈম্...অগ্নিং হোতারং বিদথায় জীজনন্। অথ তাং দ্রুপং বিভদ্রং বিচক্ষণং ব্রির্ আভরদ্ ইবিষতঃ শ্যোনো অধর্ষে, যদী রিশো বৃণতে দ্রুপম্ অর্যী অগ্নিং হোতারম্ অথ ধীর অজায়ত ১০।১১।৩, ৪। 'শোন' দিব্য সুপর্ণ, বৈদ্যদ্যুতানির প্রত্যক। দ্যুলোক হতে সোম আহরণ তাঁর কাজ (দ্র. ৪।২৬।৪-৭, ২৭ স্ৗ।)। সেই সোম এখানে 'দ্রুপ' বা অমৃতবিন্দু, কিন্তু অগ্নিধর্ম। অগ্নিসোমের সহচারের বর্ণনা আরও অনেক পেয়েছি। এই মন্ডে পর্বরক্তমে অগ্নির বরণ, ধীর জন্ম, শোন কর্তৃক অমৃতবিন্দুর আহরণ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যথাক্রমে অভীশা, প্রজ্ঞান, অমৃতচেতনা। ৩তু. মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনম্ অগ্নিং হোতারং পরিভূতমং মতিম্, তম্ ইদু অর্ভে হরিষ্য আ সমানম্ ইৎ তম্ ইনু মহে বৃণতে নান্যং হ্রং ১০।৯১।৮, পরের মন্ডটীও দ্র. 'মেধাকার' তু অগ্নি 'মন্ডতা' ১০।২।২; 'মেধা' < মনস্ + √ ধা, মনআধান, মনোযোগ, চিন্তের সমাধান, যোগের সমাধি। ৩১।১।৫, ৬।১৬।২৩, ৭।১২।১১,

পিতাও। সংহিতায় এটি ধেনু-বৃষভের উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে : অগ্নি যেমন বৃষভ, তেমনি ধেনুও।^১ আধারে শক্তিপাত বোঝাতে 'বৃষভ' সংজ্ঞাটি দেবতার বেলায় বহুপ্রযুক্ত।^২ দেবতার শক্তিপাত আধারকে পুষ্ট অতএব সমর্থ করে, অগ্নি তাই 'বৃষভঃ পুষ্টিরধনঃ'।^৩ সেই সমর্থ আধারে উছলে-ওঠা প্রাণের ধারাদের মধ্যে বৃষা অগ্নি গর্ভাধান করে নিজেই জন্ম নেন 'অপাংনপাং'রূপে। তারপর আধারশক্তির দ্বারা আপ্যায়িত^৪ এবং হৃদয়ের আকর্ষিত দ্বারা সংবর্ধিত সেই শিশু অগ্নিই আবার হন বৃষা। তাঁর দিব্য সামর্থ্য তখন ঝরায় অমৃত আনন্দের জ্যোতির্ময় ধারা।^৫ আমাদের মধ্যে দেবতার জন্ম তখন আমাদেরও দেবতায় রূপান্তরিত করে—আগুন যেমন ইন্দ্রকে আগুন করে তোলে। দেবতার মত আমরাও তখন বৃষা : বৃষা হয়ে বৃষা অগ্নিকে সমিধ করে চলি শাস্বত কাল ধরে, আর তাঁর দ্ব্যতি ছাড়িয়ে পড়ে বৃহৎ হয়ে।^৬ এই দিব্য সামর্থ্যই দেবাত্ম্যবাবের স্বাভাবিক পরিণাম।

হোতা অগ্নির শ্লাঘ্যতম কৃতি, তিনি 'রক্তধা'। সব দেবতাই রক্তধা [২২১], কিন্তু

[২২১] সাধারণভাবে সব দেবতাই রক্তধা : তু. ৩।৮।৬, ৭।৯।৫, ৩৭।২। বিশেষ করে রক্তধা : অশ্বিনশ্বয় ১।৪৭।১, ৪।৪৪।৪, ৫।৭৫।৩, ৭।৬৭।১০, (৬৯।৮), ৭০।৪, ৮।৩৫।২২-২৪, ৯।৮৭।৮ জরিত, রক্তধা কৃতম...নাসতো ১।১৮২।৪; উষা ৬।৬৫।৪, ৭।৭৫।৬, ৮, ৮।১৩; সবিতা ১।৩৫।৮, ২।১।৭, ৩।৮।১, ৪।৬৪।১, ৫।৪৮।১ (অনিরুক্ত), ৪৯।২, ৮২।৩, ৭।৩৮।১, ৬, ৪০।১, ৫২।৩, ১০।৩৫।৭; ভগ ৫।৪৯।১, ৬।১৩।২, ৭।৩৮।১; আদিত্যগণ ১।৪১।৫-৬। এরা সবাই দ্যুস্থান দেবতা। অন্তরীক্ষস্থানদের মধ্যে রক্তধা : রুদ্র ৬।৭৪।১ (সোমের সঙ্গে), মরুদগণ ১০।৭৮।৮, বৃহস্পতি ৩।৬২।৪, ইন্দ্র ৪।৪১।৩ (বরুণের সঙ্গে), ৬।১৯।১০, ৭।২৫।৩, ৮।৯৫।১। ভুলোকে অগ্নি ছাড়া রক্তধা : দ্যাবাপৃথিবী ৭।৫৩।৩; সিন্ধুরা তু. সজ্যেবস আদিত্যৈর মাদয়ধন সজ্যেবস ঋভঃ পর্তেভিঃ, সজ্যেবসো দৈর্যোনা সরিতা সজ্যেবসঃ সিন্ধুভী রক্তধিঃ ৪।৩৪।৮ ('ঋতু' পরে দ্র.; রক্তধা সিন্ধুর সঙ্গে তু. দ্রুবিগোদা অগ্নি; সিন্ধু নাড়ীবাহী প্রাণপ্রবাহের প্রতীক, যেমন পর্বত স্তম্ভ এবং উত্তুঙ্গ ধ্যানচেতনার প্রতীক, তু. ছা. ৭।৬।১, ঋ. ৩।৫৪।২০)। এছাড়া রক্তধা হলেন ঋত ১।১৫।৩ এবং পান্সপস্বারী (দিব্যশক্তিরা) ৪।৩৪।৭ (পরের ঋতু দ্র.)। অগ্নি যখন রক্তধা, তখন সোমও রক্তধা হবেন, এ প্রত্যাশিত : ৯।৩।৬, ৪৭।৪, ৫৯।১, দেবেবু রক্তধা অসি ৬৭।১৩, ৮৬।১০, ৯০।২, আ রক্তধা যোমিম্ স্বতস্য সীদস্য উৎসো দেব হিরণ্যঃ ৯।১০৭।৪; দমেদমে সন্ত রক্তা দধানা ৬।৭৪।১ (রুদ্রের সঙ্গে)। বামদেবের মতে ঋতুরা বিশেষ করে রক্তধা : ৪।৩৪।১, ৪, ৬, ১১, ৩৫।১, ২, ৮, যৎ তৃতীয়ং সর্বং রক্তয়ৎ কৃণুধুম্ ৯ (তু. ১, আবার ৩৪।৪)। সোমযাজ্ঞাতে তাঁরা এক্ষুটি রক্ত আঁহিত করেন ১।২০।৭ (এই উপলক্ষ্যে তাঁদের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রও 'রক্তধাতম' ১)। ঋতুরা মর্ত্য মানব হয়েও অমৃত স্ব লাভ করেছিলেন (১।১১০।৪)। সোমযাগে তাঁরা সোমপান করেন তৃতীয়সবনে অর্থাৎ যাগের শেষ পর্বে। তাহলে যাগের ফল হল 'রক্তলাভ'। তাছাড়া অশ্বিনশ্বয় 'রাজরক্ত' ৪।৪৩।৭, ঋতুরাও ৪।৩৪।২, ৩৫।৫; সবিতা 'সুদরক্ত' ৭।৪৫।১, ঋতুও ১০।৭০।৯; উষা 'রক্তভাক্' ৭।৮।১৪; যজমানও সবিতার প্রসাদে 'রক্ত' ৭।৪০।১, 'সুদরক্ত' ৭।৬৭।৬, ৮৪।৫, ৮৫।৬, ১০।৭৮।৮; নারীরা 'সুদরক্তা' (সাধারণ অর্থে) ১০।১৮।৭। ২।১১।১, ৫।৮।৩; সংজ্ঞাটির আরেকটি মাত্র প্রয়োগ ঋতুরা উদ্ভিষ্ট স্তোত্রের বেলায় ১।২০।১। অগ্নি 'রক্তধা' : ১।১৪৪।১৪, ৪৪।১০, ৪৭ দেবঃ সরিতা রক্তধা অসি ২।১।৭, ৩।১৮।৫, সুদর্যৈঃ স্বশ্বাং দধাতু রক্তম্ অমৃতেশ্ব জাগরিঃ (অশ্ব = গজঃ ১০।৭০।১০) ২৬।৩, ৪২।১৩, ১২।৩, ১৫।৩, ৬।১৩।২, ৭।১৬।৬, ১২, ১৭।৭, ৩।২।১১, ১০।১১।৮। আবার অগ্নি 'মহিরক্ত' ১।১৪৪।১০। ২ অবশ্য 'রক্ত' উপমান, তার সামান্যগুণ হল আলোর জ্বলন্ত বর্ণ। সুতরাং উপনিষদে যা 'প্রজ্ঞানঘন' বা 'বিজ্ঞানঘন', বেদান্তে 'চিদ্রঘন', তাই 'রক্ত'। এইসঙ্গে প্রতীক হিসাবে তু. 'রক্ত' এবং 'মণি'। ঋতু সম্ভবত ঋত 'রক্ত' মন্ত্র—সমুদ্র হতে তোলা। অন্তরীক্ষ আর দলোক দুইই সমুদ্ররূপে কল্পিত, দুইই ব্যাপ্তধর্ম। রক্ত তাহলে এই প্রমুখ চেতনার ঘনীভূত দীপ্তি : তু. 'অস্তি দেবা অংহোর' উর্ব' অস্তি রক্তম্ অনাগসঃ, আদিত্যা অমৃতেনসঃ—হে দেবগণ, হে আদিত্যগণ, যে নিরঞ্জন, যার মধ্যে পাপের সম্ভাবনা নাই, তার জন্য আছে ক্রিষ্টতা হতে বৈপুল্য। আছে রক্ত (৮।৬৭।৭)। এখানে ক্রিষ্টচেতনা হতে বৈপুল্যে মন্ত্রের কথা পাচ্ছি, যা ব্রহ্মসদৃশের লক্ষণ; দেখছি সেই নির্মলতাতেই রক্তের

তাদের মধ্যে অগ্নি হলেন 'রত্নধাতম'।^১ 'রত্ন' অমৃতচেতনার দীপ্ত, উপনিষদের ভাষায় প্রজ্ঞানঘনতা।^২ আলোঝলমল উষারা তাঁদের প্রথম রত্নচ্ছটা আকাশে যখন বিছিয়ে দেন,

আবির্ভাব। আর 'মণি' হল মূল্যবান পাত্র, তার আকর পৃথিবী। সুতরাং তা পার্থিবচেতনার প্রতীক বলে অসুৱভোগ্য (তু. ১।৩৩।৮, সেখানে অসুৱদের বলা হয়েছে 'হিরণ্যেন মণিনা শৃঙ্গমানাঃ', কিন্তু ইন্দ্র সুৱের আলোর ঝলমল; লক্ষণীয়, তন্ময় রত্নগ্রন্থি 'মণিপুত্র', যা প্রাকৃত সুৱের আকর)। আগেই দেখেছি, দুস্থান দেবতারাই বিশেষ করে রত্নধা-অশ্বিন্যয় হতে ভগ পর্যন্ত। আবার তাঁদের মধ্যে সবিতা রত্নধারূপে বিশিষ্ট, তাঁর আবির্ভাবে তখন পৃথিবীর আট দিক তিন মরুপ্রান্তর আর সপ্তসিন্ধু ঝলমলিয়ে ওঠে' (১।৩৫।৮)। আবার 'রত্ন' চেতনায় দেবতার আবেশ (দেৱভক্তম্ ৪।১।১০), আকাশের আলোর আবেশ (দ্রুভক্তম্ ৪।১।১৮; 'ভক্ত' < V ভক্তা, ভক্ত 'ভঙে ঢোকা; আবিষ্ট হওয়া'—মৌলিক অর্থে; সুতরাং 'ভক্ত' দেবাবিষ্ট; দ্র. 'ভগ')। কোথাও 'রত্ন' আলো ('দ্যুতম্' ৭।২৫।৩, 'রস্' ১।৪১।৬, ৩।২।১১, ১০।১১।৮; 'রোচনা' ৮।৯৩।২৬ (Geldner এর মতে অগ্নির উক্ত), কোথাও-বা আনন্দ ('ময়ঃ' ৭।৮।১৩), কোথাও অগ্নি-স্রোত ('দ্রিণ' ১।৯৪।১৪, ৪।৫।১২)। একজায়গায় (১০।৩৫।৭) রত্নকে বলা হচ্ছে রত্নধা সবিতার 'শ্রেষ্ঠ বরণ্য ভাগ': এখানে 'বরণ্য ভগ্নে'র (৩।৬২।১০) ধ্বনি সুস্পষ্ট। রত্নের এই বিশেষণগুলি লক্ষণীয়: রত্ন সুবীৰ্য' (৭।১৬।১২), বীরবৎ (৭।৭৫।৮), অতএব গোজিৎ এবং অশ্বজিৎ (৯।৫৯।১২; তু. অশ্বাবৎ...রীরবৎ ৭।৭৫।৮), রণজিৎ (আনন্দের জেতা ঐ), প্রজারৎ (সন্তান বা অবিচ্ছেদ অনুবর্তি আছে যার ৩।৮।৬, ৮।৫৯।১২), অমৃত (নিটোল ৭।৩৭।২)। এই রত্নকে পেতে হলে যুদ্ধময় থাকলে চলবে না (তু. ১।৫৩।১), কেননা দুলালেক-ভুলোকে স্বধার আড়ালে সে লুকিয়ে আছে (৯।৮৬।১০), সুতরাং তার জন্য জাগ্রত চিত্তের তপস্যা চাই (তু. ৩।২৬।৩, ২৮।৫)। রত্ন তারই জন্য যে 'বীরবৎ' বা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আগ্রহী (তু. ৪।২।১৩, ১২।৩, ৩৪।৪, ৪৪।৪, ৬।৬৫।৩, ৪, ৭।১৬।১২, ৭৫।৬)। রত্ন লাভ হয় প্রেম দিয়ে অগ্নির পরিচর্যা করলে (সপরিণাম প্রসঙ্গা রত্নম্ ১।৫৮।৭ = ৩।৫৮।৭)। আমাদের 'ধীর' পিতৃগণ সোমকে দিশারী করে রত্নলাভ করছিছেন দেবতাদের মধ্যে গিয়ে (তু. তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেৱেধ্ রত্নম্ অভিজন্ত ধীরাঃ ১।৯১।১)। সোম যখন যজ্ঞমানের ধীকে মাজ্ঞনার দ্বারা নির্মল করেন, তখন তাঁর ইচ্ছাতেই তার আবেশবিহীন হৃদয়ে রত্নের আবির্ভাব হয় (রিপ্রায় রত্নম্ ইচ্ছতি যদী মমজ্ঞাতে ধিয়ঃ ৯।৪৭।৪; তু. ধী 'রাজরত্ন' বা বহুদীপ্তিতে ঝলমল ৬।৩৫।১, ৯।৪৭।৪; 'ধীর' দেবতা সরস্বতী, রত্নধা তাঁর স্তন: 'স্ব' তে স্তনঃ শশ্যো যো ময়োভূত্ব যেন বিন্ধা পৃথিৱী রায়ণি, যো রত্নধা রসুবিদ্ যঃ সুদগ্ধঃ সরস্বতী তন্ম ইহ ধাতবে কঃ—তোমার যে-স্তন উচ্ছল, যা আনন্দময়, যা দিয়ে পুষ্ট কর যত বরণ্য সম্পদ, যা নিহিত করে রত্ন আর খুঁজে পায় আলো, যা স্বচ্ছন্দে ঢেলে দেয় হে সরস্বতী, এইখানে তাকে বাড়িয়ে দাও পানের জন্য ১।১৬।৪।৯)। রত্ন-লাভের চরম ফল 'দেবতাতি' (তু. ১।১৪১।১০, দ্র. টী. ১৯৬^২) এবং 'সবতাতি' (তু. ১০।৭৪।৩, দ্র. টী. ১৯৫^৭)।...রত্নের নিরুজ্জ্বল সূনিশ্চিত নয়। নিঃ.তে 'রত্ন' ধন (২।১০), যাস্কের মতে 'রমণীয়' বলে রত্ন < V রম্, নি. ৭।১৫। Geldner অর্থ করেন 'জয়লব্ধ সম্পদ' (Siegespries) বা 'দাক্ষিণ্য' (Belohnung)। কেউ বলেন দানার্থক V রা হতে রত্ন, কেউ কেউ তুলনা করেন, IE. *rent*-, *rent*, Irish *réit* 'thing'-এর সঙ্গে। কিন্তু < V স্ব? তু. Av. 'রত্ন'।^৩ প্রত্যু অগ্নির উষসাম্ অগ্রম্ অথাদ্ বিভাতীনাং সূমনা রত্নধেয়ম্ ৪।১৩।১। পরের দুটি চরণে অশ্বিন্যয় এবং সুৱের কথা আছে, তাঁরাও রত্নধা।^৪ তু. অশ্বৌ রা অথ্যৎ ককুভঃ পৃথিৱ্যাম্ হী ধন্ব যোজনা সপ্ত সিন্ধুন্, হিরণ্যাক্ষঃ সরিতা দেৱ আগাদ্ দধদ্ রত্না দাশদ্ব রায়ণি ১।৩৫।৮। সবিতার প্রভাসে আকাশের মৌক্তিকচ্ছটার নীচে পৃথিবীর সুন্দর ছবি। সেই ছটা নেমে আসে তার মধ্যে, নিজেকে যে সপ্ত দিতে পারে তার কাছে।^৫ তু. ৩।২৬।৩।^৬ তু. যৎ তে শ্বকং তন্মো রোচতে শ্চিৎ তেনাস্তভ্যং বনসে রত্নম্ আ স্বম্ ১।১৪০।১১ (V রন্ 'ছিনিয়ে আনা', তু. *win*)।^৭ দ্রিভিঃ পরিৱৈত্ অপুপোদ্. ধ্য অকং হৃদা মতিং জ্যোতিত্ অন্দ প্রজানন্, বর্ষিষ্ঠং রত্নম্ অকৃত স্বধাভিত্ আদ্ ইন্ দ্যারাপৃথিবী পয়্ অপশ্যৎ ৩।২৬।৮। 'পরিৱ' যা দিয়ে পুষ্ট করা যায়, পাবক, শৃঙ্গির সাধন। তারা অগ্নিরই তিনটি রূপ—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ বা বারুদ এবং দুলালকে সুৱ্য। তাদের আবেশে দেহ হবে অগ্নিস্বাস্ত, প্রাণ বিদ্যুন্ময় আর মন জ্যোতির্ময়। 'জ্যোতি' হল লক্ষ্য, তাতে পৌঁছবার সাধন হল মন হৃদয় এবং প্রজ্ঞানের বৃত্তি। বর্ষিষ্ঠ রত্নের সঙ্গে তু. পতঞ্জলির 'ধর্মমেধ'। সিন্ধির শেষ পরিণাম বৈশ্বানরের সর্বসাক্ষিৎ।^৮ দমেদমে সপ্ত রত্না দধানঃ ৫।১।৫; তু. ৬।৭৪।১ (সোম-রত্ন); শৌ. ৭।২৯।১ (অগ্নি-বিকৃ; এটি সর্বদেবতার প্রত্যাহার ঐরা. ১।১)। আবার একুশটি রত্ন স্ব. ১।২০।৭। তু. বৌশ্ব গিরত্ন।^৯ তু. অথবা. দেৱেব্ অধরৎ বিপন্যয়া ধা রত্নরত্নম্ অমৃতেশ্চ জাগ্রিম্ ৩।২৮।১।

অগ্নি তখন প্রসন্নমনে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে : এই দীপ্তি তাঁকেও ফোটাতে হবে স্নুকর্মার আধারে। তারপর আসেন হিরণ্যাক্ষ সবিভূদেব; তাঁর দৃষ্টিতে ছান পৃথিবীর আটটি দিগন্ত, যোজনব্যাপী তিনটি প্রান্তর, সাতটি সিন্ধু : যে দিয়েছে, তার মধ্যে নিহিত করেন বরণ্য রত্নরাজি।^{১৫} তখন অমৃতদের মধ্যে নিত্যজাগ্রত বৈশ্বানরও সম্মিশ্র হয়ে তার মধ্যে নিহিত করেন রত্নের দীপ্তি : বাইরের আকাশ আর অন্তরের আকাশ তাতে এক হয়ে যায়। তাঁর তনুতে যা শূদ্র যা শূচি, তাই দিয়ে আমাদের মধ্যে রত্নচ্ছটা ফোটান তিনি আঁধারকে পরাভূত করে।^{১৬} অপরূপ তাঁর ক্ষুরন্তা : তিনটি ‘পবিত্র’ দিয়ে পবিত্র করেন তিনি গানের শিখাকে—হৃদয়ের প্রজ্ঞান দিয়ে জ্যোতিরনুগামী মনকে জেনে; অজস্রনির্ব্বিরত রত্নদীপ্তির সৃষ্টি করেন স্বপ্রতিষ্ঠার বীৰ্য দিয়ে, তারপরেই তাঁর দৃষ্টি মেলে দেন দ্যাবাপৃথিবীর ‘পরে’।^{১৭} এমনি করে প্রতি আধারে সাতটি রত্নকে নিহিত করেন তিনি চেতনার সাতটি ভূমিতে।^{১৮} অধরুর সাধনাও তখন রত্নদীপ্ত হয়ে, অমৃতদের মধ্যে নিত্যজাগ্রত থেকে পেঁছয় দেবতার সান্নিধ্যে। তাইতে তার শ্লাঘ্য সার্থকতা।^{১৯}

ঋকসংহিতার প্রথম মন্ডলের প্রথম মন্ত্রটি ধরে অগ্নির দিব্যকর্মের বা যজ্ঞ-সম্পর্কের মোটামুটি একটা বিবৃতি দেওয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর রূপ গুণ ও কর্মের আলোচনায় তাঁর সাধারণ পরিচয়ও এইখানে শেষ হল। তারপর আমাদের আলোচ্য অগ্নির

২ জন্মরহস্য

দেবতা স্বরূপত অজর এবং অমৃত, কিন্তু তাঁর জন্ম আছে—বৈদিক ভাবনার এই বৈশিষ্ট্য প্রাণধানযোগ্য। বস্তুত দেবতা নিত্য, তাঁর জন্মও নাই মরণও নাই। কিন্তু আমাতে গৃহাহিত থেকেও সাধনার ফলে আমার মধ্যে যখন তিনি ‘আবির্ভূত’ হন, তখন তা-ই তাঁর ‘জনিম’ বা জন্ম [২২২]। এই আবির্ভাব যদি বিদ্যুতের মত

[২২২] তু. মহাজনের উক্তি : ‘নিত্যাসিন্ধস্য ভারস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা’ রূপগোপ্যমী, ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ’ ১।২।২। ঋতে সোমের জন্মসম্পর্কে পাই : ‘সং দক্ষেণ মনসা জায়তে কবির্ স্বতস্য গর্ভে নিহিতো যমা পরঃ, যুনা হ সন্তা প্রথমঃ বি জজ্ঞতুর্ গৃহা হিতং জনিম নেমম্ উদাতম্’—(যজ্ঞমানের) দক্ষ মনের সঙ্গে সজ্জাত হন (এই) কবি, (যিনি) ঋতের স্রুগরূপে নিহিত ছিলেন যুগলের ওপারে; দুটি যুবা আবির্ভূত হয়েই প্রথম (তাকে) জানতে পেরেছেন বিশেষ করে; গৃহাহিত (তাঁর) জন্ম—আধখানিই প্রকটিত [‘দক্ষ মন’ সঙ্কল্পে সমর্থ, তাই দেবদর্শন তার পক্ষে সহজ হয়, তু. প্র. ৪।৫। ‘ঋত’ বিশ্বের আদিবিধান (তু. ঋ. ১০।১৯০।১, ধর্ম ৯০।১৬), সোম বা অমৃতচেতনা সেইখানে গৃহাহিত; সৃষ্টির মূলে আনন্দ। ‘সম’ অশ্বিযুগল (তু. ২।৩৯।২, ৩।৩৯।৩), তাঁরই প্রথমে আধবর্গ দধাঙ্ক ঋষি হতে মধুবিদ্যা বা সোমরহস্য লাভ করেছিলেন (দ্র. ১।১১৬।১২, ১১৭।২২; তু. বৃ. ২।৫।১৫-১৯); তাঁরই ‘দুটি যুবা’, অন্তরিক্ষের ওপারে দ্রুতস্থানদেবতাদের প্রথম, দিব্যচেতনার আদিম উন্মেষ। সোম্য আনন্দের আধখানি ঢাকা থাকে লোকোত্তরে, আধখানি উথলে ওঠে এইখানে (তু. ১।৮৪।১৫, দ্র. টী. ১০৬)] ৯।৬৮।৫। তু. মদ্র. সেই মহৎ পদ যা ‘গৃহাচর’ হয়েই ‘আবিঃ’ ২।২।১। আরও তু. ঋ. দশ ক্রিপাঃ (অগ্নিলি) পূর্ব্বং সীম্ (তাকে) অজীজনন্’ (জন্ম দিল) ৩।২৩।৩। বামদেব : ‘গর্ভে ন্দ্র সন্দ্ৰ্ অন্ব্ এষাম্ অরোম্ অহং জনিমানি রিশ্বা’ অর্থাৎ মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর দিব্যচেতনার উন্মেষ হয়েছিল (৪।২৭।১, তাই তন্ময় ভাষায় তিনি ‘যোগিনীভু’; দ্র. গী. ৪।৫, ঐউ. ২।৪।৫। এই উন্মেষই দেবজন্ম। ‘জনিম’ < V ‘জনি প্রাদুর্ভারে’। ১তু. কে. ৪।৪, ঋ. ১।১৬৪।২৯ দ্র. টী. ৪৪।

ক্ষণস্থায়ীও হয়,^২ তবুও তা তাঁর নিত্যস্বরূপকেই আমার অনুভবগোচর করে। তাই বেদের দেবতা 'জাত', কিন্তু অমৃত।^৩

অগ্নির জন্মকে অধিষজ্ঞ অধিলোক অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম এই চারাদিক থেকে দেখা যেতে পারে। প্রত্যক্ষত অগ্নি যজ্ঞসাধন, তাই তাঁর অধিষজ্ঞ জন্মের কথাই আগে হ'ক।

যজ্ঞে অরণিমন্থনে অগ্নির জন্ম প্রত্যক্ষ। এই মন্থনের কথা আগেই বলেছি [২২৩]। তাঁর এই জন্ম দিনের পর দিন,^৪ অন্তরে-বাহিরে দিনের আলো ফোটবার আগে, উষাসানন্তের রহস্যলোকে, দেবকামের চোখে আদিতাদ্যুতির প্রত্যাশা জাগিয়ে।^৫ এই অধিষজ্ঞ জন্মে উত্তরারণি এবং অধরারণি তাঁর পিতা এবং মাতা, তাদের মধ্যে তিনি নিহিত আছেন বহু গর্ভিণীতে সূনিহিত একটি ভ্রূণের মত।^৬ দুটি অরণি হতে জন্ম বলে অগ্নির এক নাম 'স্বিমাতা'।^৭ কিন্তু মনে রাখতে হবে, অরণি-মন্থনে অগ্নির জন্ম দেওরা ব্যাপারটি শুদ্ধ কায়সাধ্য নয়, ধ্যানসাধ্যও বটে।^৮

^২ তু. বেদান্তের সিদ্ধান্ত : অবিদ্যার আদি নাই, কিন্তু নাশ আছে; তেজনি বিদ্যার আদি আছে, কিন্তু নাশ নাই। অবশ্য এই তথাকথিত 'আদি' আমাদের প্রত্যাভিজ্ঞা মাত্র।

[২২৩] দ্র. টী. ২০৫, ২০৬ ও মূল। লক্ষণীয়, মন্থন হতে অগ্নির জন্ম অধিষজ্ঞদৃষ্টিতে বর্ণিত হয়েছে ঋ. ৩।২৯ সূ.তে; তারই রাহস্যিক বিবৃতি পাই ৩।১ সূ.তে। আর এই দুটি সূ. হল তৃতীয় মণ্ডলের আগ্নেয় উপমণ্ডলের অন্তে এবং আদিতে। অর্থাৎ আগে ভাবনা, তারপর তাকে আশ্রয় করে কর্ম (দ্র. টী. ২ ও মূল)। ^৩ তু. দিবেদিদের জায়মানস্য দশ্ম (হে তিমিরনাশন) ২।৯।৫, দিবেদির ঈড়ো জাগরুদভিঃ ৩।২৯।২, 'তন্ম অরন্তং ন সানাসিম্ অরুশং ন দিবঃ শিশুম্, মর্মজ্যন্তে দিবেদিদের'—তিনি (ইষ্টার্থ) ছিনিয়ে-আনা অশ্ব যেন, যেন দ্যালোকের অরুণ শিশু (তু. সোমের বর্ণনা ৯।৩৩।৫, ৩৮।৫), তাকে তারা মার্জন করে দিনের পর দিন ৪।১৫।৬। আরও তু. এতা তে অগ্নে জনিমা সনানি (চিরন্তন), প্র পূর্বায় নৃতনানি রোচম্ ৩।১।২০: অগ্নির জন্ম যেমন প্রাক্তন ও চিরন্তন, তেজনি নিতানুতন, যদিও তিনি সবার প্রাগ্ভাবী। ^৪ তু. অগ্নিম্ অজ্জা (দিকে) দেবয়তাং মনাসি চক্ষুঃস্বীং সূর্যে সং চরন্তি, যদ্ (যখন) ঈং (এক) সূর্যতে উষসা (উষা এবং নশ্চ) রিরূপে (কেননা একজন আলো, আরেকজন কালো) শ্বেতো রাজ্জী জায়তে অগ্রে অহাম্ ৫।১।৪। অগ্নিজ্যোতির সূর্যজ্যোতিতে পরিণমনের ধর্মান সূর্যপত : আত্মচেতনাই বিস্মারিত হয় বিস্মচেতন্যে। উষা যে-অগ্নিকে প্রসব করেন, তিনি মিত্র; আর নশ্চ বা রাতি যে-অগ্নিকে প্রসব করেন, তিনি বরুণ। বরুণের অবাঞ্ছ জ্যোতি হতেই আবার পূর্বাহ্নে মিত্রের ব্যজ্জ জ্যোতিরূপে তাঁর আবির্ভাব—শ্বেত অশ্বের মত (তু. ৫।৩।১; দ্র. টী. ২০৭ ও মূল)। উপনিষদের ভাষায় একটি স্মৃতির চেতনা, আরেকটি অস্মৃতির। দুয়ের সহচার লক্ষণীয় (তু. ১০।১২৯।৪; ঈ. ১৪।১)। ^৫ ঋ. ৩।২৯।২; দ্র. টী. ১৭৯২, ২১৫২। ল. বহু গর্ভিণী একটি ভ্রূণ : তু. একং গর্ভং দধিরে সপ্ত রাণীঃ ৩।১।৬, দ্র. টী. ৯১^৪। উত্তরারণি পিতা, আর অধরারণি মাতা—এটি 'উত্তানা' বলে, তু. ৩।২৯।৩, ২।১০।৩, উত স্ম যং শিশুং যথা নবং জনিষ্ঠারণী ৫।৯।৩। ^৬ তু. স্বিমাতা শয়ঃ (শয়ান) কতিধা চিদ্ (কতরকমেই যে) আয়রে (জীবের জন্যে, যজ্ঞমানের জন্যে; আয়ু মনুর মতই আমাদের পূর্বপুরুষ—আয়ু প্রাণ, মনু মন তু. ৮।১৫।৫; আবার আয়ু দেবতা, বিশেষ করে অগ্নি তু. ৫।৪১।২, দ্র. টী. ১৬৩^২; অগ্নি প্রতি আধারেই আছেন প্রাণের মূলে তু. জন্মান জন্মন্ নিহিতো জাতরোদাঃ ৩।১।২০, ২১), ১।১১২।৪, ৩।৫৫।৬, ৭; আরও তু. ১।৪০।৩, ৫।১১।৩ (দ্র. টী. ১৮৬^২), শেষে (শূর্যে আছ) বনেদ্ (কাঠে, ইন্দ্রনে; কামনায়)—মাত্রোঃ সং স্বা মর্তস্য ইন্দ্রেতে ৮।৬০।১৫ (সব কাঠেই আগুন আছে, তবু অভীপ্সারূপী দেবতা অগ্নির জন্ম হয় অরণিতেই, তু. শ্বে. ১।১৪), ১০।৭৯।৪, ১১৫।১...। আরও তু. 'স্বিজন্মা' (দ্র. টী. ১৯৯), ১।১৪৯।৪, ৫। অরণিমন্থন করতে হয় দুহাতে—দশ আঙুলে; সূত্রায় তারাও অগ্নির মাতা : দ্র. ১।৯৫।২, ৩।২৩।৩, ২৯।১৩, ৪।৬।৮...। তারা পরস্পরের বোন (স্বসারঃ)। ^৭ তু. অগ্নিং নরো দীর্ঘাতিভ্রু (ধ্যানাভ্যাস দ্বারা) অরণোর হস্তচ্যুতী (হাত চালিয়ে) জনয়ন্ত প্রশস্তম্, দুরেদংশং গহপতিম্ (তু. ঈ. ৫) অথরুদ্ম (সপ্তরমাণ; অগ্নির আরেক সংজ্ঞা; তু. 'অথরী', অরে. অথরু > আত্ম 'আগুন'; নি. 'অতনবন্তম্' < √ অত্ 'চলা', তু. 'অতিথি' ৫।১০) ৭।১।১, ৩।২৬।১ (দ্র. টী. ১৭০^২)।

আবার অরণি একটুকরা 'বন' বা কাঠ, তাই অগ্নির আরেক নাম 'বনে-জাঃ' [২২৪]। একজায়গায় অধরারণিকে বলা হয়েছে 'বনা'—'সুভগা' বা চিদাবিষ্টা হয়ে সে জন্ম দেয় 'বিরূপ' অগ্নিকে।^১ কাঠে আগুন আছে, অরণিমত্ধনে তা জ্বলে ওঠে এবং সমিধ্ আশ্রয় করে বেড়ে চলে; তাই বনের সঙ্গে অগ্নির যোগ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু 'বন' শব্দটি বস্তুত শ্লিষ্ট, তার মধ্যে কামনার ধ্বনি আছে। অগ্নি যখন ছোট-ছোট কামনার বন পুড়িয়ে ছারখার করেন, তখন তিনি 'বনেষাট্';^২ আবার তাদের অভীপ্সায় রূপান্তরিত করে যখন উদ্দিশিখ করেন, তখন তিনি 'বনস্পতিঃ'।^৩ কামনা জীর্ণ না হলে, তার রস না মরলে আধারে আগুন জ্বলে না; কিন্তু তার পরেই দেবতার আবির্ভাব হয় অজর অমৃত জীবনরূপে।^৪ তপশ্চর্যার ভাবনা এসেছে এই হতে এবং এইজন্য বেদে অগ্নি বিশেষ করে তপোদেবতা।^৫

অগ্নির এই অধিযজ্ঞ জন্ম হতে আসে তাঁর অধিলোক জন্মের ভাবনা। যজ্ঞ বিশ্বভুবনের নাভি বা প্রাগকেন্দ্র, যজ্ঞের বেদি পৃথিবীর পরম অন্ত বা সীমা [২২৫], আর উত্তরবেদিতেই দেবতা অগ্নির প্রত্যক্ষ পার্থিব জন্ম। একজায়গায় বলা হচ্ছে, 'অগ্নি প্রথম জন্মালেন দ্যলোক হতে, তারপর আমাদের থেকে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম জাতবেদোরূপে।'^৬ তখনই তিনি আমাদের 'সহসঃ সন্দঃ' বা উৎসাহসের পরিণাম যা পথের সমস্ত বাধাকে পরাভূত করে; তিনি আমাদের 'উর্জো নপাঃ' বা অন্তরাবৃন্তির সেই সামর্থ্য হতে জাত যা আমাদের চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।^৭

কিন্তু দিবাভাবনায় অধিযজ্ঞদৃষ্টি যখন বিস্ফারিত হয়, তখন দেখি অগ্নি শব্দ

[২২৪] তু. স্ব. ৬।৩।৩, ১০।৭৯।৭; ৫।১।৫। আরও তু. গৃহাহিতঃ...শিশিপ্রাণং বনেবনে ৫।১১।৬ (দ্র. টী. ২০৫*), ১০।১১।২। ^১বনা জজ্ঞান সুভগা বিরূপম্ ৩।১।১৩। বনম্—গাছ বন, কাঠ; 'বনা'ও তা-ই, স্ত্রীলিঙ্গে একমাত্র প্রয়োগ—অধরারণি বোঝাতে। ক্রীলিঙ্গে 'বনস্', স্ব.তে একমাত্র অসমস্ত প্রয়োগ 'আ য়াহি (উষাঃ) বনসা সহ' ১০।১৭২।১, অর্থ 'প্রীতি' বা 'রীতি'। < V বন 'চাওরা, খোঁজা, সংগ্রহ করা, ছিনিয়ে নেওরা'; তু. Lat. *venus* 'love' < **wen* 'to wish', OS. OHC. *winnan* 'to strive after'। 'বিরূপম্' নানারিখরূপম্ (সা.) অথবা 'অনারূপ', জড় কাঠ চিন্ময় অগ্নিতে রূপান্তরিত। ^২অধা.সু. মন্দ্রো অরতির্ বিভাৱা অর স্যাতি দ্বিরত'নির্ বনেষাট্—তারপর এদের মধ্যে 'বিরূপ' প্রবর্তসাধকদের মধ্যে উষা) আনন্দমাতাল (প্রাণ-চঞ্চল জ্যোতির্ময় (দেবতা) সম্মিষিষ্ট হন 'বন'কে অভিভূত করে; তখন দুটি তাঁর আবর্তন বা গতিপথ ১০।৬১।২০। পূর্বের ঋকেই অগ্নি বলছেন, 'আমিই সব হয়েছি।' প্রতি আধারে জড়কে অভিভূত করে তাঁর চিন্ময় আবির্ভাব। তাঁর একটি গতি উর্ধ্বে দ্যলোকের অভিমুখে, আরেকটি চারদিকে দাবানলরূপে—তখন তিনি 'কৃষ্ণাম' (৬।৬।১) বা 'কৃষ্ণবর্তনি' (৮।২৩।১৯)। ^৩বনস্পতি আপ্রীসৃষ্টের বিশিষ্ট দেবতা, বিবরণ পরে দ্র.। ^৪তু. ৩।২৩।১ (দ্র. টী. ১৭১*), 'আদ্ ইং তে রিশ্বে, ক্রতুং জ্বন্ত, শৃক্ষাদ্ যদ্ দেৱ, জীৱো জিনষ্ঠাঃ'—তাইতে তাঁরা সবাই (পিতৃগণ) (ভোমার) সামর্থ্য হলেন সুতৃপ্ত, যখন শৃক্ষ (ইশ্বন) হতে হে দেৱতা, জীৱন্ত হয়ে জন্ম নিলে ১।৬৮।৩। ^৫তু. যো নঃ সন্দ্যো (দূরে থেকে) অভিদাসদ্ (ছারখার করে দেয়) অগ্নে, যো অন্তরো (কাছে থেকে) মিগ্রমহো (হে মিগ্রজ্যোতি) বন্দ্য্যাং (সর্বনাশ করে আমাদের), তম্ অজরেভির্ বৃষাভির্ তব স্বৈঃ (দেহন দিয়ে) তপা তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্ ৬।৫।১৪ (দ্র. টী. ১৬৮* ও মূল)।

[২২৫] স্ব. ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভূবনস্য নাভিঃ ১।১৬৪।৩৫। তু. অধ্যায়দৃষ্টিতে সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ (ছা. ৩।১৬, ১৭), এবং হৃদয়ই বেদি (ছা. ৫।১৮।২)। ^১তু. ১০।৪৫।১, দ্র. টী. ২৩০। ^২সহসঃ সন্দঃ দ্র. টী. ২০৫*; তু. 'সহস্পদ্রঃ' ৩।১৪।১ (৬), ১৮।৪, ৫।৩।১, 'সহসো য়বনঃ' ১।১৪১।১০, 'সহসো য়বদঃ' ১।২৬।১০। 'উর্জো নপাঃ' ২।৬।২, ৩।২৭।১২, ৬।১৬।২৫, ৪৮।২, ১০।২০।১০, উর্জঃ পদ্রঃ ১।১৬।৩। অগ্নিমত্ধনের অধ্যায়-বাজনা দ্র. টী. ২০৫* ও মূল।

এই দৃষ্টি অরণিতে নিবন্ধ নন, তিনি 'শিশিগ্নায়ণো বনে-বনে'—প্রত্যেকটি 'বন' আশ্রয় করে গৃহীত হয়ে রয়েছেন [২২৬]। আমাদের পার্থিবচেতনার প্রতিটি নিগূঢ় কামনা নির্মথিত করে এক 'মহৎ সহঃ'-রূপে অগ্নিকে আমরা জীবনে জন্ম দিতে পারি। তখন তিনি যেমন 'শতবল্শ' (শতশাখ) বনস্পতি হয়ে এই পৃথিবী ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠেন, আমরাও তেমনি গজিয়ে উঠি 'সহস্রবল্শ' হয়ে।^২

দৃষ্টি আরও গভীর হলে দেখি, অগ্নির পার্থিব জন্ম শব্দ 'বন' হতে নয়, 'ওষধি' হতেও [২২৭]। বন শব্দক হলে তবে তাতে আগুন ধরে;^৩ কিন্তু ওষধি

[২২৬] তু. ঋ. ৫।১১।৬, দ্র. টী. ২০৫।^১ তু. বনস্পতে শতবল্শো বি রোহ সহস্র-বল্শা বি রয়ং রুহেম ৩।৮।১১। সুতরাং যুগসম্পর্কিত। যুগ যেমন বনস্পতি, তেমনি অগ্নিও বনস্পতি। অধ্যায়দৃষ্টিতে যজমান বা সাধকই যুগ এরা। ২।৩, তৈত্তা. ৩।১।৫।২, শ্রু. ৩।৭।১।১১। আবার প্রাণাগ্নির শিখা সঙ্গত হয় আদিতো, অতএব যুগ আদিত্য এরা। ৫।২৮, তৈত্তা. ২।১।৫।২; বৈষ্ণবো হি যুগঃ শ্রু. ৩।৬।১।১। যুগ বজ্রও এরা। ২।১, ৩, শ্রু. ২।৬।১।১১। তু. হঠযোগের 'সুযুম্ণকাণ্ড' যার ভিতর দিয়ে সংহত প্রাণ অগ্নিরূপ উদ্ভাসিত হয়।

[২২৭] তু. ঋ. অপাং গভঃ দর্শতম্ (দর্শনীয়, দৃশ্যমান) ওষধী নাম ৩।১।১৩ (১।১৬৪। ৫২), স জাতো গর্ভো অসি রোদস্যোর অগ্নে চারুর্ রিত্ত ওষধীর্ (অধ্যায়দৃষ্টিতে ভুলোক মূলোক্ত, দ্ব্যলোক সহস্রার, আর সোমরাজ্যী ওষধি সুযুম্ণকাণ্ড যার ভিতর দিয়ে অগ্নির সঞ্চার, তু. উপনিষদের হিতা নাড়ী) ১০।১।২, তম্ ওষধীর্ দধিরে গর্ভম্ ঋষিঃ (সময়োচিত, আধারের অভীসা জাগে কাল পূর্ণ হলে), তম্ আপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ, তম্ ইং সমানং (তুল্যভাবে) বানিনশ্ (বৃক্ষেরা) চ বীর্যো হন্তরীতীশ্ (গর্ভিণী) চ সুব্রতে চ বিন্ধা (সবসময়) ৯।১।৬।^২ ১।৬৮।৩, ৪।১।৪।৬, ৬।১৮।১০; শোচঞ্ ছৃৎসাদ্ হরিণীষু জর্জুরং (শোক্ষাস্থাব্যধীষু জ্বলন্ত হরিণবর্গাদ্ আদ্রাস্থাব্যধীষু কুটিলং গচ্ছন্ত্ সা.) ১০।১২।১। ২ ওষধি < ওষ (উষার আলো বা অগ্নিদীপ্তি) < V উষ্ (দহন করা) || V রস্ (আলো দেওয়া) + ধি < V ধা (নিহিত করা, সা. ৬।৪৯।১৪); কিন্তু নি. < V ধে (পান করা) ৯।২৭। সামান্যত উদ্ভিদের সংজ্ঞা। যজ্ঞের সঞ্চার তার মূখ্য সম্পর্ক অরণি বা সমিধুরূপে, যুগরূপে এবং সোমলতারূপে। দেখিছি, অরণি অগ্নিমাতা, যুগ বনস্পতি অগ্নি, সোম আনন্দচেতনা। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সাধনার প্রথমে অগ্নিসমিধুন, তারপর পশুবন্ধন ও পশ্বালম্বন এবং অবশেষে সোমপানে অমৃতত্বলাভ। ওষধি-সম্পর্কিত এই তিনটি ব্যাপারে অধ্যায়সাধনার একটা ক্রমিক উৎকর্ষ দেখা যায়। অধ্যায়দৃষ্টিতে, অরণিমন্ত্রনে জ্বলে অভীসার আগুন, তারপর যুগে বাধা পশুর সংজ্ঞাপনে প্রাণজয় এবং অবশেষে সোমের সর্বনে এবং পানে দ্বারা আনন্দলাভ। জড়ের মধ্যে প্রাণচেতনার প্রথম উন্মেষ ওষধিতে : চেতনা সেখানে সম্মুখ এবং আচ্ছন্ন, মনুর ভাষায় 'অন্তঃসংজ্ঞা'। এই তামস চেতনা পশুতে রাজস এবং মানুষ্যে সাত্ত্বিক অর্থাৎ আয়সচেতন (দ্র. টী. ১০৮।২)। সাধনদৃষ্টিতে দেহের সঞ্চার ওষধির একটা সমতা আছে : অন্তর্বাণে এই দেহই অরণি অথবা বনস্পতি এবং পরিশেষে সোমলতা। সোমলতারূপে ওষধির চরম উৎকর্ষ। ওষধি তখন নাড়ীর প্রতীক। ঋ. ওষধিসংজ্ঞে (১০।১৭) ওষধিরা 'সোমরাজ্যী' অর্থাৎ সোম তাদের রাজা (১৮, ১৯)। কিন্তু ওষধিরূপী প্রাণচেতনার মূলে কাজ করছে বৃহত্তর চেতনা, তাই ওষধিরা বিশেষ করে 'বৃহস্পতিপ্রসূতাঃ'—'আংহঃ' বা ক্লিষ্টচেতনা হতে আমাদের তারা মুক্তি দেয়, আমাদের মধ্যে নিহিত করে দেববীৰ্য (১৫, ১৯)। আবার আরেকদিক দিয়ে ওষধিদের প্রতিভা হল 'অশ্বথ' (৫)। উদ্ভিদমূল অরাকশাখ অশ্বথ প্রাচীনকাল হতেই মনুষ্যদেহের, বিশেষ করে নাড়ীজালের প্রতীক : তা ব্রহ্মবৃক্ষ এবং সংসারবৃক্ষও বটে (তু. সোম = অশ্বথ ১।১৩৫।৮ সায়ণ)।...আরও তু. অগ্নির 'রচঃ' বা তেজ নিহিত ওষধীতে (৩।২২।২), সমস্ত ওষধীতে তিনি 'আবিষ্ট' (১।৯৮।২), 'বহুধা প্রবিষ্ট' (১০।৫১।৩), 'অদ্রোঘো ন দ্রুবিতা চেতীত ঋগ্ অমর্ত্যো হরঃ' ওষধীষু—দ্রোহহীন হয়ে ছুটে চলেন যেন তিনি আয়সচেতন হয়ে ওষধিদের মধ্যে অমৃত এবং অবারণ (৬।১২।৩ : নাড়ীতে-নাড়ীতে অগ্নির স্বচ্ছন্দ অমৃতপ্রবাহ; 'দ্রুবিতা'তে দ্রুবিগোদা অগ্নির ধর্নি ল.), 'প্না রসান ওষধীর্ অমৃশ্চুঃ ত্রিধাতুশ্চোগো রম্ভো রয়োধ্যাঃ'—পল্লী হয়ে জড়িয়ে আছে তাঁকে ওষধিরা, যাঁকে অবজ্ঞা করা যায় না কোনমতে, ত্রিধাতুশ্চোগো বীৰ্যবর্ষী যিনি তারুণ্যের আঘাত (৫।৪৩।১৩ : ওষধিরা তাঁর শক্তি, বসনের মত তাঁকে জড়িয়ে আছে, আর তিনি তাদের মধ্যে বীৰ্যধান করে চলেছেন তিনিটি পর্বে; 'ত্রিধাতুশ্চোগাঃ' ত্রিপ্রকার-শৃঙ্গারদ্রুমতলোহিতশব্দকৃষ্ণবর্ণজ্বালাঃ [সা.])।^৩ ১০।১৭।৭, ১৮, ১৯, ২২; ৯।১১।৩, ৫৯।২ (সোমের বয়ে চলা); ওষধিরা সোমের ধাম ১।৯১।৪ (তু. ইন্দ্র ও অগ্নিরও অধিষ্ঠান

অশ্ম হতে অগ্নির জন্ম দেন, তখন বজ্ররূপী অশ্ম^১ দিয়ে আঘাত করেন অর্চিতির অশ্মকে এবং তাইতে চিদগ্নি উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এমনি করে 'গো' বা জ্যোতির ধারাকেও তিনি অশ্মের আড়াল হতে মুক্ত করেন।^২ বৃহস্পতি তাঁর বজ্রনাদ বা মন্ত্রবীৰ্য দিয়েও তা-ই করেন।^৩ তাঁদের অনুসরণে ঋতম্ভর ঋষিরাও তা করেন।^৪ আবার যখন অগ্নিকে বলা হয় 'অদ্রির পুত্র',^৫ তখন তারও একই তাৎপর্য। তবে কিন্নী 'অশ্ম' এবং 'অদ্রি' পর্যায়াব্দ হলেও অদ্রি বিশেষ করে সোম ছেঁচবার পাথর বলে এক্ষেত্রে তারও ধ্বনি আছে। অগ্নিমন্থন বা সোমসবন দুয়েরই অর্থ হল শক্তি ও আনন্দকে অর্চিতির কবল হতে মুক্ত করা।

অগ্নির পার্থিব জন্ম তাহলে বন ওষধি এবং প্যাষণ হতে—সোজাসুর্জি এবং রাহস্যিক অর্থেও বটে। তিনি পৃথিবীস্থান দেবতা, তাই পৃথিবীর যেখানে প্রাণ ও চেতনারূপে তপঃশক্তির প্রকাশ, সেখানেই তিনি আছেন; এককথায় তিনি 'পৃথিবীর নাভি' [২২৯]। তিনি আবার পৃথিবীর পুত্রও।^৬ কিন্তু পৃথিবী যদি অগ্নির মাতা হন, তাহলে দুদলোক তাঁর পিতা। অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র, একথা আছে অনেক জায়গায়।^৭ পৃথিবী অগ্নির প্রত্যক্ষ আশ্রয় হলেও স্বরূপে তিনি দুদলোকের শিশু,^৮ তাঁর জন্ম পরমব্যোমে,^৯ মাতারিষবা দুদলোক হতেই তাঁকে নিয়ে এসেছেন মানুষ্যের মধ্যে;^{১০} অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে অভীপ্সার শিখা উন্মুখ হয়, তা দিব্যচেতনারই আবেশে বা শক্তিতে।^{১১}

দুদলোকে যেমন অগ্নির প্রথম জন্ম, আবার আমাদের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম, তেমনি তাঁর তৃতীয় জন্ম 'অপ'এ [২৩০]। তাই তিনি 'অপাং গর্ভঃ'^{১২} এবং এইজন্য

[২২৯] তু. শীর্ষা. য়ে অগ্নয়ো অপ্সরু অন্তরু য়ে বরু য়ে পুত্রুযে য়ে অশ্মসু, য় আরিরেশোষধীর্ য়ো বনস্পতান্...য়ঃ সোমে অন্তরু য়ো গোষ্ অন্তরু য় আরিষ্টো বয়ঃসু য়ো মগেবু, য় আরিরেশ স্পিগদো য়শ্ চতুষ্পদঃ...৩।২।১২-২, ১২।১।১৯, য়ো নো অগ্নিঃ পিতরো হৃৎস্ব অন্তরু আরিবোশা.মতো মর্তেবু, ২।৩৩; ঋ. ১।৭০।৩, ১০।৪৫।৬, ৩।২৭।৯; ১।৫৯।২ টী. ২০৫।২। ২ তু. তং...গর্ভং ভূমিশ্ চ বিভর্তি ৭।৪।৫; আরও তু. অশ্মাদ্ দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ (১০।৪৫।১ :...এই দ্বিতীয় জন্ম দেবযোনিতে—উত্তরবেদিতে বা অরণিতে)। ২ তু. ১।৫৯।৪, ৩।১।৭, ২।২, ৩।১১, ৭।৭।৩, ১০।১।২, ২।৭, ১৪০।২...; দুদলোক-ভুলোকের উপস্থো ১।১৪৬।১, ৬।৭।৫, ৭।৬।৬...; অতএব 'স্বজন্মা' ১।১৪৯।৪, ৫, ২।৯।৩...। ৩ তু. ৪।১৫।৬, ৩।২৫।১, ১০।৪৫।১, ৮; অসুয়স্য জঠরাং ৩।২৯।১৪। ৪ তু. ১।১৪১।৪, ১৪৩।২, ৬।৮।২, ৮।১১।৭। ৫ তু. ১।৯৩।৬, ৬।৮।৪, ১০।৪৬।৯। ৬ তু. ব্রহ্মার আবেশে নাচিকতার মধ্যে অভীপ্সার জাগরণ ক. ১।১।২...।

[২৩০] তু. ঋ. দীর্ঘস্ পরি প্রথমং জন্ত অগ্নিন্ অশ্মাদ্ দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ, তৃতীয়ম্ অপ্সরু নৃশা—অজপ্রম্ ইন্দ্রান এনং জরতে স্বাধীঃ—দুদলোক হতে প্রথম জন্মালেন অগ্নি, আমাদের থেকে দ্বিতীয়বার (জন্মালেন) জাতবেদাঃ; তৃতীয়বার অপ্সরু মধ্য নরের মন নিয়ে; অপ্রান্তভাবে সমিম্ব রেখে ঐর স্মৃতি গান স্বচ্ছন্দধ্যানী ১০।৪৫।১। অগ্নির দুদলোকে জন্ম সূর্যরূপে (সো.), ভুলোকে উত্তরবেদিতে জাতবেদ্যরূপে, আর অন্তরিক্ষে বৈদ্যত 'অপাং নপাং'রূপে (দ্র. ২।৩৫ সূ.). দুদলোক আর ভুলোক যেন আমাদের অস্তিত্বের সুমেরু আর কুমেরু; তার মধ্যে অন্তরিক্ষচারী বিদ্যাতের দীপনী—নাড়ীচক্রে (ল. অপাং নপাং 'নাদা' বা নদীজাত ২।৩৫।১) অথবা হৃদাসমুদ্রে (তু. ১৩; 'উর্' সমুদ্র)। নৃশাঃ (তু. 'নৃশ' নিঘ. 'বল' ২।৯ 'ধন' ২।১০) < নৃ (১।নর < √ নৃ. নিঘ. তু. 'নরা মনুষ্যা নৃতান্তি কর্মসু' অর্থাৎ কর্ম বাদের কাছে নৃত্যের মত নি. ৫।১) + মনস্। 'নৃ' ভাববচনে পৌরুষ, ওজস্বিতা (তু. নিঘ. 'মনুষ্য' ২।৩; 'অশ্ব' ১।১৪, দ্র. ঋ. ১০।৭৩।১০)। বৃহের সঙ্গে সংঘাত অন্তরিক্ষলোকেই বিশেষ করে; তাই অগ্নি সেখানে 'নৃশাঃ'। ১।৭০।৩; তু. ৩।১।১২, ১৩, ৭।৯।৩, ১০।৯।৬, ২।১।১, ৫।৮৫।২; ১০।৮।১। ২ দ্র. ২।৩৫ সূ., বিবর্তি পরে। ৩ ঋতে তাঁর বর্ণনা : 'স দ্বিতানস্ তন্যত্ রোচনস্থা অজরোভির্'।

তার একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল ‘অপাং নপাং’। পৃথিবীতে জল বয়ে যায় নদীর ধারায়, পড়ে গিয়ে সমুদ্রে। কিন্তু নদীজলের উৎস হল অন্তরিক্ষে—পর্জন্যের ধারাসারে। সেইখানে অগ্নিকে আমরা দেখতে পাই বিদ্যুৎরূপে।^১ অন্তরিক্ষে তাই অগ্নির তৃতীয় জন্ম, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বপ্রাণ মরুদগণের জ্যোতির্ময় আবেশ।^২ অন্তরিক্ষ প্রাণলোক—বৃষ্টি ও বায়ুর আধাররূপে। সে-প্রাণ অগ্নিগর্ভ, রেতোধা পর্জন্য তাকে নিষিক্ত করেন ওষধিতে।^৩ ওষধির ‘রস’ বা সার হল পুরুষ বা মানুষ, কেননা তার দেহ-প্রাণ-মন বলতে গেলে ওষধির পরিণাম।^৪ অপ্ অগ্নি ওষধি এবং প্রাণ এইভাবে অন্যান্যসম্পৃক্ত। সুতরাং অগ্নির পার্থিব জন্ম যেমন অভীষার শিখারূপে, দিব্য জন্ম পরমচেতনারূপে, তেমনি তার এই তৃতীয় জন্ম ভুবনসঞ্জীবন অন্তরিক্ষচর মহাপ্রাণরূপে।

তিনটি লোকে অগ্নির তিন জন্মের কথা ঋক্‌সংহিতায় নানাভাবে আছে [২৩১]।

নানদধিভির্ যরিত্বঃ—(বিদ্যুতে) বলমল বজ্র তিনি, আছেন আলোর লোকে—জরাহীন (শিখাদের) নিনাদে তরুণতম ৬।৬।২; তু. অরুন্দদ্ (গর্জে উঠলেন) অগ্নিঃ স্তনয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করে) ইব দ্যোঃ ক্ষমা (পৃথিবী) রৌরহদ্ রীরুধঃ সমঞ্জন্ (লিপ্ত করে, ভিজিয়ে দিয়ে) ১০।৪৫।৪ (তার পরেই ‘আভার বর্ণনা’); তৈর্য। বৈশ্বানরো যদি বা বৈদ্যুতো হসি ৩।১০।৫।১। আরও তু. ক. পণ্ডাণির মধ্যে ‘নেমা বিদ্যুতো ভাসিত’ ২।২।১৫। অন্তরিক্ষেই অগ্নি স্বরূপত ‘অরজাঃ’; পৃথিবীতে তারই উপচার নদীতে এবং সিন্ধুতে। নদীতে : তু. ঋ. য়ো অগ্নিঃ সপ্তমানুষঃ (অধিষজ্জদৃষ্টিতে সাতটি হোতা, অধ্যাক্ষদৃষ্টিতে সাতটি শবীষণপ্রাণ) প্রিতো রিশ্বেষ্দ্ সিন্ধুদ্ (তু. ২।৩৫।১, ৩), তন্ম আগ্নে হ্রিপস্তাং (হ্রিস্তোতা অথবা ‘হ্রিষদ্বশ্ব’) মন্থাতুর্ (সমাধিমান পুরুষের) দসহন্তমন্ ৮।৩৯।৮। সমুদ্রে : গ্রীণি জনা (জন্ম) পরিভূষন্তা (যজমানকে ঘিরে আছে) অস্য সমুদ্র একং দিব্য একম্ অস্ম ১।৯৫।৩, সমুদ্রে হ্য নৃমণা (যজমান) অস্ম্ অন্তর্ নৃচক্ষা (দেববৎ সর্বসাক্ষী দ্র. টী. ৩০৮^৭) ঙ্গে দির্বো অগ্নি উধন্ (পালানে, যা জ্যোতিঃধর) ১০।৪৫।৩; তু. সমুদ্ররাসসন্ ৮।১০২।৪ (ল. ‘ওঁর্ভূগদূরং’ এ; পুরাণে সমুদ্রের অগ্নি ‘ওঁর্’ তু. ঋ. ২।৩৫।৩।) ^৮ তু. তৃতীয়ে হ্য রজসি তাম্বিরাংসন্ অপাম্ উপস্থে মহিষা (জ্যোতির্ময় মরুদগণ) অরধন্ ১০।৪৫।৩। ^৯ তু. ৫।৮৩।১, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ৭।১০১।১, ৬, ১০২।২। ^{১০} তু. ছা. এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসো হপাম্ ওষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য রাগ্ (< অগ্নি) রসঃ ১।১২; আরও তু. ৬।৫।১।

[২৩১] তু. ঋ. উত ত্রিমাতা বিদথেষ্দ্ সন্মাত্ ৩।৫৬।৫ (তু. ত্রিমাতা হোতা বিদথেষ্দ্ সন্মাত্ ৫৫।৭; তিনটি মাতা ‘ঋতররীর্ যোষণস্’ ত্রিস্রো অপ্যাঃ ত্রির্ আ দিবো বিদথে পতমানাঃ—ঋতশ্ভরা তিনটি অরজা নারী, দিনে তিনবার অর্থাৎ তিনটি সোমসবনে যারা হন বিদথের ঈশ্বরী ৫৬।৫, সার মতে ইলা সরস্বতী ভারতী যারা পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দুলোকের অন্তর্বাগিনী), ১০।৮৮।১০ (দ্র. টী. ১৪৮^১), ১।৯৫।৩, ১০।৪৫।১, ত্রির্ অস্য তা পরমা সন্তি সত্যা স্পাহী (আমাদের স্পৃহণীয়) দেবস্য জনিমান্য অগ্নেঃ ৪।১।৭, ১০।২।৭ (কৃষ্ণা পিতা আর ত্রিলোকী মাতা; সুতরাং অগ্নি সর্বব্যাপী; তু. ১৪৬।৯); তু. শৌ. ১২।১।২০। ^২ দ্র. টী. ১৪৮^২। অগ্নি-বায়ু-সূর্য তিনটি লোকে তিনটি জ্যোতি দ্র. ঋ. শম্ অগ্নির্ অগ্নিভিঃ করচ্ ছং নস্ তপত্ সূর্যঃ, শং রাতে রাহ্ অরপা (নিঃশব্দে) অপ (দূর করে) স্রিষঃ (অরিষ্ট যত) ৮।১৮।৯, ১০।১৫৮।১, ১।১৬৪।৪ (তিনজনের ‘কেশরী’ অর্থাৎ রশ্মিবাণীশত; কিন্তু ‘গাজ্ব’ একসা দদশে ন রূপম্—বেগ আছে একজনের কিন্তু তার রূপ দেখা যায় না; তু. ঘোষা ইদ্ অস্য শশ্বিরে ন রূপম্ ১০।১৬৮।৪, যদিও অন্যত্র বায়ু ‘দর্শত’ ১।২।১, তু. ‘অপশাং’ গোপাম্ ১৬৪।৩১।) ^৩ দ্র. ৩।২।২, ৫।৪।৮, ১১।২, ৬।৮।৭, ১২।২; তু. ‘হ্রিপস্তা’ ৮।৩৯।৮। অধিষজ্জদৃষ্টিতে তিনটি অগ্নিবৈদ, অধ্যাক্ষদৃষ্টিতে তিনটি ‘আবসথ’। ^৪ তু. রিশ্বস্য কেতুর্ (চিদ্বৈদ, চিত্তেখা) ভুবনস্য গর্ভ আ রোদসী অপূণাজ্ জয়মানঃ (তার আবির্ভাবমাত্র চেতনার বিশ্বময় বিস্ফারণ), বীল্ (অনড়) চিদ্ অদ্রিম্ অভিনং পরায়ণ্ (বিচ্ছুরিত হতে গিয়ে) জনা যদ্ অগ্নিনম্ অয়জন্ত পণ্ড ১০।৪৫।৬। পণ্ড জনাঃ বেদে একটি বহুপ্রযুক্ত পদগুচ্ছ, ঋগ্ প্রতি-মণ্ডলেই উল্লিখিত। এঁরা বলেন, দেব মনুষ্য ‘গন্ধরীপ্সরসঃ’ সর্প এবং পিতৃগণ অর্থাৎ তির্ষক যোনি মানুষ আর তিনটি উর্ধ্বর্জন (তু. তৈউ. আনন্দমীমাংসা ২।৮) ২।৩১। যাক্ বলেন,

বিশ্বভুবন-ছাওরা দ্বিধাশ্রিত অর্চিঃ তিনি—দ্ব্যলোকে সূর্যরূপে, অন্তরিক্ষে বায়্বরূপে এবং পৃথিবীতে অগ্নিরূপে।^১ তাইতে তিনি 'দ্বিধাশ্রিত' অর্থাৎ বিশ্বভুবনের তিনিটি চিংকেন্দ্রে অবস্থিত।^২ এই কেন্দ্র হতে তিনি সর্বত্র বিচ্ছুরিত এবং অনুপ্রবিষ্ট, তাই তিনি আবার 'ভূরনস্য গর্ভঃ' অর্থাৎ বিশ্বভুবনের অন্তর্ভামী চিদ্বিন্দু।^৩ আবার মরমায়ার দৃষ্টিতে তিনিই সব বলে^৪ একাধারে তিনি পিতা মাতা এবং পুত্র অর্থাৎ স্বয়ম্ভু বিশ্বসম্ভূতি।^৫ তাঁর জন্মরহস্য চরমে ওঠে, যখন বাহুস্পত্য ভরশ্বাজ বলেন : মায়ের গর্ভে তিনি পিতার পিতা, বিদ্যাতের মত ঝিলিক হানছেন অক্ষর পরমব্যোমে—যখন আ-সন্ম হয়ে আছেন স্বতের ঘোনতে।^৬

‘গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবো অসুরা রক্ষাংসি ইত্যেকৈ, চক্ষারো বর্শা নিষাদঃ পশুম ইত্যৌ। পমন্যবঃ (নি. ৩।৮)। নিধ.তে মনুষ্যনামের মধ্যে পাই ‘পশু জনাঃ’ (২।৩)। Roth আর Geldner এর মতে ‘মনুষ্যজাতি’—চারদিকে অনার্য, মধ্যে আর্য। Zimmer বলেন, অনু, দুহু, যদু, তুর্বশ আর পুরু এই পাঁচটি আর্য কোম (১।১০৮।৮; ৭।১৮ সূ. দ্র., কিন্তু সেখানে বহু কোমের উল্লেখ)। স্ব.তে দৌধ প্রধান তিনিটি দেবতা সবাই ‘পাশুজনা’ (অগ্নি ১।৬৬।২০, ইন্দ্র ৫।৩২।১১, সোম ‘য়ে বা জনেবু পশুসু’ ১।৬৫।২৩)। আবার দৌধ পাশুজনেরা সরস্বতীতীরে (সরস্বতী ‘দ্বিধাশ্রিতা সন্তোষাতুঃ পশু জাতা রথয়ন্তী’ ৬।৬১।১২); অত্র ঋষি পাশুজনা (১।১১৭।৩)। এইথেকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, পাশুজন তাহলে বিশ্বজন হতে পারে না। কিন্তু ঠিক এই কারণেই পাশুজন জীবমাাত্রকে বোঝাচ্ছে, কেননা অগ্নি ইন্দ্র সোম আর চিত্রাণী নাড়ী সবার মধোই, সবাই উত্তরায়ণের পথিক অতএব ‘অত্রি’ (< V অত্ তু. অগ্নি ‘অতিথি’)—এ-ভাবনা আর্য ভাবকের মনে সহজেই আসবে। এরা তিব্বক যোনিকেও পাশুজনের মধ্যে গ্রহণ করে বিশ্বভূতে প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয়, ‘পশু জনাঃ’ একটি বৈদিক বাগ্‌ভিগ্ন, যেমন আমাদের ‘পাঁচ জন’=সবাই (তু. ‘পশুয়েৎ’ যা এদেশের বহু প্রাচীন প্রতিষ্ঠান; ইতিহাসে গ্রীকদের শব্দ ‘পাশুজনা’, অর্থাৎ তার ব্রহ্মঘোষ সবার জন্য তু. গী. ৯।৩২, ৩৩, কেননা তিনি ‘বিশাং গোপাঃ’)। জৈউরা. অধিদেবতাদৃষ্টিতে বলছেন, ‘য়ে দেবো অসুরেভাঃ পুরে পশু জনা আসন’, য় এরা সারা দিভো পুরুষো যশ্ চন্দ্রমসি যৌ বিদ্যাতি যৌ হৃস্ম যৌ ইয়ম্ অক্ষম্ অন্তর্ এষ এর তে, তদ্ এষা (=অদিতিঃ স্ব. ১।৮৯।১০) এব’ ১।৪১।৭। রূপান্তর : ‘পশু মানুবাঃ, কৃষ্ণাঃ, ক্ষিতয়াঃ, চর্বাণাঃ, জাতানি, মানরাঃ’। ৪ দ্র. স্ব. ১০।৬১।১৯ (টী. ১৭৪)। ৫ তু. ‘ধিরা চক্রে বরেন্যো ভূতানাং গর্ভম্ আ দধে, দক্ষ্য পিতরং তনা’—ধ্যানচেতনায় সমিদ্ধ হলেন (এই) বরেন্য, ভূতসমূহের বীজকে তিনি আহিত করলেন (নিজের মধ্যে : অগ্নি স্বয়ং ভূতবীজ ১০।৪৫।৬, ১।৭০।৩; আবার তিনিই সব-কিছুতে গর্ভের আধাতা ৩।২।১০; এই সব-কিছু অদিতি ১।৮৯।১০, এবং অগ্নিও অদিতি, দ্র. টী. ১৭৪; অতএব অগ্নি একাধারে পিতা মাতা এবং পুত্র অদিতিরই মত), (আহিত করলেন) দক্ষের পিতাকে (ভূতবীজরূপী নিজেকে : দক্ষ একজন আদিত্য স্ব. ২।২৭।১ এবং দেবগণের পিতা ৬।৫০।২, ৮।৬৩।১০, সুতরাং অগ্নিরও পিতা; কিন্তু পরমদেবতারূপে অগ্নি দক্ষেরও পিতা) নিরন্তর (তনা < V তন, বিভক্তিপ্রতিরূপক অব্যয়, দ্র. ১।৩।৪ ‘নিত্যম্’ সাভা; অন্তোদাত্ত ‘তনয়া’ ১০।৯৩।১২; সা.র অন্বয় ও ব্যাখ্যা ‘পিতরং অগ্নিং দক্ষস্য তনা তনয়া বেদিরূপা ধারয়তি’) ৩।২৭।৯। ৬ তু. গর্ভে মাতুঃ পিতৃব্য পিতা বিদিত্যতানা অক্ষরে, সীদন্ স্বতস্য যোনিন্ আ ৬।১৬।৩৫। অগ্নির মাতা পৃথিবী ৩।২৯।১৪ (সা.), অরণি ৫।৯।৩, বা অদিতি ১০।৫।৭ দ্র. টী. ১৭৩, ১৭৪। তাঁর পিতা অব্যক্ত ‘অসুর’ ৩।২৯।১৪ পোতাঃ ২৫।১, ঋতী (বিশ্বরূপ) ১।৯৫।২, ৫, ৩।৭।৪... অথবা দক্ষ ২৭।১০। তিনি পিতারও পিতা (৩।২৭।১), যখন তিনি পরমব্যোমে সদমতের ওপারে ১০।৫।৭। তাঁর বিদ্যোতন তু. কে. ৪।৪। স্বতস্য যোনিনঃ নিধ.তে ‘উদক’ ১।১২; তু. সলিলানি স্ব. ১।১৬।৪। ১১, অম্ভঃ...গহনং গভীরম্ ১০।১২৯।১, তম আসীৎ তমসা গুলুহম্ অগ্নে হপ্রকতং সলিলং সর্বম্ আ ইদম্ ৩...। এউ.তে দ্ব্যলোকে অন্তরিক্ষ এবং মতলোককে ঘিরে ‘অম্ভঃ’ (কুরাসার মত) এবং ‘আপঃ’ (থৈ-থৈ করছে) ১।১।২। পুরাণের কারণসলিল প্রসিদ্ধ। তাই ‘স্বতের বা শাম্বত বিশ্ববিধানের ‘যোনি’ বা উৎস। স্ম. ‘যোনিন্ মৌলিক অর্থ গর্ভবেষ্টনী’ (নি. ২।৮)। অগ্নি ‘প্রথমজা স্বতস্য’ স্ব. ১০।৫।৭, ৬১।১৯। সোমও সীদন্ স্বতস্য যোনিন্ আ’ ৯।৩২।৪, ৬৪।১১। পদগুচ্ছের ব্যবহার সোমের বেলায় খুব বেশী। আবার বিশ্বের মূলে আছে এক ‘অভীম্ভং তপঃ’ (১০।১৯০।১), বাহতে স্বত এবং সত্যের জন্ম। সুতরাং সেই বিশ্ববাদি অগ্নিও ‘স্বতস্য যোনিনঃ’।

তারপর অধিদেবত দৃষ্টিতে অগ্নির জন্ম। ‘দ্যোঃ’—আলোবলম্বল আকাশ যাঁর প্রতীক—বিশ্বের তিনি আদিপিতা [২৩২], কেননা তার সর্ব-কিছুর মূলে রয়েছে এক অনিবাধ্য ব্যাপ্তিচৈতন্যের জ্যোতির্ময় প্রেষণা। অন্যান্য দেবতার মত অগ্নিও এই দ্যোঃ-র ‘সদৃশ’ বা ‘শিশু’,^১ তাই তাঁর প্রথম জন্ম দ্বালোকে বা পরমব্যোমে; অর্থাৎ আমাদের জ্যোতিরভীষা সেই পরমজ্যোতিরই প্রসাদ। আবার বিশ্বসৃষ্টির দিক থেকে বিশ্বকর্মা আদিপিতাকে বলা হয় ‘ঋষ্টা বিশ্বরূপঃ’—ছুতোর যেমন কাঠ কুঁদে রূপ গড়ে, তেমনি তিনি নিজেকেই বিশ্বের রূপে ‘তক্ষণ’ করেন বলে।^২ অগ্নি এই ঋষ্টারও পুত্র, কেননা অপাদশীর্ষা গৃহাহিত^৩ অগ্নিকে মাতরিশ্বা এবং দেবতার তক্ষণ করেই জন্ম দেন মানুষের মধ্যে।^৪ মানুষের যা অগ্নিমন্থন, তাই দেবতাদের অগ্নিতক্ষণ এবং তার মূলে রয়েছে সবিভূতরূপে ঋষ্টার প্রচোদনা।^৫ আবার আদিমাতা অদিতি হতে তাঁর জন্ম পরমব্যোমে,^৬ তিনি অদিতির দামাল ছেলে।^৭ একজায়গায় পাই, দিব্য ধেনু পুশ্নি তাঁর মাতা—যিনি বিশ্বপ্রাণের লোকান্তর অমর্তনিব্বর।^৮ এসমস্তই অগ্নির দিব্য জন্ম, যার আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা হল : আমাদের অভীষার শিখা বা তপস্যার আগুন জ্বলে ওঠে সেই পরম চৈতন্য বা পরমা শক্তি বা পরম প্রাণের প্রেষণায়।

দক্ষ সাতজন আদিত্যের একজন [২৩৩]। তিনি দেবগণের পিতা,^৯ শতপথ-

[২৩২] তু. ঋ. দ্যোঃ...নঃ পিতা ১।১০।৭, দ্যোঃ মে পিতা জনিতা নাভির্ অত্র ১৬৪।৩৩, দ্যোঃ পিতা জনিতা ৪।১।১০। দ্র. ‘দ্যোঃ’। ২৩।২৫।১, ৪।১৫।৬, ৬।৪৯।২। তু. যো অস্য পারে রজসঃ শব্দো অগ্নির্ অজায়ত ১০।১৮৭।৬। ২৩।৫৫।১৯, ১০।৮১।৪; তু. ১।১৬৪।৪১। দ্র. আপ্রাদেবগণ, ‘ঋষ্টা’। °তু. ৪।১।১১। দ্র. টী. ১৬৪।°। °তু. ঋ. দ্যাবা যম্ অগ্নিং পৃথিবী জনিষ্টাম্ আপস্ ঋষ্টা ভূগরো যম্ সহোভিঃ (উৎসাহসের বীর্ষে), ঈলে.ন্যং (যাঁকে চেতিয়ে তুলতে হয়) প্রথমং (কেননা যজ্ঞ বা উৎসর্গ-ভাবনার আদিতে তিনিই) মাতরিশ্বা দেবাস্ ততক্ষর্ (তক্ষণ করলেন, কুঁদে বার করলেন) মনরে যজ্ঞম্ (যজ্ঞনীয়েকে) ১০।৪৬।৯। অব্যক্ত অগ্নিকে বস্তুত দেব-শিল্পী ঋষ্টাই তক্ষণবারা ব্যস্ত করেন, দেবতার তাঁর নিমিত্তমাত্র এবং হিলোক সে-তক্ষণের আধার; অর্থাৎ অগ্নি পরমপুত্রুষের সিসৃক্ষা হতে আবির্ভূত এক সর্বব্যাপী চিন্ময় বীর্ষ। এই অগ্নিকে মানুষের মধ্যে নিবেশিত করেন বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বা। অগ্নি-ঋষি ভূগু তাকে প্রত্যক্ষের গোচর করেন। তু. ১০।২।৭; ঋষ্টার্ গর্ভঃ ১।৯৫।২, °জায়মানঃ ৫, স্বাষ্ট্রঃ ৩।৭।৪। °ঋষ্টা সিসৃক্ষার ‘সবিভা’, কেননা তাঁর তক্ষণ হল সবিভারই মত আধার হতে আলোর প্রথম আভাস ফোটানো এবং তারপর তাকে বিশ্বরূপে বিভাজ করা (তু. ৩।৫৫।১৯ (১০।১০।৫)। °দ্র. ১০।৫।৭, টী. ১২৯২, ১৭৩। °১০।১১।১। °২।২।৪।

[২৩৩] তু. ঋ. শণেতু মিহো অর্যমা ভগো নস্ তুরিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ২।২৭।১। সাত জন আদিত্য : বরুণ মিহ অর্যমা ভগ অংশ দক্ষ এবং তুরিজাত [ইন্দ্র; দ্র. টীমু. ১১৫°]। এই মন্দের প্রসঙ্গে যাক্ষের বিবৃতি দুজায়গায় দ্রুতকম। একজায়গায় তাঁর মন্তব্য, ‘এবম্ অন্যাসাম্ অপি দেবতানাম্ আদিত্যপ্রবাসঃ স্তূতয়ো ভবন্তি, তদু যথৈতন্ মিহস্য বরুণস্যার্যম্ণো দক্ষস্য ভগস্যংশস্যোতি’ (২।১০।৫)। এখানে স্পষ্টত এই মন্টটি তাঁর লক্ষ্য, কিন্তু আদিত্যের সংখ্যা ছয়। অন্যত্র এই মন্দেরই ব্যাখ্যায় বলাছেন, ‘মিহশ্ চার্যমা চ ভগশ্ চ, তুরিজাতশ্ চ ধাতা, দক্ষো বরুণো হংশশ্ চ (২।১০।৬)। ধাতা তাঁর মতে একজন মধ্যস্থান দেবতা (২।১।১০)। ইন্দ্রও তা-ই। ঋতে ‘ধাতা’ সংজ্ঞা প্রায়শ সামান্যবাচী (তু. ৭।৩৫।৩, °১০।১৯০।৩, ১৮।৫, ধাতা ধাতুণাং ভূরনস্য যস্ পতির্ দেবং ব্রাতারম্ অভিমাতিবাহম্ ১২৮।৭ [স। ইন্দ্রঃ সবিভা বা; শৌর পাঠ ‘দেবঃ সবিভা’ ৫।৩।৯; কিন্তু ঋতে এই ‘ধাতা’ ইন্দ্র হওরই সম্ভব কেননা তিনিই সেখানে ‘সু-হামা’ ৬।৪৭।১২, ১৩=১০।১৩১।৬, ৭]; অন্যান্য দেবতার সঙ্গে ১৫৮।৩, ১৮১।১-৩, ৮৫।৪৭, ১৮৪।১, ৯।৯৭।৩৮ [তু. তৈত্তি. ১।৭।২।১১]। কিন্তু ঋতে বিশেষ করে ‘ধাতা’ হলেন বিশ্বকর্মা (১০।৮২।২) এবং ইন্দ্র (১৬৭।৩)। গৃহসমদের প্রসিদ্ধ ইন্দ্রপ্রশাসিতে ইন্দ্র বিশ্বকর্মার আসনে স্থাপিত (২।১২ সূ.)। সেখানে তাঁকে একজায়গায় বলা হয়েছে ‘তুরিহ্মান’ (১২)। আবার, তাঁর এই আদিত্যস্বজ্ঞেও দেখি, সমস্ত সৃষ্টিতে বিশেষ করে বারবার নাম করা

ব্রাহ্মণে প্রজাপতি।^২ দিব্য সিসৃক্ষা তাঁর স্বরূপ।^৩ অগ্নি এই দক্ষের পুত্র।^৪ অতএব আমাদের বেদিতে বা আধারে তিনি আদিদেবতার দিব্যসংকল্পের প্রতিরূপ। সে-সংকল্প মানুষ্যের নচিকেতোহুদয়ে জ্বলে ওঠে বিদ্যার অভীপ্সা হয়ে।^৫ অগ্নির এই জন্মের মূলে আছে ইন্দ্র এবং বিষ্ণুরও বৃহনানশন বীর্ষের সংবেগ। অভীপ্সাকে চরম লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করেন তাঁরাই।^৬

আবার অগ্নি ‘উষবৃদ্ধ’—জেকে ওঠেন উষার আলোয়, শ্রম্ভার আবেশে এবং প্রাতিভসংবিতের উন্মেষে। তাই উষাও অগ্নির জননী : ‘আমরা দিনের পর দিন তাঁদের দেখি চোখের সামনে বলমলিয়ে আলো ছড়াতে, জন্ম দিতে অগ্নি যজ্ঞ আর সূর্যকে; আর দেখি নিরানন্দ অন্ধকারকে বিপরীত দিকে মিলিয়ে যেতে [২৩৪]।’^৭ এই দিনের মূখে অগ্নি যেমন ‘দিবো দুহিতা’ উষার পুত্র, তেমনি আবার যজ্ঞানুকাশিনী মনুকন্যা ইলারও পুত্র—জ্বলে ওঠেন ‘ইলায়্যাস্পদে’ বা উত্তরবেদিতে^৮ অথবা তাঁরই পরিচিত কোনও ‘বয়দনে’ বা নাড়ীতে।^৯ দ্যালোকের আবেশে তখন সাড়া দেয় ভুলোকের অভীপ্সা। এককথায়, যদিও দৃশ্যত যজ্ঞবেদিতে অরণিমণ্ডলে অগ্নির আবির্ভাব, তবু বস্তুত তাঁকে জন্ম দেন দেবতারা।^{১০}

হচ্ছে বরূপ মিত্র অৰ্যমা, আর ‘ইন্দ্রের’ (১৪); প্রসঙ্গক্রমে অদিতিরও। এইসব বিবেচনা করলে মন্তের তুবিজাত আদিত্য যে ইন্দ্র তাতে সংশয় থাকে না।^{১১} দেবতারা ‘দক্ষপিতরঃ’ ৬।৫০।২, ৮।৬৩।১০। ২শ. ২।৪১৪।২; তাঁর প্রবর্তিত যজ্ঞ ‘দাক্ষায়ণযজ্ঞ’। ‘দক্ষ নিঘতে বল’ ২।১৯ (তু. ‘দক্ষিণ’, Gk. *daxids* ‘on the right, propitious, skilful’ <*deks- <*dek- ‘to seem good, be suitable’) মূল অর্থ সামর্থ্য হতে ‘সংকল্পশক্তি’ : তু. ঋ. ‘ন স স্বে দক্ষঃ ররূণ ধৃতিঃ সা সূরা মন্যুর্ বিভীদকো অচিহ্নঃ, অসিত জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে স্বপ্নশ্ চনেদ্ অন্তস্য প্রয়োতা’—সে তো নিজের ইচ্ছা নয় হে বরূণ; সে হল দ্রোহবান্ধি (তু. ৭।৬০।১৯; সা. ‘নির্যাত’), সূরা, মনের প্রকোভ, বহুভার তৈরী (পাশার গুটি) বা অব্যবহিক; বড় (অর্থাৎ প্রবলতর প্রবৃত্তি) আছে ছোটের পাশেই; নিদ্রাও হয়তো অন্তের উৎস ৭।৮৬।৬ (তু. গী. ৩।৩৬-৩৭), ৯।৭৬।১; ‘উন্দীপনা’ : অলীত (সক্রিয় হয়) দক্ষ উত মন্যুর্ ইন্দো ৮।৪৮।৮, পরমান রসস্ তব দক্ষো বি রাজাত দ্যমান ৯।৬১।১৮...; ‘সৃষ্টিসামর্থ্য’, নৈপুণ্য : দক্ষস্য চিন্ মহিনা মূলতা নঃ ৭।৬০।১০, দক্ষং দধাতে অপসম্ ১।২।১৯। দেবতারা, বিশেষত মিত্র ও বরূপ ‘পুতদক্ষ’ (তু. ‘সত্যসংকল্প’) ১।২৩।৪, ৫।৬৬।৪, ৮।২৩।৩০, ২৫।১, ৬।৫১।৯, ১০।৯২।৪...। সৃষ্টির মূলে পরমদেবতার এই দক্ষই ‘আদিত্য দক্ষ’। পরমরূপে তিনি প্রজাপতি, পরমব্যোম তাঁর ধাম, অদিত্য হতে তাঁর জন্ম ১।৮৯।৩, *১০।৬৪।৫, *৫।৭, ৭২।৪। অবশ্যরূপে তিনি ‘অগ্নি’, মর্ত্যের অধরুরে কবিরূতুরূপে আবির্ভূত (৩।১৪।৭); তখন, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ‘অদিত্য’ হু অজনিষ্ট দক্ষ য়া দুহিতা তব, তাং দেবো অন্ব অজায়ন্ত’ (দক্ষ হতে তাঁর দুহিতা অদিত্যের জন্ম, তাঁর পরে দেবগণের জন্ম ১০।৭২।৫; ৪)। এই দাক্ষায়ণী পুরাণে ‘সত্য’—দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা, নক্ষত্রচক্রের বাইরে অর্থাৎ বিশ্বোত্তীর্ণা, শিবে নিত্যসংগতা কন্যাকুমারিকা দ্র. বেমী. পৃ. ২২১^{১০৫})। ১৩।২৭।১৯; দ্র. টীম্. ২৩১। ৫ তু. ক. ১।২।৪; দ্র. বেমী. পৃ. ৮৬-৯১। এইদিক দিয়েও অগ্নি আমাদের ‘দক্ষ’ বা অভীপ্সার তনয়। ৬ দাস ও অসুরদের বিধ্বস্ত করে তারা উরুঃ যজ্ঞায় চক্রধরু উ লোকঃ জনয়ন্তা সূর্যম্ উষাসম্ অগ্নিম্ (ঋ. ৭।৯৯।৪, ৫; দ্র. টীম্. ৩৪)।

[২৩৪] তু. ঋ. এতা উ ত্যাঃ প্রত্য অদ্রশন পুত্রস্তাজ্ জ্যোতিত্ রয়ন্তীত্ উষসো বিভাতীঃ, অজীজিনন্ত্ সূর্যঃ যজ্ঞম্ অগ্নিম্ অপাচীনং তমো অগাদ্ অজুষ্ঠম্ ৭।৭৮।৩। এই অন্ধকার ‘দুরিত’ বা দূর্শচিত (তু. ক. ১।২।২৪) : দ্র. ঋ. উষা যাত জ্যোতিষা বাধমানা রিশ্বা তমাংসি দুরিতা.প দেবী ৭।৭৮।২। তিনটি উষা অগ্নির জননী, দ্র. টী. ১৭২^{১০৬}; তু. ১০।৯২।২। ২ ইলা : দ্র. টীম্. ২০৬। ২ তু. ইলায়্যাস্ পুত্রো রয়দে হজনিষ্ট ৩।২৯।৩। অগ্নি ‘রিশ্বানি রয়দানি রিশ্বান্ ১।১৮৯।১ (‘বয়দন’ পথ, অগ্নিপ্রবাহিণী নাড়ী, নদীর সঙ্গে উপমিত, দ্র. টী. ২০৬^{১০৭})। ৩ তু. ১।৩৬।১০, ৫৯।২ (দ্র. টী. ২০৫^{১০৮}), ২।৪।৩, ৬।৭।১, ১৬।১ (দ্র. টী. ২১৩^{১০৯}), ১০।৪৬।৯ (দ্র. টী. ২৩২^{১১০})।

আবার তাঁর অধিদেবত জন্মের পরম রহস্য এই, অগ্নি দেবতাদের পুত্র হয়েও তাঁদের পিতা [২৩৫]। অর্থাৎ দেবতাদের আবেশে আমাদের মধ্যে অগ্নির আবির্ভাব হয় মনকে প্রচোদিত করে প্রজ্বল চক্ষুরূপে;^১ তারপর সেই মনরূপী দিব্যচক্ষুই^২ দেবতাদের প্রকট করে যজ্ঞমানের চেতনায়।

তারপর অধ্যায়দৃষ্টিতে অগ্নির জন্ম। এটি অধিযজ্ঞ ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে, কেননা যজ্ঞ বস্তুত একটি রাহস্যিক অনুষ্ঠান যার লক্ষ্য হল আত্মচেতন্যের বিশ্বচেতন্যে বিস্তারণ, লোক হতে লোকান্তরে উত্তরণ, যজ্ঞমানের হিরণ্যশরীর নির্মাণ [২৩৬]। অগ্নি যজ্ঞের সাধন। তিনি যেমন বাইরে আছেন, তেমনি আমাদের মধ্যেও আছেন তপঃ এবং জ্যোতীরূপে প্রাণ এবং প্রজ্ঞারূপে। কিন্তু আপাতত আছেন অপাদশীর্ষী গৃহাচার হয়ে। বাইরে অগ্নিমন্ত্রনের মত অন্তরেও ধ্যাননির্মল্গনম্বারা তাঁর আবিষ্করণ হল আধ্যাত্মিক অগ্নিজনন।^৩ আধ্যাত্মিক অগ্নিসমিগ্ননের আন্তর সাধন একদিকে হল ‘সহঃ’ বা সর্বাভিভাবন বীৰ্য এবং ‘উজ্জ্বল’ বা চেতনার মোড় ফেরানোর সামর্থ্য;^৪ আরেকদিকে মন এবং ধী।^৫ সব মিলিয়ে ঔপনিষদভাবনার সেই প্রাণ এবং প্রজ্ঞা। আর আধারে এই অগ্নিজননের ফল হল ঔপনিষদের ভাষায় ‘যোগ্যাগ্নিময় শরীর’ লাভ করা^৬, সংহিতার ভাষায় ‘সূর্যস্বক’ হওয়া।^৭

৩ অগ্নি ও অন্যান্য দেবতা

অগ্নির রূপ-গুণ-কর্ম এবং জন্মরহস্যের বিবৃতি থেকে তাঁর স্বরূপের মোটামুটি একটা পরিচয় পেলাম। দেখলাম, অগ্নি বস্তুত অমর্ত। আমাদের মধ্যে তিনি প্রাণচেতনা এবং তপঃশক্তিরূপে আবির্ভূত। তিনি কবি-কৃত্তু—তাঁর ক্রান্তদর্শী প্রজ্ঞা আমাদের হৃদয়ে জাগায় দেবমানী অভীপ্সার উদ্বোধিকা। পরমবোম তাঁর উৎস; সেইখান থেকে বিশ্বপ্রাণের চিন্ময় সংবেগে তিনি আবিষ্ট হয়েছেন মানুষের মধ্যে—তার আধারে অন্তর্গত অধুমক জ্যোতি হয়ে। মানুষ আর দেবতার মধ্যে তিনি দূত—

[২৩৫] ঋ. ভুরো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্ ১।৬৯।১। ^১তু. ৫।৮।৬ (দ্র. টী. ১৯৫^৪)।

^২তু. ছা. ৮।১২।৫।

[২৩৬] তু. ঋ. অগ্নিম জ্যোতির্ অরিদাম দেবান্ (৮।৪৮।৩; এক জ্যোতির বহু দেবতায় বিচ্ছুরণ হয়); ‘পুমান্ এনং তনুত উৎ কৃণন্তি পুমান্’ রি তস্মৈ অধি নাকৈ অস্মিন্—‘মানুষ এই (যজ্ঞতন্তুকৈ) বিতত করে, তাকে উপরদিকে পাকিয়ে তোলে (যেমন টাকুতে), তাকে বিতত করে এই বিশোকলোকে ১০।১৩০।২; ঐরা. ২।৩, ১৪।...স্ম. যজ্ঞানুষ্ঠান ‘কল্প’ (তু. ঋ. ১০।১৩০।৫)। ^৩তু. শ্বে. ১।১৪, ২।১২; ঋ. ৩।২।৩, দ্র. টী. ১৯১^১। বাইরের মন্ত্রনে অগ্নি ঋত্বিক বা যজ্ঞমানের পুত্র : পিতৃ যৎ পুত্রো মমকস্য জায়তে ১।৩১।১১, ঙ্গ পুত্রো ভরসি যস্ তে হবিষং (সাধনার লক্ষ্য করে) ২।১।১, হোতাজনিষ্ট চেতনঃ পিতা পিতৃভ্যঃ (যজ্ঞমান একাধারে পিতা এবং পুত্র) ৫।১২...। ^৪অগ্নি তাই ‘সহঃ সুনঃ’ বা ‘উজ্জ্বল নপাং’, দ্র. টীম্. ২২৫^২। ^৫তু. অগ্নিম্ ইন্দ্রানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্যঃ, অগ্নিম্ ঈষে রিবর্ষাভিঃ ৮।১০২।২২ (দ্র. টী. ২১১^৬)। ^৬তু. শ্বে. ২।১২; ঋ. ৮।৩৯।৮ (দ্র. টী. ২৩০^৩)। ^৭যেমন অপালা হয়েছিলেন ৮।১১।৭। এই প্রসঙ্গে তু. শরীরেদ্ অস্মাকং যুয়ং মর্ত্যাসো অভি পশ্যথ ১০।১৩৬।৩ : মূর্নদের উক্তি। তাঁরাই বিশেষ করে কায়সিন্ধ। তু. সমানজয়াজ্ জ্বলনম্ যোস্, ৩।৪০; সমান নাভিসংস্থত, আর যোগে নাভি অগ্নিস্থান।

দিব্য এবং মর্ত্য দুইটি কোটির মধ্যে যুগপৎ আবেশ ও অভীপ্সার বাহন। দেবকাম যজ্ঞমানের উৎসর্গ-ভাবনার প্রতি পর্বে তিনিই দিশারী—জুড়ে আছেন তার আদি আর অন্ত। যাস্কের ভাষায়, ‘এই এ’র কর্ম—হবির বহন, দেবতাদের আবাহন; তাছাড়া যা-কিছু দৃষ্টিবিষয়ক, তা অগ্নিরই কর্ম’ [২৩৭]; অর্থাৎ সাধনার প্রতি পর্বে আমরা যে সত্যের সাক্ষ্য পাই, তা তাঁরই আলোতে। এষণা আর রূপান্তরের পথে তাঁর আনন্দময় সন্তপদী সূর্যের সন্তরশ্মিতে ঝলমল।^১

‘অগ্নির সমস্ত সমিধই দেবযানী’ অর্থাৎ পৃথিবী হতে দুলোক পর্যন্ত বিতত সত্যের পথে আমাদের চলতে হয় কেবলই অগ্নিসমিধ্বন করে [২৩৮]। তাই সাধনার প্রতি পর্বে দেবতার সঙ্গে অগ্নির যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। আমাদের অভীপ্সার বেলায় অগ্নি যেমন ‘দৈরেষ্মঃ’ বা দেবতাদের দ্বারা সমিধ্ব,^২ তেমনি আমাদের মধ্যে তাঁদের আবেশের বেলায় অগ্নিই তাঁদের ‘পুরুগাঃ’।^৩ জীবনপ্রভাতে শ্রম্ভার আবেশে হৃদয়াকাশে যখন ফোটে নবচেতনার পশ্মরাগ, তখন দেবযানী আকৃতির যে-শিখা লেলিহান হয়ে ওঠে, দেবতার আনন্দময় স্বীকৃতিতে সেই শিখাই প্রজ্বলতর হয়ে আনে মাধ্যম্নিন সৌরদীপ্তির সূচনা। এখানকার চাওরাই যেন ওখানকার পাওয়ার পুরোধা হয়ে আবার এখানে ফিরে আসে। সাধনার আদি আর অন্ত, তার উজান-ভাটার দুইটি ধারাই বৈশ্বানরের অনির্বাণ দহনে প্রভাস্বর হয়ে ওঠে।

অতএব সাধনার প্রতি পর্বে, দেবাবিষ্ট চেতনার প্রত্যেক সন্ধিতে দেবতাদের সঙ্গে অগ্নির যোগ একটা সাধারণ ব্যাপার। এইটি স্পষ্ট হয়েছে আপ্রীসুত্তগদ্যলির দেবগণের সুকল্পিত বিন্যাসে এবং প্রত্যেক দেবতাকে অগ্নিরূপে ভাবনা করার মধ্যে। অগ্নি-

[২৩৭] নি. ৭।৮।৩।^১ তু. ঋ. ‘অধুক্ষৎ পিপৃষাম্ ইষম্ উজ্জং সন্তপদাম্ অরিঃ, সূর্যস্য সন্ত রশ্মিভিঃ’—দোহন করলেন আপ্যায়িকা সন্তপদী এষণা আর আবর্জনশক্তিকে সেই সমর্থ পুরুষ সূর্যের সাতটি রশ্মি দিয়ে ৮।৭২।১৬। ইষ্ এবং উজ্জং—এর সহচর বেদে বহু জায়গায় (দ্র. ঋ. ১।৬৩।৮, ২।১৯।৮, ২২।৪, ৫।৭৬।৪, ৬।৬২।৪, ৬৫।৩, ৮।৯৩।২৮, সা নো মন্দে. ষম্ উজ্জং দহানা ধেনুর্ বাক্ ১০০।১১, ৯।৬৩।২, ৬৬।১৯, ৮৬।৩৫, ইষম্ উজ্জম্ অভা অর্ষ...উর্ জ্যোতিঃ কৃণুহি (সোম) ৯৪।৫, ১০।২০।১০, ৪।৩৯।৪...)। নিঘ. ইষ্। উর্জ্ ‘অম্’ ২।৭; নিতে একজায়গায় ‘ইষ্’ অপ্ ১০।২৬; আবার তু. নিঘ. রগ্। র্জনম্। র্জ্ ‘বল’ ২।৯; তু. নি. ৩।৮। ‘ইষ্’ < V ইষ্ ‘খোজা, চাওরা’; ‘উজ্জং’ < V র্জ্জ্ ‘মোচড় দেওয়া, মোড় ঘোরানো’ (তু. IE. *urg-* ‘to swell with energy’, Av *varazana* ‘effectiveness’) উজ্জং-এর সঙ্গে অগ্নির বিশেষ সম্পর্ক ল., অগ্নি ‘উজ্জো নপাৎ’ ঋ. ১।৫৮।৮, ২।৬।২, ৫।১৭।৫, ৬।১৬।২৫, ৮।৭১।৩, ৯, ৭।১৬।১..., উজ্জং পুত্রঃ ১।৯৬।৩...। অগ্নিমন্থনের জন্য বলের দরকার। ‘ইষ্’ আর ‘উজ্জং’ সহচরিত, কেননা চিত্তে প্রথম জাগে এষণা বা অভীপ্সা, তারপরেই অন্তরাবর্তনের বীর্ষ (তু. ক. কশ্ চিদ্ ধীরঃ...‘আবৃত্তচ্ছদ্র’ অমৃতম্ ‘ইচ্ছন’ ২।১।১)। সন্তপদী তু. অগ্নির সন্ত ধাম ঋ. ৪।৭।৫, ১০।১২২।৩, সন্ত পদ ১০।৮।৪; বিষ্ণুর সন্ত ধাম ১।২২।১৬; যজ্ঞের ৯।১০২।২। ঋকের অরিঃ কে? সা. বলেন ‘বায়ু’, Geldner ‘Patron’। কিন্তু এর পূর্বের ঋকেই আছে ‘ইন্দ্রে অগ্না নমঃ’ এবং সেইসঙ্গে আছে সোমের দুলোকে ‘স্বর’ ফোটানোর কথা; একটি ঋকের পরেই আছে সোমের গৃহ্যপদ এবং অগ্নিশিখার দুলোক ছাওয়ার কথা। সূত্রায় ‘অরি’ এখানে অগ্নি (‘অরি’ < V ঋ ‘চলা’, তু. ‘স্বাধি’, অগ্নি ‘অরতি’; নি. অরির্ অমিত ঋজুভেঃ, ঈশ্বরো হপ্য্ অরির্ এতস্মাদ্ এর ৫।৭)। ঋকৃটির ভাবার্থ : যখন আতুর সাধকের জীবনে সূর্যের উদয় হল, আনন্দের আভাস জাগল মিথ ও বরুণের প্রসাদে (দ্র. পরের ঋকৃ), তখন তার অগ্নিচেতনা পরমব্যোম হতে দূরে-আনল এষণা ও অন্তরাবর্তিত সোম আনন্দ—যা তাকে আপ্যায়িত করবে, লোকান্তরের অভিমুখে তার সাতটি পদক্ষেপকে করবে প্রজ্ঞানের সৌরশ্মিতে ঝলমল।

[২৩৮] দ্র. ঋ. ১০।৫১।১; টীম্. ২০৮, ১৭৩৭। ১দ্র. টীম্. ২০৯, ২২০০।

সমীপে চৈতন্য যৈ-জাগরণ এবং স্বাহাকৃতিতে সূচিত দেবাত্মভাবে তার যৈ-পরিণাম, তার মধ্যে আগাগোড়া আমরা পাই একটা অগ্নিস্বাস্ত্র অন্তর্ভবের পরম্পরা। জীবনযন্ত্র আদ্যন্ত একটা অগ্নিদহন।

অগ্নির সঙ্গে দেবতাদের এই সামান্যযোগের পরিচয় আছে সংহিতার যত-তত তাঁর সঙ্গে অন্যান্য দেবতার সহচারের উল্লেখ। আপাতদৃষ্টিতে এই সহচারের অনেক জায়গায় কোনও নির্দিষ্ট ক্রমের উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যাস্ক লোকানুসারে দেবতাদের বর্ণীকরণের যৈ-প্রকল্প উপস্থাপিত করেছেন, তাকে মেনে নিলে অক্রমের মধ্যেও ক্রম আবিষ্কার করা খুব কঠিন হয় না। অবশ্য সাধনজীবনে ক্রমের কথাটাই বড় নয়। তন্ত্রের পরিভাষা অনুসারে বলা চলে, সাধনা ক্রম অক্রম এবং ক্রমাক্রম এই তিনটি ধারা ধরেই চলতে পারে এবং তাতে প্রকাশ পায় জীবনের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা যা সাধনাকে আড়ষ্ট বা যান্ত্রিক হতে দেয় না। বৈদিক দেবতাদের অন্যান্যসাহচর্যের কথা ভাববার সময় অক্রমকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া উচিত। কেননা, পরে যা-ই হ'ক না কেন, সংহিতার মন্ত্রবর্ণে কিন্তু আমরা পাই একটা উল্লিসিত প্রাণোচ্ছলতার পরিচয়। বৃদ্ধি ক্রমানুসারী হতে চাইলেও প্রাণ সবসময় ক্রমাক্রমের পথ ধরেই চলে, এক্ষেত্রে সেকথা মনে রাখা ভাল।

অগ্নির সঙ্গে অন্যান্য দেবতার সহচারকে আমরা তাহলে তিন দিক থেকে দেখতে পারি। সংহিতায় আপ্রীসুজ্জ্বলি ছাড়া অনেকজায়গাতেই অগ্নিসহচর দেবতাদের মধ্যে আমরা কোনও ক্রম দেখতে পাব না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমাদের বৃদ্ধিস্থ ক্রমকে আরোপ করে সাধনার সূক্ষ্ম সঙ্কেত আহরণ করা সম্ভব হয়। যাস্ক অগ্নির যেসব সংস্কারিক দেবতার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ক্রম আর অক্রমের মিশ্রণ ঘটেছে এবং ক্রমের ভিত্তিও একটি নয়। আগেই বলেছি [২৩৯], যাস্কের উল্লিখিত সংস্কারের বাইরেও সহচর দেবতাদের উদ্দেশ্য পাওয়া যায় এবং ভাবনার দিক দিয়ে এই সাহচর্যের বিশেষ গুরুত্বও আছে।^১ অগ্নিসহচর এই দেবতাদের যাস্কেরই প্রকল্পানুযায়ী তিনটি ক্রমে সাজানো যেতে পারে। একটি ক্রম অনুসরণ করবে বিশ্বের স্তম্ভপদীতে দ্যুস্থান চৈতন্য ক্রমিক উন্মেষকে, আরেকটি অন্তরিক্ষস্থান প্রাণের শত্রুজয় সংক্ষেপকে। তার বাইরেও কিছু সহচর দেবতা থেকে যাবেন, যাঁদের কোনও ক্রমে নিবন্ধ করা সম্ভব নয়, কেননা তাঁদের সাহচর্যের ব্যঞ্জনা দার্শনিক।

অগ্নির পূর্বগত প্রসঙ্গে নানাভাবে এইসব সাহচর্যের কথা কিছু-কিছু এসে গেছে। তাই এখানে বিষয়টিকে একটু সংক্ষেপে গুঁছিয়ে বলবার চেষ্টা করব। যাস্কের 'সাহচর্যব্যাখ্যা' দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

যাস্ক বলছেন, 'অগ্নির সংস্কারিক দেবতা হলেন ইন্দ্র সোম বরুণ পূর্ণা এবং ঋতুগণ [২৪০]।' এখানে প্রথমেই পাঁচি অগ্নি ইন্দ্র এবং সোম—ঋকসংহিতার যারী

[২৩৯] দ্র. টীম্. ১৪৩।^১ টীম্. ১৪৪।

[২৪০] নি. ৭।৮।৪।^২ পরমার্থদৃষ্টিতে ইন্দ্রকে যদি আদিত্য বলে ধরা হয়, তাহলে পাই তন্ত্রের অগ্নি-সূর্য-সোম। এই ত্রয়ীকে ঋতুও পাই—কন্যার বেলার : 'সোমঃ প্রথমো রিবিদে গন্ধর্বো রিবিদ উত্তরঃ, তৃতীয়ো অগ্নিঃ'। তে পতিস্ তুরীয়স্ তে মনুষ্যজাঃ—সোম প্রথম তোমায় পেলেন, গন্ধর্ব পেলেন তার পরে; অগ্নি তোমায় তৃতীয় পতি, চতুর্থ পতি তোমায় মানুষ্যের ছেলে ১০।৮৫।৪০। এই গন্ধর্ব 'বিশ্বাবসু' (দ্র. ২১, ২২) এবং পরমার্থে তিনি 'বিশ্বভাসক সূর্য

তিনজন প্রধান দেবতা; অগ্নি সর্বত্র অনুদ্ভূত। আবার স্মরণ করি, অগ্নি মর্ত্যচেতনার উধ্বমুখী অভীপ্সা, ইন্দ্র অন্তরিক্ষের বা প্রাণলোকের বৃহদ্রাশী ওজস্বিতা, আর সোম দ্বালোকের অমৃত আনন্দ।^{১২} সুতরাং এখানে চেতনার উদয়নের একটি ক্রম আভাসিত হচ্ছে। কিন্তু সংহিতাতেই দেখি, যে সোম্য অমৃতলোক একদিক দিয়ে অজস্র জ্যোতিতে উজ্জ্বল এবং উদ্ভাসিত, আরেকদিক দিয়ে তাই আবার মৃত্যুর দেবতা যমের বৈবস্বত পরঃকৃষ্ণতায় নিখর, দ্বালোকের আলো সেখানে অবরুদ্ধ।^{১৩} এই অবরোধই ব্রাহ্মণের বারুণী রাত্রি, উপনিষদের অনালোক লোকোত্তর, দর্শনের শূন্যতা।^{১৪} যাস্কের বিবৃতিতে তাই পাচ্ছি সোমের পর বরুণ। এই বরুণ অবশ্য মধ্যস্থান নন, পরন্তু আদিত্য।^{১৫} তাঁর মধ্যেই আমাদের সমস্ত প্রেতির পর্যবসান, তারপর 'আর কোনও

(দ্র. ১০।১৩৯ সূ., তত্র 'দির্যো গম্বধ্বো রজসো রিমানঃ' ৫; তু. শব্দা. অসাব্. আদিত্যো দির্যো গম্বধ্বঃ ৬।৩।১।১৯)। তন্ময় এই গ্রন্থীর কথা নানাভাবে আছে। বৈদিক সাধনায় তার মূল হল সূর্যস্বার ভেদ করে সোম্য আনন্দের ধামে পৌঁছনোয়। কিন্তু যাস্কের ইন্দ্র ও সোম দুইই অন্তরিক্ষস্থান দেবতা (নি. ১০।৮, ১১।২)। অধিগম্যদৃষ্টিতে সোমকে তিনি সেখানে ওষধিরূপে গ্রহণ করেছেন। চন্দ্রমার সঙ্গে তার যোগকে তিনি স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু চন্দ্রমাও সেখানে অন্তরিক্ষস্থান (১১।৫)। অন্তরিক্ষ সাধনার ভূমি, আর সিন্ধুর ভূমি হল দ্বালোক এবং তারও ওপার। তৈত্তির্যে পাই, 'আদিত্যের নীচে যেসব লোক, তারা বিশাল বটে; কিন্তু আদিত্যের ওপারে যারা, তারা বিশালতর। যারা আদিত্যের নীচের লোকগর্ভাল জয় করে, তারা অন্তবান্ ও ক্ষয়িষ্ণু লোকই জয় করে। অনন্ত অপার অক্ষয়লোক জয় করে সে-ই, যে আদিত্যের ওপারের লোক জয় করে (৩।১১।৭।৮)।' সুতরাং যাস্কের চন্দ্রমা আদিত্যের নীচে—সাধন মাত্র; আর ঋত্ব সোম আদিত্যের ওপারের সিন্ধুচেতনা (তু. বৃ. ১।৫।১৪-১৫)।^{১৬} তু. ঋ. যত্র জ্যোতির্ অজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বব্ হিতম্... যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রা. বরোধনং দিৱঃ, যত্রা. মর্নু যত্রাতীর্ (উজ্জ্বল) আপঃ... (১।১১।৩।৭, ৮)। দ্বালোকের 'অবরোধন' সম্পর্কে Geldner এর মন্তব্য : 'উত্তম দ্বালোক, যা মানুষের অদৃশ্য।' ল. যম এখানে 'বৈবস্বত' অর্থাৎ আদিত্যের ওপারে; বরুণের সঙ্গে তাঁর সহচার দ্র. ১০।১৪।৭, ৫)।^{১৭} তু. তৈত্তি. ১।৭।১০।১, ক. ২।২।১৫। তু. শ. রাত্রির্ বৈ কৃষ্ণা শত্ৰুৱংসা, তস্য অসাব্. আদিত্যো বৎসঃ ১।২।৩।৩০; এটি ঘোণীর ব্যাখ্যান, নাচিক্যের মৃত্যুলোক হতে আদিত্যভাস্বর প্রসূতি নিয়ে ফিরে আসা।^{১৮} মধ্যস্থান বরুণ মেঘ হয়ে 'আবৃত' করেন (নি. ১০।৩)। আদিত্য বরুণ (নি. ১২।২।২-২৫) যাস্কের উদাহৃত ঋক্সমুহে পাবক সূর্য এবং বরুণ (ঋ. ১।৫০।৫-৭)।^{১৯} তু. বৃ. ২।৪।১২, ৪।৫।১৩। দ্র. ঋতে বরুণ 'সমুদ্রো অগ্নিচ্যঃ গোপন, নিগঢ়ঃ', তাঁর যেমন সাদা তেমন অপর কালো আচ্ছাদন (৮।৪।১৮, ১০)।^{২০} তু. ঋ. 'অগ্নীপর্জন্যাব্ অরতং ধিয়ং মে হস্মিন্' হেরি সুহবা সৃষ্টীতিং নঃ, ইলাম্ অন্যো জনয়দ্ গর্ভম্ অন্যঃ প্রজারতীর্ ইয আ ধত্তম্ অস্মৈ—হে অগ্নি-পর্জন্য, তোমরা ছেয়ে থাক আমার ধ্যানকে এই আহুতিতে হে স্বচ্ছন্দাহুতি (অর্থাৎ ডাকলে যারা অমনি সাড়া দাও), (ছেয়ে থাক) আমাদের রম্য স্তুতিকে; এষণাকে (তাদের) একজন জন্ম দিলেন, গর্ভকে আরেকজন; সন্তত এষণা আহুতি কর তোমরা আমাদের মধ্যে ৬।৫২।১৬। সা. ইল।'কে অগ্নে অর্থে ধরে বলছেন, ইলাজনন পর্জন্যের কাজ, আর গর্ভজনন অগ্নির; কিন্তু বেমা. বলছেন, অগ্নিই ইলাকে জন্ম দেন, আর পর্জন্য গর্ভকে। এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত। ইল।'র সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক সুপ্রসিদ্ধ (আপ্রীদেবগণ দ্র.), আর রেতোধা পর্জন্যই গর্ভের আধাতা (দ্র. ৫।৮।১১, ৪, ৬, ৭।১০।১৬, ১০২।২)। আরও দ্র. ১।১৬।৫১, টী. ৮৮। প্রজারতীর্ ইযঃ—'প্রজা' অপত্য নিধ. ২।২। অপত্য (< অপ-তা, তু. 'নি-তা'; কিন্তু নি. < V পত্ বা তন্ ৩।১) ও প্রজা দুইই বোঝায় বিসৃষ্টি এবং তজ্জনিত প্রবহমানতা; এই অর্থে স্ম. উপনিষদের 'বহু স্যাৎ প্রজায়ের' (ছা. ৬।২।৩)। 'প্রজারৎ'এর রাহসিক অর্থ 'সন্তত, প্রবহমান', যেমন ঋতে : রয়ং প্রজারতম্ ৪।৫।১।১০, ৫৩।৭, অস্মৈ আয়দ্র্ নি দির্দীর্হি °রৎ ১।১১।৩।১৭ (১৩২।৫), °রৎ...রয়ম্ ৩।৮।৬, °রৎ...সোভগম্ ৫।৮।২।৪, ব্রহ্ম °রদ্ আ ভর জাতরৈঃ ৬।১৬।৩৬, স (সোমঃ) ভন্দনা উদ্ ইয়তি° রতীঃ ১।৮।৬।৪১, °রতো রাজান্ ১।১২।৭ (৩।১৬।৬), °রতা রাধসা ১।১৪।১৫, °রতা রচসা ৭।৬।৪, সহস্রধারে...তৃতীয়ে রজসি° রতীঃ চতুস্তো নাজঃ ১।৭।৪।৬, °রতীর্ ইযঃ ২।৩।৩...।^{২১} তু. ঈ. ১।৪। °ঋতে কাল বোঝাতে 'ঋতু'শব্দের ব্যবহারই আছে; শব্দ. একজায়গায় 'কালে' (১০।৪২।১৯)। দ্র. শৌ. কালস্তু ১১।৫৩, ৫৪। অগ্নির ঋতুসম্পর্ক দ্র. 'দ্রিবেদাঃ'।

সংজ্ঞা থাকে না'।^১ কিন্তু তারপরেও কেউ যদি নচিকেতার মত বৈবস্বত মৃত্যুর মূখ হতে প্রমুগ্ধ হয়ে আবার এখানে ফিরে আসেন, তিনি আসেন রেতোধা পর্জন্য হয়ে। তাঁর এষণার আগুন তখন আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, দিব্য আবেশের ধারাসার আধারের বন্ধ্যাক্ষ ঘোচায়।^২ এইখানে পাঁচি সিন্ধ্যন্তর সাধনার একটা নতুন ক্রম, দ্যুলোক হতে ভুলোকে আবার ফিরে এসে সম্ভূতি দিয়ে অমৃতের আস্বাদন,^৩ দেবতার্তিকে পর্যবসিত করা সর্বতার্তিতে। লোকোন্তর থেকে লোকে নেমে এলে 'ঋতু' বা কালের অপেক্ষা থাকে। কালাতীত অমৃতের সম্ভোগ যেমন 'সত্য', কাল-বাহিত অমৃতের সম্ভোগ তেমনি 'ঋত'। সত্য ও ঋতের মিত্বদ্বীভাবে 'দেবহিত' আয়ু'র পরিপূর্ণ সার্থকতা। তাই দৈবিক, অন্তিম পূর্বে সিদ্ধের অগ্নিচেতনা ঋতুচক্রে আবর্তিত হয়ে ঋতুদেবতাদের সঙ্গে সোম্যাসুধা পান করে চলে। তিনি তখন সংবৎসর-রূপী প্রজাপতি, সর্বভূতের সঙ্গে একাত্মক।

অগ্নির সংস্কারিক দেবতাদের যাস্ককল্পিত বিন্যাসের মধ্যে আমরা অধ্যাত্মজীবনের একটি পূর্ণায়ত আদর্শের সম্মান পাচ্ছি। এছাড়াও যে অগ্নির দ্যুস্থান এবং অন্তরিক্ষ-স্থান আরও সংস্কারিক বা সহচর দেবতা আছেন, একথা আগেই বলেছি। দ্যুস্থান দেবতাদের একটি প্রসিদ্ধ পরম্পরা হল অশ্বিন্বয় উষা সবিতা ভগ সূর্য পুষা এবং বিশ্ব। এর মধ্যে যে অব্যক্তের অন্তর্মিত্রা হতে মাধান্দিন ভাস্বরতায় চেতনার উদয়নের একটি সঙ্কেত ধরা আছে, তা আমরা জানি। সংহিতায় এই দেবতাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অগ্নির বিশিষ্ট সাহচর্য লক্ষ্য করবার মত। অগ্নির সঙ্গে উষার যোগের কথা বহুজায়গায় বহুভাবে আছে [২৪১]। তার মোন্দা কথা হল, অগ্নি 'উষভূৎ'—তিনি

[২৪১] দ্র. স্ব. ১।৭৯।১, ২।১২।২, ৩।৫।২, ৬।৭, ৭।১০, ৮।১৩।১, ৯।১।১, ২৮।১, ৭৬।১, ৬।৯।১, ৮।২, ৭।৬।৫, ৮।১৯।৩১, ১০।৩।১... আরও দ্র. ঔষস্মিনস্কৃত ১।৯৫। ২।১৪৪।২। ২।স আ বহ পুরুহুত প্রচেতসো হগ্নে দেবী ইহ দ্রবং সর্বারতাম্ উষসম্ অশ্বিনা ভগম্ অগ্নিং রত্নাষ্ট্রবৃক্ষপাং ১।৪৪।৭, ৮। এখানে দুটি অগ্নি। একটি সমীক্ষ মর্ত্য অগ্নি—আমাদের অভীপ্সা; আরেকটি দেবতাদের পুরোগামী দিব্য অগ্নি—আমাদের মধ্যে পরমের আবেশ। অথচ ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা একে উড়িয়ে দিয়েছেন—অবশ্য কোনও কারণ না দেখিয়েই। ৩ দ্র. ৮।৫৬।৫, টী. ১৪৪২, ১৬১; স্ব. ১০।৩-সু. ১। ৫ নি. ৭।৮। ৬ স্ব. 'পুষা স্বৈতশ্ চ্যাবয়তু প্র বিস্বান্ অনষ্টপশুর্ ভূবনস্য গোপাঃ স স্বৈতেভ্যঃ পরি দদৎ পিতৃভ্যো হগ্নিন্ দেবেভ্যঃ সূরিদরিষেভ্যঃ'—পুষা তোমায় এখানথেকে খসিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলুন—বিস্বান্ তিনি, কোনও পশুই তাঁর হারায় না, ভুবনের রাখাল তিনি; তিনি তোমাকে স'পে দিন এই পিতৃগণের কাছে, অগ্নি (স'পে দিন) দেবতাদের কাছে যাদের নাকি সহজেই পাওয়া যায় ১০।১৭।৩। এখানে যাস্ক প্রশ্ন তুলেছেন, তৃতীয় পাদের 'সঃ' কি পুষা, না অগ্নি? পুষা হলে ঋকের মিত্বতীয়ার্থের অর্থ হয়, 'প্রত্য'কে তিনি পৌঁছে দেবেন পিতৃলোকে, অগ্নি দেবলোকে; আর অগ্নি হলে অর্থ হয়, তিনিই পৌঁছে দেবেন দিব্য পিতৃলোকে (তু. ১০।৮৮।১৫)। মনে হয় মিত্বতীয়া ব্যাখ্যাই সঙ্গত, কেননা সমস্ত খণ্ডটিতে উৎক্রান্তির যে-বর্ণনা, তা আবর্তনকে সূচিত করছে না, করছে উত্তরণকে : পুষা অভয়তম পথ দিয়ে 'প্রত্য'কে নিয়ে যাবেন সূক্তদের লোকে, দেবেন স্বস্তি; আয়ু বিশ্বায়ু হয়ে তাকে আগলে থাকবে ইত্যাদি। এটি বৈবস্বত মৃত্যুর বর্ণনা। তা বেঁচে থাকতেও হতে পারে, যেমন হয়েছিল নচিকেতার; 'প্রতি' তখন বিদ্যাবলে লোকোন্তরগ। অগ্নি আগাগোড়া তার দিশারী, যেমন কতে গ্রিগাচিকেষের বেলায়। পুষা আবির্ভূত হন তার চরম পূর্বে—হিরণ্য পাত্রের আড়াল ঘোচাতে (ঈ.)। অগ্নি আর পুষার সহচার এইজন্য। ৭ নি. ৭।৮। ৮ দ্র. শৌ. অশ্বিনারিক্ মহি তদ্ রাং পাথো (পান কর) ঘৃতস্য গৃহস্য নাম, দমেদমে সপ্ত রস্মা দধনৌ প্রতি রাং জিহ্বা ঘৃতম্ আ চরণ্যং (চলুক)। অশ্বিনারিক্ মহি ধাম প্রিয়ং রাং রীথো (আস্বাদন কর) ঘৃতস্য গৃহ্য জঘাণো (তৃপ্তিভরে), দমেদমে সূষ্ট্য রাবৃধানৌ প্রতি রাং জিহ্বা ঘৃতম্ উচ্ চরণ্যং (উজিয়ে চলুক) ৭।২৯ সু. ১। ৫. ১।১। ১০ দ্র. কাত্যায়ন, সর্বাংক্রমণী ২।১৪, ১৫।

উষায় জাগেন। দ্বালোকে আলোর আভাস না ফুটলে মর্ত্যের হৃদয়েও অভীপ্সার আগুন জ্বলে না। নচিকেতার বিদ্যাভীপ্সা জেগেছিল শ্রম্ধার আবেশে, প্রাতিভসংবিতের বিদ্যোতে। তাই অগ্নি (এবং দেবতারাও) 'উষভূৎ'। কিন্তু উষার আগে যে আলো-আঁধারির ধূসরতা, তারও আগে যে অসূর্যের অপ্রকেত অধিকার—যাদের মধ্যে চলেছে তমোভাগ আর জ্যোতির্ভাগ অশ্বিনবয়ের অলক্ষ্য জ্যোতিরভিধান, সেখানেও আছে দিব্য অগ্নির অতন্দ্র প্রেষণা। এই কথাটি ব্যক্ত হয়েছে প্রস্কব কাশের এই উক্তিতে : অগ্নি 'সজ্জরু' অশ্বিনভ্যাম্ উষসা'—একাত্ম তিনি অশ্বিনবয় আর উষার সঙ্গে।^১ শৃদ্ধ তাই নয়, এই সূক্তেরই অন্যত্র পাই, 'তুমি বয়ে আন বহুজনাহৃত হে অগ্নি, প্রচেতন দেবতাদের ছুটতে-ছুটতে এইখানে, (বয়ে আন) সবিতা উষা অশ্বিনবয় ভগ আর অগ্নিকে রাত ভোর হতেই।'^২ বিষ্ণুর সপ্তপদীর ক্রমবন্ধ চারটি পদের সুস্পষ্ট উল্লেখ থেকে মনে হয় যাস্কের প্রকল্প একেবারে অমূলক নয়।^৩ অচিন্ত্র অশ্বতর্মিত্রা হতে বালসূর্যের উদয় পর্যন্ত দেবযানের চারটি পর্বই দেখছি মর্ত্য অগ্নির আকৃতি আর দিব্য অগ্নির আবেশে উদ্দীপ্ত। তারপর 'সূর্যের কৈশোর। সংহিতায় এই সূর্যের সঙ্গে অগ্নির একাত্মতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।^৪ এই অশ্বিদেবত ভাবনাই অধ্যাত্মরূপ নিয়েছে উপনিষদের জীবনকৈক্যবাদে। কিশোর সূর্যের পর 'তরুণ' পুষা। অগ্নির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথায় যাস্কের মন্তব্য, 'আপ্নাপোষ্যং হিরি' ন তু সংস্तरঃ'—অগ্নি ও পুষার উদ্দেশে হবি দেওয়া হলেও তাঁদের স্তুতি কিন্তু পৃথক্-পৃথক্।^৫ তারপর তিনি ষে-ঋক্টি উদ্ভূত করেছেন, তা পুষার প্রতি উদ্দিশ্ট সূক্তখণ্ডের প্রথম ঋক্। ঋক্টির প্রতিপাদ্য বিষয় মৃত্যুর পর পুষার নেতৃত্ব। তাতে অগ্নির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে।^৬ পুষার পর 'য়দ্বরাহকুমারঃ' বিষ্ণু—মধ্যাগনের সূর্য। যাস্কের মন্তব্য, 'এ-দুয়ের সংস্তবিকী কোনও ঋক্ ঋক্ সংহিতায় নাই।'^৭ কিন্তু অন্যত্র আছে।^৮ ব্রাহ্মণে অগ্নি-বিষ্ণুর প্রত্যাহারের মধ্যে সর্বদেবতার সমাবেশ।^৯ সংহিতার সূর্য একটি সামান্যবাচী সংজ্ঞা,^{১০} বিষ্ণু তাঁর সঙ্গে মিশে আছেন।

এমনি করে অগ্নির দেশনায় দেবযানের পথে আমাদের অভিধান মধ্যায় হতে মধ্যদিন পর্যন্ত, অব্যস্তের কুহর হতে ব্যক্তজ্যোতির পূর্ণতা পর্যন্ত। কিন্তু এ হল চেতনার আরোহ, তারও পরে রয়েছে অবরোহ। আদিত্যের মাধ্যান্দিন দ্বাতি ক্রমে গৃহটিয়ে আসে, সোম্য জ্যোৎস্নার প্লাবন নিয়ে দেখা দেয় রাত্রি। জ্যোৎস্নাও যখন থাকে না, তখন আসে তারাছাওয়া বারুণী শূন্যতা। অগ্নিহোত্রীর অন্তরাবৃত্ত চেতনা তারই ভিতর দিয়ে পথ চিরে চলতে-চলতে আবার উত্তীর্ণ হয় সবিতার কূলে। এমনি করে আলোয়-কালোয় অস্তিত্বের একটি আবর্তন পূর্ণ হয়। হিরণ্যস্তুপ আঙ্গিরসের সাবিত্রসূক্তের প্রথম মন্ত্রে তার এই ছবি : 'আমি আহবান করি অগ্নিকে প্রথমেই স্বস্তির তরে, আহবান করি মিত্র-বরুণকে এইখানে—ছেয়ে থাকবেন বলে, আহবান করি রাত্রিকে—জগৎকে যিনি গৃহটিয়ে আনেন, আহবান করি দেব সবিতাকে—আগলে থাকবেন বলে [২৪২]।' অগ্নির অতন্দ্র অভিধান 'মৈত্র অহঃ' আর 'বারুণী রাত্রি'র

[২৪২] ঋ. হর্যাম্ অগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে হর্যামি মিত্রাবরুণাঙ্ ইহারসে, হর্যামি রাত্রিং জগতো নিবেশনীং হর্যামি দেবং সবিতারম্ উভয়ে ১।৩৫।১। 'অহঃ' দেবতার প্রসাদ—আলোর মত; 'উতি' তাঁর আগলে-থাকা—কবচের মত; দৃইই < √ অর্। 'স্বস্তি' সব-কিছুর সমুৎপন্ন পর্যবসান

ভিতর দিয়ে^১—যে-রাগি রাকায় সোম্যা, কুহুতে শূন্যা;^২ রাগিশেষে আবার তাঁর উত্তরণ ‘অপহততমস্ক দ্যুলোকের’ কূলে কীর্ণরশ্মি সবিতার^৩ অধিকারে। দিনের আলোয় সবিতা আর মিত্র, রাতেই আঁধারে সোম আর বরুণ : এমনি করে অস্তিত্বের আরোহে আর অবরোহে অগ্নির দিব্য পরিক্রমা।

দ্যুলোক মনোজ্যোতির [২৪৩] প্রতিরূপ, তার ‘বৃহ’ হল অচিহ্নিত অন্ধকার। আর অন্তরিক্ষের ‘বৃহ’ হল প্রাণের অবরোধ এবং শূঙ্কতা, তার প্রতীক মেঘ। অন্তরিক্ষের প্রধান দেবতা তিনজন এবং ঋক্-সংহিতায় অগ্নির সঙ্গে তাঁরাই বিশেষ করে সংস্কৃত।^১ এই দেবতারা হলেন মরুদৃগণ ইন্দ্র এবং পর্জন্য। মরুদৃগণ শৃদ্ধপ্রাণ, ইন্দ্র শৃদ্ধমন, আর পর্জন্য দিব্যপ্রাণের ধারাসার। অন্তরিক্ষে দেবাসুরের যে-সংগ্রাম, তা প্রাণের অবরোধ ও বন্ধ্যাঘ ঘৃচিয়ে তাকে সাবলীল এবং সফল করবার জন্য। মরুদৃগণের সহায়ে ইন্দ্র মেঘকে বিদ্যুচ্চকিত এবং বজ্রদীর্ণ করে আধারে আনেন অবন্ধন প্রাণের প্লাবন। আমাদের অভীপ্সার এতেই চরিতার্থতা। তাই সংহিতায় বিশেষ করে এই তিনজন অগ্নির সংস্তাবিক দেবতা।^২

এছাড়া নিঘণ্টুতে অনেক মধ্যস্থান দেবতার উল্লেখ আছে, এমন-কি মধ্যস্থান অগ্নিরও [২৪৪]। তার মধ্যে ‘বৃহস্পতি’ অগ্নিরই আরেক রূপ; ‘ব্রহ্মণস্পতি’ এবং ‘বাচস্পতি’ বৃহস্পতির সগোত্র; ‘অপাতনপাত’ বৈদ্যুত অগ্নি; ‘যম’ আর ‘ভৃগু’র অগ্নি-সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি; ‘বাক্’ আনেনয়ী। অনেক দেবতা ইন্দের মাধ্যমে অগ্নির সঙ্গে যুক্ত। নৈরুক্তদের মতে অন্তরিক্ষস্থান দেবতারা ইন্দ্র অথবা বায়ুর প্রকারভেদ।^১ ইন্দের বৈশিষ্ট্য হল বৃহবধ এবং যে-কোনও ‘বলকৃতি’।^২ এই কারণে পৃথিবীস্থান অথবা দ্যুস্থান দেবতাদেরও অন্তরিক্ষে ঠাই দেওয়া অযৌক্তিক নয়। অগ্নির মধ্যে যে প্রকাশের আকৃতি, ইন্দের শৌর্য তার বাধাকে অপসারিত করে। অগ্নির সঙ্গে ইন্দের এবং তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য দেবতার সাহচর্যের এই হেতু। প্রায়শই এই সাহচর্য অক্ৰমে।

(তু. ‘শম’)^১। দ্র. ষথাক্রমে সূ. ৮।৭৩, ১০।৩৬; ৮।৩৭, ১।১০০; ১০।৩৫ (টী. ২।২২)। ‘মিত্রাবরুণ’ তু. ঋ. ৫।৩।১; দ্র. টীমা. ২০৭।^২ অহোরাত্র দ্র. তৈত্তি. ১।৭।১০।১।^৩ নি. ১।১২৯, ৩১।^৪ নি. ১২।১২।^৫ সোম আর বরুণ অন্তরিক্ষস্থান এবং দ্যুস্থান দুইই। কিন্তু অগ্নির সংস্তাবিক দেবতারূপে তাঁরা দ্যুস্থান, তু. দুর্গের উদাহরণ, নি. ৭।৮।

[২৪৩] তু. বৃ. ৩।৯।১০, ছা. ৮।১২।৫।^১ যাস্কের অন্তরিক্ষস্থান দেবতার বিন্যাস—বায়ু বরুণ রুদ্র ইন্দ্র পর্জন্য ইত্যাদি। দুর্গের মন্তব্য : উজ্জ্বাসের পর থেকে অর্থাৎ হেমন্ত-ঋতু থেকে বায়ু চারদিক থেকে জল টেনে নিয়ে অন্তরিক্ষে গভীরূপে সঞ্চিত করেন, আট মাস পরে বর্ষা-ঋতুর প্রারম্ভে সেই গভীর প্রসূত হয় জলরূপে। বায়ুর ব্যাপ্রিয়াক আকাশ তখন মেঘে আবৃত হয়, বায়ু হন ‘বরুণ’, তারপর ‘রোদন’ বা গর্জন করেন বলে হন রুদ্র, ‘ইরা’ বা জল দান করেন বলে ‘ইন্দ্র’, রসের ‘প্রার্জন’ বা প্রকটীকরণের জন্য ‘পর্জন্য’। এমনিভাবে আনুপূর্ব্য দ্যুস্থানেও আছে (নি. ১০।১)। বায়ুর স্থূলরূপ ‘বাত’, এবং সূক্ষ্মরূপ ‘মরুদৃগণ’। ঋতে তাঁদেরই প্রাধান্য এবং অগ্নির সঙ্গে সংস্তব।^২ ঋতে অগ্নির মধ্য সংস্তব : মরুদৃগণের সঙ্গে ১।১৯ এবং ৫।৬০ সূ.; ইন্দের সঙ্গে সূ. ১।২১, ১০৮, ১০৯, ৩।১২, ৫।৮৬, ৬।৫৯, ৬০, ৭।৯৩, ৯৪, ৮।৩৮, ৪০ (সর্বত্র ইন্দ্র মধ্য); সোমের সঙ্গে ১।৯৩ সূ.। অগ্নি-পর্জন্যের সংস্তব ৬।৫২।১৬, ১।১৬৪।৫১; অগ্নি-বরুণের ৪।১২-৫, ১।৩৫।১ (সর্বত্র বরুণ আদিভা)।

[২৪৪] দ্র. নিঘ. ৫।৪।২৩। ব্যাখ্যায় নির উদ্ধৃত (১০।৩৬-৩৭) দুটি ঋকই ঋর একমাত্র অগ্নিমারুতসুক্ত (১।১৯) হতে নেওয়া। এই অগ্নি বৈদ্যুত (তু. ১।৭৯।১-৩), আর মরুদৃগণ বিদ্যুত্ময় (তু. ১।৮৮।১, ৮।৭।২৫, বিদ্যুত্মহসং ৫।৫৪।৩...) বাতের দেবতা।^১ দ্র. নি. ৭।৫।^২ নি. ৭।১০।

তারপর অগ্নিসাহচর্যের মূলে দার্শনিক তত্ত্বের প্রসঙ্গে আসা যাক। ‘অদিতি’ অব্যাহিতা অবস্থনা আনন্ত্যচেতনা এবং সর্বাঙ্গিকা : অগ্নি তাঁর পুত্র, এবং কখনও অগ্নিই অদিতি [২৪৫]। বিশ্বরূপ ‘ঋষ্টা’ অগ্নির পিতা। প্রজাপতি ‘দক্ষ’ কখনও অগ্নির পিতা, কখনও-বা পুত্র। জ্যোতির্ময় অব্যক্তের দেবতা ‘বরুণ’ অগ্নির ভাই অর্থাৎ দ্বুজনে মূলত একই তত্ত্ব।^১ অন্তোচ্চিতে বৈবস্বত ‘যম’ জাতবেদা অগ্নিরই প্রতিরূপ। পরমজ্যোতি ‘বিবস্বান্’ হতে বিশ্বপ্রাণ ‘মারিষ্য’^২র সংবেগে মানুষ্যের মধ্যে অগ্নির আবির্ভাব। পরমার্থদৃষ্টিতে অগ্নিই ‘রিশ্বেদেবাঃ’ ইত্যাদি। সংহিতার এই তত্ত্বগুলিই উপনিষদে ব্রহ্ম জীব ও জগতের একত্ববাদে প্রপঞ্চিত হয়েছে। মোটের উপর বলা চলে, অগ্নির সঙ্গে দেবতাদের সাহচর্য অধ্যাত্মসাধনার আদ্যন্ত জুড়ে, কেননা দেবযানী অভীপ্সার ফলে আমাদের মধ্যে জাগে সেই ‘চিন্ত’ বা চেতনার দ্ব্যতি^৩ যা দিয়ে দেবতা আর তাঁর বিভূতিকে আমরা জানি এবং পাই। আমাদের মধ্যে সম্যক-সম্বন্ধ অগ্নিরই তখন এই ব্রহ্মঘোষ : ‘এই দেবতার আমারই, আমিই হয়েছি এইসব।’^৪

এইবার দেখা যাক, সর্বদেবময় এই অগ্নির সঙ্গে মানুষ্যের কি সম্পর্ক। প্রসঙ্গক্রমে তার আলোচনা আগেই কিছু-কিছু হয়ে গেছে, এখন সেইগুলিকেই একটু গুছিয়ে নেওয়া যাক।

৪ অগ্নি ও মানুষ্য

আগেও বলেছি, অধ্যাত্মচেতনার মূলে আছে কোনও বৃহত্তর সত্তার প্রতি একটা মহিমবোধ। আধারভেদে এই বোধ কখনও চেতনাকে অভিভূত, কখনও-বা উদ্দীপ্ত করে। উদ্দীপ্ত চেতনা বৃহৎ হয় এবং বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে নিজের সাযুজ্য অনুভব করে। মহিমবোধের অনুষ্ণে আরেকটি বোধ জাগে : যা বৃহৎ, যা পরাৎপর, তা নিত্য। আকাশ বৃহৎ, আকাশ নিত্য। যেমন পরাক্ দৃষ্টিতে বাইরের আকাশ, তেমনি প্রত্যক্ দৃষ্টিতে হৃদয়াকাশ, দুইই নিত্য। যা নিত্য, তার আরেক সংজ্ঞা অমর্ত্য বা অমৃত।

দেবতা বৃহৎ, দেবতা অমর্ত্য; আপাতদৃষ্টিতে মানুষ্য ক্ষুদ্র, মানুষ্য মর্ত্য। কিন্তু দেবতার উপাসনায় মানুষ্যও বৃহৎ হতে পারে, অমৃত হতে পারে। এবং এই বৃহৎ অমৃতত্বের অনুভব সে পায় এই দেহেই। তখন দেবতার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় সাযুজ্যের এবং সখ্যের : সে আর ছোট নয়—দেবতাও যা, সেও তা। তখন সে ‘মধদ্র’

[২৪৫] এই আলোচনা প্রাসঙ্গিক মাত্র, বিস্তৃত আলোচনা পরে দর্শনাধ্যায়ে করা যাবে।
^১ দ্র. ঋ. ৪।১।২-৫। যেমন আনন্ত্যের দেবতা অদিতির কাছে ঋষিদের প্রার্থনা নিরঞ্জনত্বের জন্য, তেমনি বরুণের কাছে তাঁর প্রসাদযাজ্ঞা (৩; তু. ৭।৮৯ সূ.)—‘তিনি যেন হেলা না করেন (৪।১।৪), অচিন্ত্যজনিত সমস্ত প্রমাদ ক্ষমা করেন (৭।৮৯।৫)। সর্বশূন্য আনন্ত্যের চেতনা পেলেই কলুষের পাশ হতে যথার্থ মুক্তি সম্ভব। অগ্নি-সূর্যের মত অগ্নি-বরুণও এখানে একটি প্রত্যাহার। তার মধ্যে দেবতার পরম্পরা এই : অগ্নি সবার নীচে (‘অবম’ ৫), তারপর উষার আলো, তারপর ‘বিবস্বান্’ মরুদগণ (৩) এবং পরিশেষে বারুণী শূন্যতা।
^২ তু. অগ্নে...ঐষু দ্যাম্ (জ্যোতি) উত শ্রব (শ্রুতি) আ চিন্ত মর্ত্যেঐষু ধাঃ ৫।৭।৯।
^৩ তু. ১০।৬।১।১৯; দ্র. টী. ১৭৪৫।

বা 'পিপ্পলাদ', তার সম্ভোগ সম্ভূতিতেই লোকোত্তর অমৃতের সম্ভোগ। আবার সে-সম্ভোগ তার আত্মবিসৃতিও। যতদিন সে বেঁচে থাকে, সে দেখে তার নাড়ীতে-নাড়ীতে সঞ্চারমাণ যে উত্তাল জীবনপ্রবাহ, তা একদিকে যেমন স্পন্দমান, আরেকদিকে তেমনি নিস্পন্দ। দেহের মৃত্যুতেও তার প্রাণের মৃত্যু হয় না, আত্মস্থিতির বীর্ষে সে তবু চলতেই থাকে। এ-চলা সেই অমৃতস্বরূপেরই চলা। একই সত্তার এক পিঠ মৃত্যু, আরেক পিঠ অমৃত। মর্ত্যের সঙ্গে অমর্ত্যের, মানদ্বয়ের সঙ্গে দেবতার এই লীলা।

এই ভাবনাগুলি প্রকাশ পেয়েছে দীর্ঘতমা ওঁচখোর এই তিনটি মন্ত্রে : দৃটি 'সুপর্ণ' বা পাখি, তারা 'সধুর্ক' বা নিত্যবৃদ্ধ দৃটি সখা; একই গাছকে তারা বেড়ে জড়িয়ে আছে। তাদের একজন খাচ্ছে স্বাদু পিপ্পল; না খেয়ে আরেকজন তার দিকে চেয়ে আছে। যে-গাছে মধুভোজী সুপর্ণেরা সব বাসা বাঁধছে আর ডিম পাড়ছে, তারই আগায় আছে সেই যে বলে সেই 'স্বাদু পিপ্পল'। কিন্তু তার নাগাল সে পায় না, যে 'পিতা'কে না জানে। শ্বাস ফেলতে-ফেলতে শূন্যে আছে ঘুরিতগতি 'জীব'—সে কাঁপছে, আবার স্থির হয়ে আছে ধারাদের মধ্যে; মৃতের 'জীব' বা প্রাণ চলতে থাকে তার 'স্বধার' শক্তিতে। অমর্ত্য আর মর্ত্যের একই যোনি বা উৎস [২৪৬]।

যে-নামেই ডাকুন না কেন, দেবতার সঙ্গে বৈদিক ঋষির সম্বন্ধ মূলত এই সখ্যার এবং সাধুজ্যের। তার মধ্যে প্রশ্না প্রাতি বা ভাবের বিচিত্র বিলাস আছে, নতি প্রপত্তি

[২৪৬] ঋ. শ্বা সুপর্ণা সয়জ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি বস্বজাতে, তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাব্ অস্ত্র অনশন্নং অন্যো অভি চাকশীতি।...য়স্মিন্ বৃক্ষে মধুদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে সুরতে চাধি রিশ্বে, তস্যোদ্ আহুঃ পিপ্পলং স্বাব্ অগ্রে তন্ নোন্ নশদ্ যঃ পিতরং ন বেদ।...অনচ্ হয়ে তুরগাতু জীৰ্ম্ এজদ্ ধ্রুং মধা আ পস্তানাম্, জীরো মৃতস্য চরতি স্বধাভির্ অমর্ত্যা মর্ত্যনা সরোনিঃ ১।১৬৪।২০, ২২, ৩০। সুপর্ণ বহুজায়গার সূর্যের উপমান (দ্র. ১।৩৫।৭, ১০৫।১, ১৬৪।৪৬, ৪।২৬।৪, ৫।৪৭।৩, ৮।১০০।৮, ৯।৭১।৯...)। এখানে পিপ্পলাদ জীবও সুপর্ণ, সূত্রায় জীবের সঙ্গে আদিভোর সাম্যের ধ্বনি আছে। সুধরূপী এই সুপর্ণ 'হংস'ও ৪।৪০।৫; আবার অগ্নিও হংস (১।৬৫।৫)। বৃক্ষ—[< V বৃচ্ 'কাটা', তু. ঋ. ১।২০০।৪; IE. urk- 'to tear', Gk. rákos 'a rag'; নি. বৃশ্চনাং ২।৩, বৃষ্ণা ফাং তিষ্ঠতি ১২।২৯] 'দেহবৃক্ষ', যেমন এখানে; আবার 'ব্রহ্মবৃক্ষ'ও (২২); তু. ঋ. ১০।১৩৫।১, আরও তু. ১।২৪।৭, সেখানে উর্ধ্বমূল অবাকশাখ অশ্বথের ধ্বনি; আবার 'সংসারবৃক্ষ' ১০।৮১।৪। এখানে ব্রহ্মবৃক্ষ 'পিপ্পল', অন্যর 'উদম্বর বা অশ্বথ'; বৌদ্ধদের 'নাগরোধ' বা বট; ভাগবতদের 'কদম্ব'। স্বাদু পিপ্পল দেবহিত মর্ত্যভোগ, দেবতার সাধুজ্যে মধুময়—নতুবা তা স্বাদু হত না। দিব্য ভোগ 'রুশং পিপ্পল' (তু. ৫।৫৪।১২, দ্র. টী. ১৫৭০; ১।১৬৪।২২)। পিপ্পলকে স্বাদু করে যিনি ভোজন করতে পারেন, তিনি 'পিপ্পলাদ' : এটি সিদ্ধপুরুষের সংজ্ঞা। কটুস্থ পুরুষ না খেয়ে শূন্য চেয়ে দেখেন, তু. সাংখ্যের পুরুষ—কর্তা নন ভোক্তা নন, কেবল দ্রষ্টা। যিনি পিপ্পলাদ, তিনিই আবার মধুর্ক বা মধুভোজী, দিব্য অমৃতের সম্ভোগী (তু. ১।১০।৬-৯; ক. মধুদঃ... জীৰ্ম্ ২।১।৫)। ল. তাঁর 'নিবেশন' এবং 'প্রসব' একসঙ্গে চলছে। নিবেশন পাখির আপন কুলায়ে ফিরে যাওয়া, 'অস্তে' যাওয়া, আত্মস্থিতি, স্বধা (তু. ঋ. 'হর্যামি রাতিং জগতো নিবেশনীম্' ১।৩৫।১, টী. ২৪২; ১০।১২৭।৪); কিন্তু তা-ই আবার প্রসব বা সম্ভূতির উৎস (তু. ঈ. বিনাশ ও সম্ভূতির সহবেদন ১৪)। পিতা যেমন 'দ্যোঃ' (ঋ. ১।১৬৪।৩৩) অথবা লোকোত্তর আদিত্য (২২); অন্যর 'আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষ' (মা. ৩।১।৮)। জীব ঋকের প্রথমপাদে ক্রীবলিঙ্গ, বোঝাচ্ছে 'জীবভক্ত'; তৃতীয়পাদে 'পুরুষ' (তু. সূর্য জীব অসদৃশ নঃ ঋ. ১।১৩।১৬)। পস্তা—['পস্ত্যম্' গৃহ নিধ. ৩।৪; 'পস্ত্যা' জল, নদী, তু. ঋ. ৪।১।১১, ৮।৭।২৯ (দ্র. টী. ১১১০), ৯।৬৫।২৩...। আবার আদিত্যও 'পস্ত্যা' ৪।৫৫।৩, গৃহদেবী বলে। ব্য. ? রাজপস্ত্যঃ রাজপতনম্' নি. ৫।১৫; Uhlenbeck IE. *pasto firm*। এখানে] ধারা; তু. শৌ. ১০।২।৭, ১১, ১১।৪।২৬, ৮।২৮, ২৯ (দ্র. Geldner, DR টী.)। আরও তু. ঋ. ৪।৫৮।৫, টী. ১৩০০)।

বা আত্মনিবেদন সবই আছে—কিন্তু নাই ভয়, নাই দেবতাকে দূরে সরিয়ে রাখা। দেবতা আর উপাসক একই গাছে দু'টি পাতা, একই রথে দু'জন রথী, অথবা একই নৌকার দু'টি যাত্রী [২৪৭]। মানুষ 'অর্ধদেব'।^১ গোড়া থেকেই দেবতার সান্নিধ্যে ঋষির মধ্যে আত্মমহিমার বোধ এইভাবে উদ্দীপ্ত হওয়ার পরিণাম হল উপনিষদের সেই ব্রহ্মঘোষ : 'স্নোহসার্ব্ অসৌ পদ্ব্ৰহ্মঃ সোহহম্ অস্মি।' আর এই ভাবনার গঙ্গোদ্রী হল নিত্যপ্রত্যক্ষ 'দ্যৌঃ' 'পরম ব্যোম' বা আকাশের মধ্যে আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণকে অনুভব করা।

সত্যি-সত্যি দেবতা দূরে নন, তিনি আমার অতি কাছে। আমারই মধ্যে তিনি নিহিত আছেন অগ্নিরূপে, এই মর্ত্য আধারে ধ্রুব অমৃতজ্যোতীরূপে—গোপনে-গোপনে চিত্ত ও মনের সমস্ত বৃত্তিকে তাঁরই অভিমুখে আকর্ষণ করে [২৪৮]। যিনি অন্তরে আছেন, অমর্ত্য প্রাণরূপে নিঃশব্দে বেড়ে চলেছেন এই মর্ত্য তন্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে, তাঁকেই আমাদের ঘরের যজ্ঞবেদিতে প্রতিষ্ঠিত করি ‘গৃহপতি’রূপে। তখন আহিতাঙ্গির সমস্ত জীবন একটা যজ্ঞ, তার গার্হপত্য এই যজ্ঞনায়ক গৃহপতি অগ্নিরই স্বাতচ্ছন্দ গার্হপত্য।^১ এই দিব্য গার্হপত্য অন্দুবিন্দু হয়ে আছে তাঁর অঙ্গর তারুণ্য এবং ক্রান্তদর্শী^২ প্রজ্ঞান ও আকৃতির দ্বারা, কেননা তিনি ‘করির গৃহপতির য়ুগ্মা’; আর তাইতে আমাদের মানবীয় গার্হপত্যও স্বাম্ধিতে উপচে ওঠে এবং দেবতার তীক্ষ্ণ তেজে জীবনকে করে শাণিত।^৩

[২৪৭] তু. ঋ. ১।১৬৪।২০, ইন্দ্রাণুংসা বহমানা রথেন ৫।৩১।৯ (তু. ৬।৩১।৩, ৮।১।১১), রসিষ্ঠং হ বরদগো নার্বা আধাং ৭।৮।১৪ (তু. ৩, ৫)। ২ঃসদসদাম্...ইন্দ্রং ন বৃহতুরম্ অর্থদেবম্ ৪।৪২।৮ (৯)। বৃহদ্বিব অথর্বার নিজেকে ইন্দ্র বলে ঘোষণা ১০।১২০।৯; দ্র. অন্যান্য আশ্বস্ততি।

[২৪৮] তু. ঋ. ৬।৯।৪-৭; দ্র. টী. ২৮।১। ২তু. 'গাহ'পতেন সন্তা ঋতুনা যজ্ঞানী' অসি, দেবান দেবয়তে যজ্ঞ—গৃহপতির গৌরবে সত্যস্বরূপ তুমি (হে অগ্নি), ঋতচ্ছন্দে যজ্ঞের নেতা তুমি (অর্থাৎ ঋতুস্বাক্ষী); দেবতাদের যজ্ঞ কর তার জন্যে যে দেবতাকে চায় ১।১৫।১২। ঋ.তে 'গাহ'পতা' বোঝায় ঘরকাল (তু. ৬।১৫।১৯, ১০।৮৫।২৭, ৩৬। কিন্তু উল্লিখিত ঋকে 'গাহ'পতা' অগ্নির ধর্মান্ স্পষ্ট। তু. অন্যত্র 'গাহ'পতা অসি' : শৌ. ৫।৩১।১, ৬।২০।১, ৭।৬৩।২...; তেত. ১।৬।৭।১, ২।২।৫।৬, ৫।২।৩।৬...। শ্রৌতযজ্ঞের জন্য অন্য়াদান করতে হয়। অন্য়াদান বা অন্য়াদেয় একটি 'ইচ্ছিত', সপত্নীক যজ্ঞমান চারজন ঋষিকের সাহায্যে তা নিষ্পন্ন করেন। 'বিশিষ্টকালে বিশিষ্টদেশে বিশিষ্টপদার্থ বিশিষ্টমন্ত্রে গাহ'পতা প্রভৃতি অগ্নির উৎপাদনের জন্য যে জলদল অগ্নার নিহিত করেন, তাকে বলে অন্য়াদেয়' (আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ২।১।৯, নারায়ণের টী.)। ভোরবেলা, যখন সূর্যবিন্দু দেখা না দিলেও তার রশ্মিজাল পূর্বাকাশের অধার ঘূর্ণিচিরেতে অর্থাৎ বায়ু থাকে বলেছেন 'সবিতৃকাল', সেই সম্বন্ধে অধ্বন্য প্রথমেই গাহ'পতা অগ্নিসম্বন্ধের জন্য দশহোতৃমন্ত্রে অধরারণির উপর উত্তরারণি স্থাপন করেন। অধ্যায়দৃষ্টিতে এ যেন যজ্ঞমানের নিজের মধ্যে নবচেতনার উন্মেষের আলোজন। লক্ষণীয়, যজ্ঞের অধিকাংশ কর্মই করেন ঋষিকেরা, সপত্নীক যজ্ঞমান তখন করেন ভাবনা বা অনুধ্যান। দশহোতৃ-মন্ত্রগুলি এই : ও চিত্তিঃ (বৈবেক) ব্রহ্মকৃঃ (যজ্ঞপরাগ্রহণ)। চিন্তমু (চেতনা) আজমু (গলানে ঘি এঁরা. ১।৩)। বাগ্ বেদিঃ। আধীতঃ (একগ্রহভাবনা, তু. ঋ. ১।১৭০।১) বহিঃ (কুশাস্ত্রতণ)। কেতো (প্রতিবেশ) অগ্নিঃ। বিজাতমু অগ্নিঃ। বাকৃপতিতৃ হোতা। মন উপরস্তা (ঋষিকবিশেষ)। প্রাগো হরিঃ। সামাধ্বন্যুঃ (তৈত্য়. ৩।১)। এই মন্ত্রগুলি থেকেই যজ্ঞের আধ্যাত্মিক বাজনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাহ'পতা অগ্নির আধানের পর 'স্বাকালে' অর্থাৎ সূর্যবিন্দু আধখানা উঠতে গাহ'পতা হতেই আবহনীয় অগ্নির আধান। এই অগ্নি দেবগণের জন্য। তারপর দক্ষিণাগ্নির আধান—পিতৃগণের জন্য। অন্য়াদানের পর সেইদিনই সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান আরম্ভ করতে হয়। শব্দা. বলেন, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান জরা ও মরণ জয়ের জন্য ১২।৪।১।১। ২তু. ঋ. ৬।১৫।১৯ (টী. ২০৭)।

আবার, অন্তরে-বাহিরে গৃহপতিরূপে যিনি আমাদের এত কাছে, তিনি অর্চিস্তর তমিস্রায় যখন আড়াল হয়ে থাকেন, তখন অনেক সাধ্যসাধনায় প্রাণপ্রবাহের সংগমতীরে তাঁকে আমাদের আবিষ্কার করতে হয় [২৪৯]। তখন সেই 'অতি-সন্নিহিত অথচ গৃহাচরের আবির্ভাবকে' আমরা প্রত্যক্ষ করি হঠাৎ-আলোর ঝলকানির মত। গৃহপতি হয়েও অগ্নি তখন আমাদের 'প্রিয়তম শিবময় অর্তিথ—মিষ্টের মতই প্রিয়, যাঁর বিরুদ্ধে চিন্তা কিছুতেই বিরূপ হতে চায় না'।^১ যিনি মর্ত্য আধারের গভীরে ধ্রুব হয়ে আছেন^২ গৃহপতিরূপে, তিনিই আবার অর্তিথ বন্ধু হয়ে লুকাচুরি খেলছেন আমাদের সঙ্গে সুদ্রপীতিতে^৩—এই তাঁর লীলা। শৃদ্ধ আমরাই তাঁকে ভালবাসি না, তিনিও আমাদের এই ঘরকে ভালবাসেন বলে তাঁর এক বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'দমনাঃ'।^৪

দেবতাদের এই প্রেমের লীলার অনবদ্য প্রকাশ ঘটে সখ্যারীতিতে। আগেই বলেছি, দেবতার সঙ্গে বৈদিক ঋষির মধ্য সম্বন্ধ হল সখ্যের বা সাম্যজ্যের—আত্মমহিমা যার মধ্যে উদ্ঘোষিতই হয়, খর্ব হয় না। অগ্নির সঙ্গে এই সখ্যের সুন্দর চিত্র পাই কুৎস আঙ্গিরসের [২৫০] একটি সুস্তে। ঋষি বলছেন : 'সুভদ্র হয় যে আমাদের প্রবৃদ্ধ

[২৪৯] তু. ঋ. ৬।৯।৭; ইমং বিধন্তো অপাং সখন্তে পশাং ন নষ্টং পদৈর্ অনু গ্মন, গৃহা চতন্তম্ উশিজো নমোভর্ ইচ্ছন্তো ধীরা ভুগরো হবিন্দন—এক লক্ষ্য করে প্রবাহের সঙ্গমে (ভীরা) অনুগমন করলেন—হারিয়ে যাওয়া পশুকে যেমন (করে লোকে) পায়ের চিহ্ন ধরে; গৃহাচর তাঁকে উভলা হয়ে প্রণাম দিয়ে পেতে চেয়ে ধীর ভুগুরা পেয়েও গেলেন (১০।৪৬।২; তু. ২।৪।২, ১।৬৫।১, ২; অন্তরাবৃত্ত প্রাণের ধারার সংগত হয় যেখানে, সেখানেই অগ্নির আবির্ভাব হয়; এইগুলি তাঁকে পাওয়ার সাধন : শরবং তন্ময় এষণা, আকৃতি, প্রণতি এবং ধ্যানচিন্তা)।^১ তু. মৃ. ২।২।১।^২ তু. ঋ. ৬।২।৭, ৭।৯।৩, ৮।৮।১, ১০।১২২।১; টী. ১৯৩২।^৩ ঋ. ৭।৩।১।^৪ তু. বিশাম্ অগ্নিন্ম অর্তিথং সুদ্রসম্ (২।৪।১; প্রস্নঃ প্রীতি < √ প্রী, তু. ৫।৫।১৫-৭, পরের তৃটিতেও আছে আনন্দের কথা; সুভরাং নিঘর 'অন্ন' অর্থ [২৭।] গোণ)।^৫ দমনাঃ < দম্ (ঘর, তু. IE. Lat. *domus* 'house'; 'দম্-পতী' দং সুদ্রপী ৬।৩।৭, ৪।১৯।৭, 'দংসু' ১।১৩৪।৮, ১৪১।৮) ॥ *দম্ + রনস্ (প্রীতি, তু. ১০।১৭২।১), সম্প্রসারণে উকার। তু. গিরূরগস্ (পদপাঠে অবগ্রহ নাই; কিন্তু ব্য. দ্র. ঋ. ইমাং মে মরুতো গিরম্...ইমং মে রনতা হবম্ ৮।৭।৯, ইন্দ্রাণী রনতং গিরঃ ৭।৯।১২; নি. গিরণা দেবো ভরতি গীর্ভর্ এনং রনয়ন্তি ৬।১৪), 'গন্তরনস্' ঋ. ৪।১।২। স্বরে সমতা সর্বত্র। আধুনিক ব্য. 'দম্ + নস্' (প্রত্যয়)। নি. দমনা বা দানমনা বা দান্তমনা বা ৪।৪।

[২৫০] ঋ. প্রথম মন্ডলের একটি উপমন্ডল কুৎস-রচিত (৯৪-১১৫ সূ. ৯৯ ও ১০০ সূ. ছাড়া। জাতবেদা অগ্নি দিয়ে উপমন্ডলটির আরম্ভ এবং সূর্য দিয়ে শেষ, এটি অর্থবহ। ৯৪ হতে ৯৮ সূ. পর্যন্ত যথাক্রমে দেবতা অগ্নি জাতবেদা, ঐশ, দ্রিগ্নোদা, শূচি এবং বৈশ্বানর : একই অগ্নির বিচিত্র রূপ। তারপর ৯৯ সূ. একটি ঋকের একটি সূ., জাতবেদার উদ্দেশ্যে কশ্যপ মারীচের রচনা। বহুদেবতায় শৌনক (৩।১৩০) এবং সর্বানুক্রমণীতে কাত্যায়ন বলেন, এর পরে নাকি আরও এক হাজারটি সূত্র ছিল, ক্রমান্বয়ে তাদের ঋকের সংখ্যা এক-এক করে বেড়ে গিয়েছিল। এই বিপুল সংগ্রহ নাকি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে (দ্র. মাহবভট্টের 'ঋগ্বেদানুক্রমণী' পৃ. ১৫৬-১৫৮, গুপ্ত সং)! কুৎসের রচনা কবিশ্বপূর্ণ, অশ্বিন্বয় উষা এবং সূর্যের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর সন্তুগুলি প্রসিদ্ধ। সন্তুগুলিতে কতগুলি ধূরা আছে, এও তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য সূত্রটিতে ছাড়াও তাঁর মরুদ্বান ইন্দ্রের প্রতি সখ্যারিতির নিদর্শন দ্র. সূ. ১০।১১-৭। তাঁর রচিত সোমসুষ্ঠি ঋ. সোমমন্ডলের ৯৭ সূ. শেষে সংগৃহীত হয়েছে (৪৫-৫৮, দ্র. সর্বানুক্রমণী)। প্রায় সব সূত্রের শেষে তাঁর প্রিয় ধূরা হচ্ছে 'তন্ নো মিতো বরুগো মামহন্তাম্ অর্দিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ'—যার মধ্যে আনন্দের তিনজন দেবতা এবং তিনটি লোকের উল্লেখ পাই ('সিন্ধু' অন্তর্ভুক্তকারী প্রাণপ্রবাহ, তু. জগতা সিন্ধুং দিব্য অস্তভায়ং ১।১৬৪।২৫, দ্র. 'সিন্ধু')। এই ধূরাটি সোমসুস্তের শেষেও আছে, আবার আছে কোৎস উপমন্ডলের ১০০ সূ. শেষে, যা কাত্যায়নের মতে কুৎসরচিত নয়। অথচ সূত্রটির প্রথম পনেরটি মন্ত্র অবিকল কুৎসের চণ্ডে রচিত, কাত্যায়নের

মনন এ'র সঙ্গমে! হে অগ্নি, তোমার সখে আমরা যেন অরিন্ধ হতে পারি॥ যার জন্য তুমি যজন কর, সে হয় সিদ্ধ; অজাতশত্রু হয়ে সে বাঁচে শান্তিতে, হয় সুদীর্ঘের নিধান; সে উপচে পড়েছে, তাকে ছায় না রিন্ধতা। হে অগ্নি, তোমার সখে...॥ আমরা যেন পারি তোমায় সমিদ্ধ করতে : (তারই জন্যে) সিদ্ধ কর আমাদের ধ্যানচিন্তা। তোমারই মধ্যে আহুত হবিকে সম্ভাগ করেন দেবতারা। তুমি সেই আদিত্যদের বয়ে আন, আমরা যে উতলা তাঁদের তরে : হে অগ্নি, তোমার সখে...॥ আমরা বয়ে আনি ইন্দ্র, সাজাই আহুতির উপচার, সচেতন থাকি পর্বে-পর্বে। বাঁচার মত বাঁচব বলে সংসিদ্ধ কর ধ্যানচিন্তাকে : হে অগ্নি তোমার সখে...॥ বিশ্দের রাখাল (ইনি), এ'রই (আশ্রয়ে) চরে বেড়ায় জন্তুরা—যে ম্বিপদ, আবার যে চতুষ্পদ—(চরে বেড়ায় দিনে, আর ফিরে আসে) রাত্রিতে। বিচিত্র মহাচেতনা উষার তুমি : হে অগ্নি, তোমার সখে...॥ তুমি অধর্ষ, আবার হোতা তুমি পূর্বতন; প্রশাস্তা (আর) পোতা তুমি—জন্ম হতেই পুরোহিত। সমস্ত ঋত্বিক্কর্ম জেনে তুমি হে ধীর, পোষণ কর (তাদের) : হে অগ্নি, তোমার সখে...॥ যে-তুমি দিকে-দিকে সুপ্রতীক, দেখা দাও একই রূপে—দূরে থেকেও (বিদ্যুতের মত) কাছে ওঠ বলমলিয়ে—রাতের আঁধার ছাপিয়েও দেখতে পাও হে দেবতা : হে অগ্নি, সেই তোমার...॥...দেবতা তুমি

উল্লিখিত ঋষিদের নাম এসেছে তার পরে (১৭)। মাঝখানকার তুটি কি কুংসের সূক্তে প্রক্ষিপ্ত, এবং জাতবেদার মন্ত্যিট (৯৯ সূ.)? ইন্দ্রের সখা কুংস (৫।৩১।৯) আর এই কুংস এক নন। আগের জন আজর্জুনের কুংস, ঋ.র একজন প্রাচীন ঋষি (৪।২৬।১, ৭।১৯।২, ৮।১।১১); আর এই কুংস 'আগ্নিরস' (দ্র. সর্বান্বকরণী, পরিভাষা ২।৩)। তিনি নিজেই একজায়গায় প্রাচীন কুংসের উল্লেখ করেছেন (১।১১২।২০)। 'কুংস' নামের অর্থ নিষতে 'বজ্র' (২।২০) : নি. তত্র কুংস ইত্যত্র এতৎ কুলতঃ, ঋষিঃ কুংসো ভরতি কতী স্তোমানাম্ ইতি ঐশ্বন্যরঃ, অথাপ্য অস্য রথকর্মের ভরতি, তৎসখ ইন্দ্রঃ শৃঙ্খ জয়ানেতি ৩।১১ (বস্তুত $< \sqrt{*}$ কুংস্ চুদ্ প্রেরণে)। আজর্জুনের কুংসের জন্য দ্র. অধ্যায়ের শেষদিকে ঋষিপ্রসঙ্গ। ১৯।১৯ সূ. : ভদ্রা হি নঃ প্রমতিত্ব অস্যা সংসদ্য অগ্নে সখে মা রিষামা রয়ং তব ১।১। রশ্মে হুং আয়জসে স সাধত্য অনরী ক্ষেতি দধতে সুবীর্যম্, স ততাত নৈনম্ অনোত্য অংহতিত্ব অগ্নে সখে... ২।২। শকেম হ্য সমিধং সাধয়া ধিয়স্ হে দেবা হিরি অদন্ত্য আহুতম্, হুং আদিত্যা আ রহ তান্ হ্য উমস্ম্য অগ্নে সখে... ৩।৩। ভরামেধ্যং কুণরামা হরীষি তে চিতয়ন্তঃ পর্বণাপর্বণা রয়ম্, জীরাতির প্রতয়ং সাধয়া ধিয়ো হস্মে সখে... (টী. ২।১৮২)। ৪।৪। রিশাং গোপা অস্য চরন্তি জন্তরো ম্বিপচ্ চ রয়ঃ উত চতুষ্পদঃ অক্কাভিঃ (অগ্নি দিনে-রাত্রে সর্বজীবের সাক্ষী এবং পাতা), চিগ্রঃ প্রকতে উষসো মহী অস্ম্য (রাত পোরাতেই আবার উষার আলোয় জাগিয়ে তোলেন সবাইকে; 'অক্কা' বা রাত্রের পর উষা অগ্নিহোত্রের রুমকে সূচিত করছে) অগ্নে সখে... ৫।৫। হুং অধর্ষ, উত হোতাসি পূর্বাঃ প্রশাস্তা পোতা জনুস্ম্য পুরোহিতঃ, রিশ্বা রিশ্বা আতিজ্যা ধীর পূয়াস্ম্য (দ্র. টী. ২।১৮৫) অগ্নে সখে... ৬।৬। যো রিশ্বতঃ সুপ্রতীকঃ ('প্রতীক' < প্রতি $\sqrt{}$ অণ্ 'চলা', যা সামনে আছে দৃশ্যরূপে; কিন্তু এই দর্শন অন্তরের, তু. ক. প্রত্যগ্...ঐক্ষদ্ আর্ন্তক্ষ্ণঃ ২।১।১) সদন্তু অসি (এটি পরাক্ষ দর্শন) দূরে চিৎ সন্ তলিদ্ ইরাতি রোচসে ('তলি.ৎ' বিদ্যৎ তলিদ্ ভরতীতি শাকপর্ণিঃ, সা হ্য অরতাভ্যাত দূর্যচ চ দৃশ্যতে নি. ৩।১১; তু. কে. তস্মৈ.ষ আদেশো যদ্ এতদ্ বিদ্যাতো রাদ্যতদ্ আত ইতীন্ নামান্মিষদ্ আত ইত্ অধিদেরতম্ ৪।৪), রাত্র্যাশ্ চিদ্ অন্ধো অতি দেব পশ্যাস্ম্য অগ্নে সখে... (সমস্ত ঋক্-টিতে অতরে-বাইরে ব্যস্ত-অব্যস্ত মরমীরার অগ্নিদর্শনের সুন্দর বর্ণনা) ৭।৭। দেবো দেবানাম্ মিত্রো অশ্বভূতো রসূর্ রসুনাম্ অসি চারুর্ অধরঃ, শর্মন্ত্ স্যাম তত্র সপ্রথন্তাম্ (তু. উরর্ অনিবাধঃ ঋ. ৫।৪২।১৭) হস্মে সখে... ১৩।১৩। তৎ তে ভদ্রং যৎ সমিধঃ স্বে দমে সোমাহুতো জরসে মলয়ন্তমঃ (অগ্নি-সোমের সহচারে নিতা চিদানন্দ লাভ), দধাসি রয়ং (দ্র. টী. ২২১২) দ্রিগং চ দাশদুবে হস্মে সখে... ১৪।১৪। রশ্মে হুং সুদ্রিগো দদাশো হনগাস্তম্ অদিতো সর্বতাতা (দ্র. টী. ১৭৪৭), যৎ ভদ্রং শরসা চ্রোদয়াসি প্রজারতা রাধসা তে স্যাম ১।৫। সখোর আরও উদাহরণ ঋ. ১০।৮৭।২১ [দ্র. টী. ১৭১০], ৮।৭১।৯, ৪৩।১৪ (দ্র. টী. ২১১২)...।

দেবতাদের মধ্যে—মিত্র এবং অশ্বতুত, জ্যোতির্ময় তুমি জ্যোতির্ময়দের মধ্যে—অধবরে চারু; আমরা যেন থাকি তোমার বিশালতম শরণে : হে অগ্নি, তোমার সথ্যে...॥ সেই তো তোমার মাংগল্য যে সমিদ্ধ হয়ে আপন ঘরে, সোমের আহুতি পেয়ে জেগে থাক অনুত্তম প্রসাদ বেঁটে : হে অগ্নি, তোমার সথ্যে...॥ যাকে তুমি সুদ্রোতা হয়ে দিয়েছ হে অদিতি, সব হওয়ার নিরঞ্জনতা, যাকে সুদ্র শোষণ কর প্রচোদিত, (সে সুদ্র্যন্য) : আমরা তোমার সন্তত ঋণীধ্বতে যেন যুক্ত থাকি...২

সখ্যরতি হল মূলভাব। তাথেকে অন্যান্য ভাবের বিস্তার—বৈষ্ণবের ভাষায় ভাটায় দাস্য, উজানে বাৎসল্য, আর গভীরে মাধুর্য [২৫১]। ভাবের এই স্বচ্ছন্দ

[২৫১] একই দেবতার প্রতি এই তিনটি ভাব যুগপৎ পোষণ করা ভাবের ব্যাভিচার নয়। অশ্বতুতচেনার তুগত্য সব ভাবই এক মহাভাবে পর্যবসিত হয়—সম্বন্ধের উচ্চাচতার জন্য বিশিষ্ট ভাবগুলি হয় একই ভাবের বিভূতি। শক্তিসাধক তাই বলতে পারেন, ‘জননী ভনয়া জয়া সহোদরা কি অপরে?’ ১৩। স্বা. স্বাম্ অগ্নে পিতরম্ ইচ্ছীভির্ নরস্ স্বাঃ দ্রাঘায় শম্যা তনুর্নচম্, স্বা পুত্রো ভরসি যস্ তে হরিধ্বং স্বা সখা সুশেরঃ পাস্ম আধুষঃ ২।১।১১। শম্মী নিঘতে ‘কর্ম’ ২।১ < V শম্ ॥ শম্ উপশমনে। যেমন ‘শম্ : যোগঃ’, তেমন ‘শম্ : শমী’; এমনিভাবে বিপরীতার্থক ধাতু ‘সম্’, ‘রম্’ ইত্যাদি, যা দিয়ে মরমীয়া অনুভবের স্বভাবসিদ্ধ স্বতোবিবোধের ইঙ্গিত করা সহজ হয়। ‘তনুর্নচ’ তু. অগ্নি ‘জ্যোতির্ অমৃতং...তন্বা বর্ধমানঃ স্ব. ৬।১।৪; উচ্ছ্রস্ব বনস্পতে বর্ধন পৃথিব্যা আধুষঃ বচা ধা যজ্ঞবাহসে’ (৩।৮।৩; ‘বনস্পতি’ এখানে যপ্, আবায় অগ্নিও—পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে তুগত্য উজ্জ্বল হয়ে যজমানকে জ্যোতিষ্মান করে তুলছে; দ্র. শ্বে. ২।১২)। স্বকের প্রথম দুটি পাদে সা. রিধু-ধাতুর অধ্যাহার করতে চান। ‘আধুষঃ’ আধুষাং (বোমা)। ২। পিতা : তু. ‘স নঃ পিতের সূনরে হেনে সুপায়নো ভর, সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে’—সেই তুমি হে অগ্নি, পুত্রের কাছে পিতার মত স্বচ্ছন্দগম্য হও, জড়িয়ে থাক আমাদের স্বস্তির তরে ১।১।১১; হর্যাবাল্. অগ্নির অভ্রঃ পিতা নঃ ৫।৪।২; ২।৫।১, ৩।৩।৪। মাতা : পিতা মাতা সদম্ (সর্বদা) ইন্ মানুষ্যগাম্ ৬।১।৬, ৫।১৫।৪ (দ্র. টী. ১৭১২)। ৩। অরণির পুত্র ৩।২।২... (দ্র. টী. ২০৫, ২০৬, ২২৩); তাহতে যজমানের ‘সহসঃ পুত্রঃ’ ৫।১১।৬ (দ্র. টী. ২০৫)। হৃদয় হতে জাত : ১।৬০।৩ (দ্র. টী. ২০৪)। মধ্যে নিবন্তো রস্বো দুরোগে ১।৬১।৩ (দ্র. টী. ২১৩)। অতএব আধারের সোমপাত্র : পিতৃন ন পুত্রঃ সুদ্রতো দুরোগে ৮।১১।২৭। পিতাপুত্র সম্বন্ধের অদলবদল : ‘অর স্পৃধি পিতরং যোষি রিস্বান্ পুত্রো যস্ তে সহসঃ সূন উহে’—আগলে থাক (তোমার) পিতাকে, হিটরে দাও (তার শত্রু)—তুমি তো জান (সব) : যে (পিতা নিজেকে) তোমার পুত্র মনে করে, হে উৎসাহের তনয় (৫।৩।১১; উপাসক অগ্নির জনক, আবায় অগ্নিরাক্তি বলে তার পুত্রও, দ্র. সা.)। ৩। ১।১৬৪।৩০ (দ্র. টী. ২৪৬); উভয় ‘জীব’ আয়ু বা প্রাণরূপে অগ্নি—যেমন জীবনে, তেমন মরণে। মরণের পরেও তিনি তাঁর শিবতন্দ্ দিয়ে যজমানকে বহন করে নিয়ে যান সুকৃতদের লোকে, সেখানে গড়েন তার দিব্যতন্দ্ (১০।১৬।৪-৫)। ৩। ‘অয়ম্ অগ্নে হে অপি জরিতা ভূত সন্তা’—হে অগ্নি, এই গায়ক তোমাতেই থাকুক, হে সম্প্রদূপ ৮।৪৪।২৮; অগ্নিং মন্যো পিতরম্ অগ্নিম্ আপিম্ অগ্নিং দ্রাতরং সদম্ ইং সখায়ম্, অগ্নের অনীকং বৃহতঃ সপরং দরি শত্রুং যজতং সূর্যস্য—অগ্নিকে মনে করি পিতা, অগ্নিকে বন্ধু, অগ্নিকে ভাই; সদাই (তাকে মনে করি) সখা; বৃহৎ অগ্নির পুঞ্জজ্যোতির পরিচর্যা করি, (আর) দুরলোকে সূর্যের যজনীর শত্রু (জ্যোতির) ১০।৭।৩ (অধ্যায়দৃষ্টিতে হৃদয়ে অগ্নি, মর্ধ্যয় সূর্য)। ৩। ভূয়া অন্তরা হৃদ্য্ অস্যা নিস্পৃশে জায়ের পত্য উশতী সুবাসাঃ ১০।১১।১৩। ৭। যদ্ অগ্নে স্যাম্ অহং স্বং স্বং বা ধা স্যা অহম্, সুব্ টে সত্য ইহাশিষঃ ৮।৪৪।২৩। যদ্ অগ্নে মতস্ স্বং স্যাম্ অহং মিত্রমহো অমর্তঃ, সহসঃ সূনব্ আহুত। ন স্বা রাসীয়াভিশস্তয়ে রসো ন পাপস্বায় সন্ত, ন মে স্তোতামতীরা ন দূহিতঃ স্যাদ্ অগ্নে ন পাপরা ১১।২৫, ২৬। পাপ ঋতে যে-কোনও অন্তত শক্তি বা প্রবৃত্তি—যেমন রক্ষঃশক্তি ১।১২১।১২; যৌন আভিচার ১০।১০।১২, অমঙ্গল ১।১১০।৫, অন্ত এবং অসত্য ৪।৫।৫। ব্রাহ্মণে ‘অশনায়’ (বুদ্ধিকা বা বাসনা দুই অর্থেই ঐরা. ২।২), ‘বৃহ’ শ. ৬।৪।২।৩, ১১।১।৫।৭, (তু. ঐ. ৪।২৫), যে-কোনও ক্রিষ্টতা বা চেনার সঙ্কোচ শ. ৪।৪।৫।২৩, ৩।৩।১৬। উপনিষদে বৈতবৃদ্ধি ছা. ১।২।...বৈষ্ণব বলবেন, ভাবের পরাক্রান্তি মধুরে, তা সমস্ত ভাবের মধ্যেই অনুসৃত। তার গতি ‘সাপের মত আঁকাবঁকা’। তাই ‘বাম্য’ বা আপাতদৃষ্ট প্রতিকূলতা তার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তারই একটি প্রকাশ অভিমানে। অনুদ্রুপ অভিমান ইন্দ্রের প্রতি ৮।১৪।১-২, ৭।৩২।১৮; মরুদ্রুগের প্রতি ১।৩৮।৪।

লীলায়ন স্বাষি গৃহসমদের একটি মন্ত্রে এইভাবে ফুটেছে : 'হে অগ্নি, পিতা তুমি, তোমার দিকে এষণা নিয়ে নরেরা (ছুটে চলে), তনুর্দুটি তোমার দিকে ভ্রাতৃভাবের জন্য (ছুটে চলে) উদ্যম নিয়ে, তুমি পদ্রু হও (তার) যে তোমার দিকে ছুটেছে; সখা তুমি পরমশিবময়—আগলে রাখ ধ্বংস হতে।'^১ বীরের শরবৎ-তন্ময় এষণার লক্ষ্য যখন তিনি, তখন তিনি তার পিতা অথবা মাতা।^২ তারপর এষণার চরিতার্থতায় যখন তাঁর আবির্ভাব—অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে অরুণিতে অথবা অধ্যায়দৃষ্টিতে হৃদয়ে, তখন তিনিই পদ্রু।^৩ তারপর শিশু অগ্নি ধীরে-ধীরে বেড়ে চলেন আপন ঘরে, তাঁর বিশ্বরুচি শিখার উদ্ভাসে যজ্ঞমানের তনুকেও করেন রুচিরা : তখন 'অমর্ত্যো মর্ত্যোনা স্যোনিঃ'—অগ্নি আর মানুষ্য ভাই-ভাই।^৪ দেবতার এই সাধুজ্যই সাধনার লক্ষ্য, তার আদি-অন্ত তাঁর সখ্যে নিবিড়।^৫ আর এই নিবিড়তার পর্যবসান মধুরভাবে, যখন উতলা দেবতার হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শের জন্য মানুষ্যেরও হৃদয় উতলা হয়—সুবসনা জায়া যেমন হয় পতির জন্য।^৬ তখন কখনও-কখনও মাধুর্যের বিলাস-বিবর্তে বিপ্লবের অভিমান উথলে ওঠে স্বাষির অন্তরে। তিনি বলেন : 'আমি যদি তুমি হতাম হে অগ্নি, আর তুমি যদি হতে আমি, তাহলে এ(জীবনে) তোমার সকল আশিসই সত্য হত।... হে অগ্নি, তুমি যদি মর্ত্য হতে, আর আমি হতাম অমর্ত্য হে মিত্রদীপ্তি হে আমার উৎসাহসের পদ্রু—যাকে সব দিয়েছি, তোমায় আমি ফেলে দিতাম না অভিষাপের মধ্যে হে জ্যোতির্ময়, হে সত্যস্বরূপ, (ফেলে দিতাম না) পাপের মধ্যে। আমার স্তোতা হত না দিশাহারা বা দুর্গত; হে অগ্নি, সে হত না পাপস্পৃষ্ট।'^৭

গাহপত্য চলে পতি-পত্নী দুজনকে নিয়ে। গৃহপতি অগ্নির প্রতি পদ্রুয়ের এই মধুর ভাব হাজার হলেও আরোপিত। কিন্তু নারীতে তা হবে স্বাভাবিক। সংহিতায় স্বাষিকাদের রচনা খুবই কম, কাজেই অগ্নির প্রতি তাঁদের মনোভাবের অভিযুক্তি বিশেষ সন্দেহ নয়। শুদ্ধ আত্মীয় বিশ্ববারার অগ্নিসূক্তিতে দেবতার প্রতি নারীহৃদয়ের আকৃতি প্রণতি ও বন্দনার একটি সুকোমল ছবি ফুটে উঠেছে [২৫২]। তার মধ্যেই পাই অগ্নির কাছে তাঁর ভাবকম্প এই প্রার্থনা : 'হে অগ্নি, দাম্পত্যকে তুমি সুন্দর কর সুসংযমে।' এমন প্রার্থনা অগ্নির কাছেই করা চলে, কেননা আগেই বলেছি, বৈদিক ভাবনায় মানুষ্যকে পতিরূপে পাবার আগে তরুণী কন্যা অগ্নিগৃহীতা—অগ্নি তার তৃতীয় পতি।^৮ অনুরূপ ভাবনা আমরা ঋক্-সংহিতার অন্যত্রও পাই। বসুশ্রুত আত্মীয় অগ্নিকে বলছেন, 'তুমি হও অর্থমা, যখন কুমারীদের (বধূ তুমি), আপনাতে আপনি থেকে ধারণ কর ওই গৃহ্য নাম; সুস্বাগত মিত্র ভেবে গব্যের অঞ্জন তোমায় মাখিয়ে দেয়, যখন দম্পতির দুটি মনকে এক করে দাও তুমি।'^৯ আরেকজায়গায়

[২৫২] দ্র. টীম্. ২০৭...। আরও তু. ঋ. ১০।৮৫।২৩। ২ দ্র. টী. ২৪০২। বিবাহ হয় অগ্নি সাক্ষী করে, দ্র. ঋ. ১০।৮৫।৩৮-৪১। ৩ ঋ. অয়ম্ভা ভরসি যৎ কনীনাং নাম স্বধারন গৃহ্যং বিভাষি, অঞ্জলি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্ যদ্ দম্পত্যী সমনসা কৃণোষি ৫।৩।২। 'অর্থমা' আনন্দ, সম্ভোগ ও সখ্যার দেবতা (পরে দ্র.)। বিবাহে তাঁর প্রাধান্য দ্র. বিবাহসূক্ত ঋ. ১০।৮৫।২৩, ৪৩। আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে পাই 'অর্থমণং নু দেবম্ কন্যা অগ্নিম্ অয়ম্ভত'—কুমারী মেয়েরা অগ্নিতে অর্থমারই যজ্ঞন করল ১।৭।১৩। শোভে বৈবাহিক অগ্নিকে বলা হয়েছে অর্থমা ১৪।১।৩৯। ৪ ঋ. জারঃ কনীনাং পতির জনীনাম্ ১।৬৬।৮। অগ্নি গৃহপতি, নারী সারাজীবন তাঁকেই চেয়েছে, স্বামীর মধ্যেও তাঁকেই দেখেছে (তু. ১০।৮৫।৪০)। ৫ অন্যত্র দেখাছি, কুমারী অপালার মধুর ভাব ইন্দ্রের প্রতি ৮।৯১ স্.; বিদ্র. ইন্দ্রপ্রসঙ্গে।

অগ্নিকে বলা হচ্ছে 'কুমারীদের ব'ধু, বিবাহিতাদের পতি'।^{১০} এখন যেমন দেখি, শিব বা কৃষ্ণের প্রতি মেয়েদের মধুর ভাব, তেমনি দেখছি বেদের মেয়েদের মধুর ভাব অগ্নির প্রতি।^{১১} যেন মর্ত্য গৃহপতির মধ্যেই তারা খুঁজত সেই দিব্য 'করিবু গৃহপতির' য়ুরার প্রতিচ্ছবি, যিনি ছিলেন তাদের তরুণ জীবনের স্বপ্ন।

অগ্নির সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের এই ধারা। বৈদিক ঋষিদের দেবোপাসনা বিশেষ করে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই বলা যেতে পারে দেবসম্পর্কে এই ধারাটিই স্বভাবত গভীর হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আর্ষভাবনায় অধ্যাত্মদৃষ্টি আর অধিদৈবতদৃষ্টি সহচারিত; অধ্যাত্মভাবনা ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিদৈবতভাবনা বিশ্বগত। আবার আত্মচৈতন্যের বিশ্বময় বিস্ফারণ বৈদিক সাধনার চরম পরিণাম। তাইতে দেখি, বেদমন্ত্রে ব্যক্তিকে ছাপিয়ে বিশ্ব বড় হয়ে উঠেছে, সেখানে 'অহং—মাম্—মে'র চাইতে 'রয়ম্—নঃ'র প্রয়োগই বেশী। হয়তো লক্ষ্য করি না, আমাদের নিত্যজপ্য গায়ত্রীমন্ত্র ব্যক্তির কণ্ঠে উচ্চারিত একটি সর্বজনীন প্রার্থনা : সবিতার প্রচোদনাকে আমি আবাহন করছি একা আমার জন্য নয়, সবার জন্য—আমি সেখানে বিশ্বমানবের প্রতিভূ। তাই অগ্নির বেলাতেও দেখি, গৃহপতিরূপে তিনি যেমন আমার একান্ত আপনার, তেমনি আবার তিনি সবারই [২৫৩]—তিনি 'রাজা রিশাম্', 'রিশাম্ অতিথিঃ', 'রিশাং করিঃ', 'রিশাং ধর্তা' 'করিঃ সন্মাদ্ অতিথির্ জনানাম্' 'পতিঃ কৃষ্টীনাম্', 'নেতা চর্ষণীনাম্' ইত্যাদি। তিনি যেন আয়ু অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ, তাই প্রণতি আর হব্য দিয়ে অভ্যঞ্জন করে সেই সুপ্রীত (দেবতার) 'পাঁচজনে'।^{১২} এক কথায়, তিনি বৈশ্বানর—সর্বজনের অন্তর্য়ামী : 'গর্ভশ্ চ স্খাতাম্ গর্ভশ্ চরথাম্'—স্খাবরজঙ্গম যাকিছু, সবার অন্তর্নিহিত চিন্ময় দ্রুণ।^{১৩} কবির ভাষায় তাঁকে আবাহন করে বলি, 'ওগো আমার, ওগো সবার, বিশ্ব হতে চিন্তে বিহার।'

এই বিশ্বজনীন অগ্নিই মানুষের 'প্রথমো যজ্ঞসাধু'—তার উৎসর্গ-ভাবনার

[২৫৩] দ্র. স্ব. ২।২।৮, ৪।১, ৩।২।১০, ৫।৯।৩, ৬।৭।১, ৫।১।৬, ৭।৫।৫, ৩।৬।৫...। জন, বিশ্, কৃষ্টি এবং চর্ষণির মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ থাকলেও সবজায়গায় তা বজায় রাখা হয়নি। মনে হয়, সবচাইতে ব্যাপক সংজ্ঞা হচ্ছে জন, সমূহ বোঝাতে দেবতা এবং মানুষ উভয়ের বেলায় প্রযুক্ত। যেমন 'পশুজন' বলতে বোঝায় সর্বসাধারণকে (দ্র. টী. ২৩১৩); ভরতেরা সবাই মিলে 'ভারত জন' (স্ব. ৩।৫৩।১২); তু. পরবর্তী 'জনপদ'। তাদের মধ্যেই বিশ্ হল যারা উপনিবেশ বা আবাদের জন্য নতুন জমিতে ঢুকে পড়েছে (< V বিশ্ প্রবেশ করা); এরা সাধারণত আর্ষসমাজের অভিজাত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মকৃত হতে আলাদা (তু. ৮।৩৫।১৬-১৮)। এই থেকে ক্রমে তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য। রাহস্যিক অর্থে বিশ্ প্রবর্ত-সাধক, সাধনরাজ্যে সদ্যঃপ্রবিষ্ট। অনেকজায়গায় বিশ্ আর জনে কোনও তফাত নাই (এই প্রসঙ্গে তু. 'বিশ্ব'; ব্রাহ্মণে 'রিশো রিশে দেবঃ শ. ২।৪।৩।৬, ৩।৯।১।১৮, ৫।৫।১।১০, বৈশ্বদেবো বৈ প্রজাঃ তৈ. ১।৬।২।৫...')। কৃষিকর্ম করে বলে বৃন্তির দিক থেকে এরা কৃষ্টি (< V কৃষ্ 'চাষ করা')। আবার রাহস্যিক অর্থে এটি সাধকদের সাধারণ সংজ্ঞা। সাধনার সঙ্গে ক্ষেত্রকর্ষণের উপমা খুব প্রাচীন এবং স্বাভাবিক; ঋতে সিন্ধুপুরুষ তাই 'ক্ষেত্রবিৎ' (তু. ১০।৩২।৭)। চর্ষণ (< V চর্ 'চলা') যে চরিক—স্থান নয়, অতএব উদ্যোগী (তু. ঐরা. রোহিতের প্রতি ইন্দ্রের অনশাসন 'চরৈব' ৭।১৪); অনেকজায়গায় সাধারণভাবে 'মানব' বোঝালেও সংজ্ঞাটিতে রাহস্যিক দ্যোতনা প্রবল। ^{১০} স্ব. আয়ুং ন যঃ নমসা রাতহর্যা অঞ্জলি সূপ্রয়সং পশু জনাঃ ৬।১১।৪। অঞ্জন কোনও স্নেহদ্রব্য দিয়ে লিপ্ত করা। কিন্তু আগুনকে তা করতে গেলে তা আরও দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাইতে সংজ্ঞাটির মধ্যে প্রকাশ ও আবরণ বিপরীতমুখী এই দৃষ্টি ভাবের ব্যঞ্জনা এসে গেছে। ^{১১} ১।৭০।৩।

আদিম প্রচোদক [২৫৪]। তাই মনুষ্য ঋত্বিকের সঙ্গে এই দিব্য ঋত্বিকের নিবিড় সম্পর্ক। ঋত্বিকের লক্ষ্যাভিসারী চেতনায় মনীষার যে-প্রদোষ, তাকে তিনিই এগিয়ে নিয়ে চলেন—কেননা তার সমস্ত মননের একমাত্র অধিনায়ক তিনিই।^১ অগ্নির প্রত্যক্ষ আবেশে এবং প্রবচনে এই মনীষাই তখন আবিষ্কার করে বাকের নিগূঢ় সেই পরমপদ, লোকোত্তর মন্ত্ররহস্যের সেই বিজ্ঞান^২ যা আমাদের পিতৃপুরুষদের করেছে ‘সত্যমন্ত্র’। তাঁদের মন্ত্রসিদ্ধি তমিস্রার আড়াল ঘুচিয়ে নতুন উষার জন্ম দিয়েছে মানুষের চেতনায়।^৩ তাঁরা আমাদের পথিকৃৎ পূর্বজ ঋষি,^৪ যজ্ঞের বিতননে মানুষের মধ্যে অগ্নিবিদ্যার প্রবর্তক—মনু অথবা অগ্নিগরা ভৃগু এবং আয়ু। অগ্নির সাযুজ্যে তাঁরা অগ্নিময়। প্রসঙ্গক্রমে এই অগ্নিঋষিদের কিছু-কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি, বিস্মৃত আলোচনা পরে হবে।

৫ অগ্নির বিভিন্ন বিভাব

অগ্নির রূপ গুণ কর্ম এবং জন্মরহস্য, দেবতা ও মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক—এইসবের আলোচনা হতে আমরা তাঁর একটা সাধারণ পরিচয় পেলাম। কিন্তু এছাড়া তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকাশও আছে—কুংস আগ্নেরসের অগ্নিসংস্কৃতিতে যার উদ্দেশ্য পাওরা যায় [২৫৫]। তাতে দেখি, একই অগ্নির বিভিন্ন বিভাব—জাতবেদাঃ, ঔষস, দ্রুবিগোদাঃ, শৃচি ও বৈশ্বানররূপে। কুংসদৃষ্ট অগ্নির এই বিভাবগুলিকে সংজ্ঞার সামান্য ইতরবিশেষ করে অধ্যাত্মচেতনার অভিব্যক্তির ক্রম অনুসারে সাজিয়ে নিতে পারি এইভাবে; সৌচীক (ঔষস), জাতবেদাঃ, শৃচি (রক্ষোহা), দ্রুবিগোদাঃ এবং বৈশ্বানর। এর মধ্যে জাতবেদাকে নিয়ে আলোচনা আগেই হয়ে গেছে,^২ এইবার আর-সবাইর কথা।

প্রথমেই ধরা যাক সৌচীক অগ্নি। অগ্নির সৌচীক নাম সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে নাই, কিন্তু বৃহদ্দেবতায় শৌনক বলছেন, ‘সৌচীক অগ্নি দেবতাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন একথা শ্রুতিতে আছে [২৫৬]।’ মনে হয় নামটির অর্থ, যার সূচনা মাত্র

[২৫৪] ঋ. ১।৯৬।৩। ^১তু. ‘স্বং হি বিশ্বম্ অভ্যসি মন্ত্র প্র রেধসশ্ চিৎ তিরসি মনীষাম্’—তুমিই যখন অধিকার করে আছ সমস্ত মনন, তখন লক্ষ্যবেধীর মনীষাকে এগিয়ে নিয়ে চল তুমিই ৪।৬।১। ‘গন্ম’ মনন; তার উর্ধ্বে ‘মনীষা’, উপনিষদে যা বিজ্ঞান সত্ত্ব অথবা বুদ্ধি (তু. ক. ১।৩।৩-৩৩, ২।৩।৭, ৯; ঋ. ১।১৬।১২, দ্র. টী. ১১৬)। ^২দ্র. ঋ. ৪।৫।৩, টীম্. ১৭৭। ^৩গু.হং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ব অরিন্দন্ত সত্যমন্ত্রা অজনয়ন্ উষাসম্ ৭।৭৬।৪। ^৪তু. ১০।১৪।১৫।

[২৫৫] দ্র. ‘কুংস’, টী. ২৫০। ^১দ্র. টীম্. ১৭৮...; ঋ. ১।৯৫ সূ., টীম্. ২৫০।

[২৫৬] বৃদে. ৭।৬৩। শ্রুতিতে কাহিনীটি অবশ্য আছে, কিন্তু অগ্নির নাম নাই। শৌনকের জন্য কোনও শ্রুতিতে তার উল্লেখ আছে কি না, তাঁর উক্তি থেকে নিঃসংশয়ে তা বোঝা যায় না। শৌনক তাঁর গ্রন্থে অনেক খিলমন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। নামটি কি বেদের সেইসব শাখার কোথাও ছিল? ^১ঋতে একজায়গায় অতিসূক্ষ্ম অদৃষ্ট বিষধর জীবকে বলা হয়েছে ‘সৌচীক’ ১।১৯।৭; আরেকজায়গায় ‘সৌচীক’ উল্লেখ আছে এইভাবে: [রাক] সৌর্যস্ব অগ্নি সূচ্যাজ্জদ্যমানয়া ২।৩২।৪। ‘সূক্ষ্ম’ শব্দেরও একই মূল। কতে পুরুষসম্পর্কে পাই, ‘এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃদোষ্মা ন প্রকাশতে, দৃশ্যতে স্ব অগ্রায়া বৃন্দ্যা সূক্ষ্মায়া সূক্ষ্মাদর্শিভিঃ’ ১।৩।১২। এই ভাবনার মধ্যে

আছে কিন্তু যাকে দেখা যায় না, অথচ সূচীবাহিত সূত্রের মত যিনি সর্বত্র অনুসৃত, এককথায় যিনি অতি 'সুক্ষ্ম'।^১ সংহিতার কাহিনীতে এই ভাবের ধ্বনি খুবই স্পষ্ট। অগ্নির প্রথম আবির্ভাব জাতবেদোরূপে, কিন্তু তার পূর্বে যখন তিনি অপ্ বা ওষধির গর্ভে নিহিত,^২ যখন তিনি সূচিত কিন্তু আবির্ভূত নন, তখনই তিনি 'সৌচীক'। কুৎস এই অগ্নিকেই বলেছেন 'ঔষস', যিনি 'নিণ্য' বা গৃহাহিত বলে কেউ যার উদ্দেশ্য পায় না,^৩ যিনি দিনের পুত্র কিন্তু রাত্রি যার ধাত্রী, আবার হিরণ্ময় সূর্যরূপে উষায় যার আবির্ভাব,^৪ যার সবছাওয়া তিনিই জন্ম দ্বালোকে অন্তরিক্ষে এবং সমুদ্রে,^৫ কিন্তু হব্যবাহনরূপে চতুর্থ জন্ম আমাদের মধ্যে।^৬

সৌচীক অগ্নি গৃহাহিত। অগ্নির গৃহাশয়নের কথা ঋকসংহিতার নানাজায়গায় নানাভাবে আছে [২৫৭]। অধিভূতদৃষ্টিতে অগ্নিকে আমরা সর্বদা সর্বত্র দেখতে পাই না—না ওষধিতে, না অপ্, না দ্বালোকে। কিন্তু অধ্যায়দৃষ্টিতে দেখি, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বদা রয়েছেন তপঃশক্তিরূপে, 'চিস্তি' অপাং দমে বিশ্বায়তঃ—প্রাণ-প্রবাহে চেতনারূপে, আধারে বিশ্বপ্রাণরূপে।^{১২} এই আত্মানুভবই বৃহৎ হয়ে আনে দেবতার সর্বব্যাপিত্ব এবং নিত্যত্বের অনুভব। তখন তাঁকে বলতে পারি : 'তুমি অজাত হয়ে ধরে আছ এই বিপদা ক্ষিতিকে, দ্বালোকের স্তম্ভ হয়ে আছ সত্যমন্ত্রে; প্রাণের

সৌচীক অগ্নির ব্যঞ্জনা আছে। ২তু. ঋ. ৩।১।১৩ (দ্র. টীম্. ২২৭), ২৯।২। ৩তু. ক ইমং নিণ্যম্ আ চিক্তে ১।৯৫।৮; এই থেকে 'নচিক্তঃ' সংজ্ঞা; তু. ১০।৫১।৩, ৪। ৩তু. শ্বেব রিরূপে চরতঃ স্বর্থে অন্যান্য রংসম্ উপ ধাপয়েতে, হিরন্ অনাস্যাং ভরতি স্বধারাণ্ ছত্রো অনাস্যাং দদশে সুবচাঃ—দুই রূপের দুটি (ধেনু) চরছে—একই সুন্দর লক্ষ্য দুয়ের; একে অপরের বাছুরকে দুধ খাওয়াচ্ছে; আত্মনিহিত (দেবতা) হিরণ্ময় হন একজনের মধ্যে, আরেকজনের মধ্যে তাঁকে দেখা যায় শূক্ৰ এবং সুদৃঢ়ি ১।৯৫।১। দিন আর রাত্রি দুটি ধেনু—একটি আলো, আরেকটি কালো। রাত্রির গর্ভ থেকে প্রাতে হিরণ্ময় সূর্যের আবির্ভাব; তেমনি সন্ধ্যায় শূক্ৰজ্যোতি অগ্নির। তখন সূর্যের ধাত্রী দিন, আর অগ্নির রাত্রি। আবার রাত্রির আধারে সূর্যের আলো গুটিয়ে আসে অগ্নির মধ্যে, সেই অগ্নিই ঔষস হয়ে বিস্ফারিত হন সূর্যে। এমনি করে সন্ধ্যা আর বিস্ফার জীবচেতনায় আর বিশ্বচেতনায় একই জ্যোতির লীলায়ন। এই ভাবনাই অগ্নিহোত্রীর সাধনার আধার। ৫।১।৯৫।৩, দ্র. টী. ২৩০। ৩তু. ১।৯৫।২; ১০।৪৫।১। মোটের উপর তাহলে চারটি অগ্নি, যার কথা ব্রাহ্মণে পাই (দ্র. টী. ২৬০)। দ্বালোকে সূর্যরূপে, অন্তরিক্ষের জলভরা মেঘে বিদ্যারূপে আর সমুদ্রে বড়বানলরূপে (যা সম্ভবত ফসফরাস অথবা জ্যোতিষ্কের ঋকির্মিকির বর্ণনা) তিনটি অগ্নি তিন লোকে ব্যাপ্ত। চতুর্থ অগ্নি হব্যবাহনরূপে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত। যদিও ঔষস অগ্নিই আকাশে সূর্যরূপে আর বৌদিতে জাতবেদোরূপে জ্বলে ওঠেন, তবুও কুৎসের স্তম্ভমালায় ক্রমের বিপর্যয় দেখানো হয়েছে দৃষ্ট থেকে অদৃষ্টের ইশারা বোঝাবার জন্য।

[২৫৭] তু. ঋ. 'গৃহা' চতন্তম্ ১।৬৫।১, ০নিষীদন্ ৬৭।৩, য় ঙ্গ চিক্তে ০ভরন্তম্ ৭, ০সন্তম্ ৫।৮।৩, ০হিতম্ ৪।৭।৬, ৫।১১।৬, ০চরন্তম্, মাতা ০বিভতি ৫।২।১, ১৫।৫, ০বৃধম্ ৩।১।১৪...; আরও তু. স্বাম্ অগ্নে তমসি তস্থিরাংসম্ ৬।১৭...। ১।৬৭।১০। ২অজো ন ফাং দাধার পৃথিবীং তস্তম্ভ দ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যো, পিত্না পদানি পশ্বে নি পাহি বিশ্বায়তঃ অগ্নে গৃহা গৃহং গাঃ ১।৬৭।৫-৬। ৩তু. ৩।৯।৫, ৬।৮।৮, ১।২২।৮।২, ১৪১।৩, ৩।৫।১০। ৩তু. ৩।২৯।২+৬।৯।৮-৭। ৩তু. পশ্বা ন তায়ুং (পশু নিয়ে পালিয়ে-যাওয়া চোরের মত) গৃহা চতন্তং নমো যজ্ঞানং (আমাদের প্রণতি ঘন তাঁর রথে জোতা অশ্বের মত) নমো বহন্তম্ (দেবতাদের কাছে), সজোবা (সমানে ভূপিত্তে, মিলে-মিশে) ধীরাঃ পদৈর্ (পদচিহ্ন ধরে : পশুর হারিয়ে যাওয়া এবং চোরের পালানোর ধ্বনি আছে) অন্ অমন্ উপ স্বা সীদন্ (তোমার কাছে গিয়ে বসবার জন্য) রিশ্বে যজ্ঞাঃ (অর্থাৎ দেবতারা) ১।৬৫।২-২। মানুষ্য ধীর, দেবতা যজ্ঞ বা যজনীয়। মানুষ্যের সাধনার পিছনে বিশ্বদেবগণের বা বিশ্বচেতন্যের আবেশ সবসময় রয়েছে। বৈদিক সমস্ত ভাবনার পশ্চাৎপটরূপে এই বিশ্বদেবগণের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আলোকের যত প্রিয় ধাম, তাদের আগলে থাক নিবিড় হয়ে; তুমি বিশ্বাস্য হে অগ্নি, চলেছ গৃহা হতে (আরও গহন) গৃহায়।^১ অর্থাৎ দেবতা একাধারে সর্বব্যাপী সর্বাধার এবং সর্বনিবিষ্ট। যখন তিনি নিবিষ্ট, তখন আর তাঁকে দেখতে পাই না; কিন্তু বিশ্বমূল ব্যাহতির মন্ত্ররূপে তখনও তিনি আছেন। আছেন গৃহাহিত হয়ে ওষধিতে, অপ্‌এ, পরমব্যোমে; আছেন সবার মধ্যে। সেই গৃহাহিত অগ্নিকে পরমব্যোম হতে বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বা নিয়ে আসেন এইখানে;^২ আবার আমরাও জাগ্রত চিত্তের আহুতি দিয়ে দৃষ্টির সামনে তাঁকে ফুটিয়ে তুলি।^৩ এমনি করে দেবতার প্রসাদ আর মানুষ্যের প্রয়াস দ্বয়ে মিলে চলে অগোচরকে গোচরে আনবার সাধনা।^৪

সৌচীক অগ্নির এই তিরোভাব আর আবির্ভাব ঋক্‌সংহিতার একটি উপমণ্ডলে সন্ধ্যাভাষায় বর্ণিত হয়েছে সংবাদের আকারে [২৫৮]। সংবাদের রচয়িতা ঋষির নাম পাওরা যায় না। কিছুর পরেই আবার দৃষ্টি সূক্তের একটি উপমণ্ডল পাই, অনুক্রমণীর মতে যার ঋষি ‘সৌচীকোহগ্নির্ বৈশ্বানরো বা, সপ্তির্ রাজস্বরো বা’।^১ দ্বিতীয় সূক্তের প্রথমেই ‘সপ্তি বাজস্বরের’ উল্লেখ আছে; কিন্তু প্রকরণ থেকে বোঝা যায় না, তা ঋষির নাম কি না। পদগুচ্ছটির অর্থ হল ‘এমন অশ্ব যা ওজের বাহন।’ এতে অগ্নিগুণের ধ্বনি আছে, কেননা ঋক্‌সংহিতার অনেকজায়গায় অগ্নিকে অশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ‘বাজস্বর’ বিশেষণটিও একজায়গায় আছে।^২ সপ্তি যদি ঋষির নাম হয়, তাহলে বুদ্ধিতে হবে, অগ্নির আবেশে তিনি নিজেও অগ্নি হয়ে গেছেন। দৃষ্টি সূক্তের প্রথমটিতে তিনি সৌচীকের দ্বারা আবিষ্ট এবং দ্বিতীয়টিতে বৈশ্বানরের দ্বারা : প্রথম সূক্তটির বচনভঙ্গী সাধকের এবং দ্বিতীয়টির সিদ্ধের—যখন তিনি অগ্নিকে সর্বত্র অনুভব করছেন।^৩ সম্ভবত ইনিই সৌচীকগ্নির উপমণ্ডলটিরও রচয়িতা, কেননা দৃষ্টি উপমণ্ডলের মধ্যে ভাবের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। দ্বিতীয় উপমণ্ডলের প্রথম সূক্তটি যদি সংবাদের গোড়ায় উপোদ্ঘাত-রূপে আর দ্বিতীয়টি তার শেষে ফলশ্রুতিরূপে বসানো যায়, তাহলে মানুষ্যের সাধনা ও সিদ্ধির পটভূমিকায় দেবলীলার নাট্যরসটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। কাহিনীর বিশ্লেষণের সময় তা-ই করব। কিন্তু তার আগে দেখা যাক, এসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ইত্যাদির উপবর্ণন হতে আমরা কি ইশারা পাই।

অগ্নির তিরোধানের কাহিনীটি আছে শাখ্যায়নব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয়সংহিতায় এবং শতপথব্রাহ্মণে। শাখ্যায়নব্রাহ্মণের বর্ণনা ঋক্‌ সংক্ষিপ্ত এবং অংশত ঋক্‌সংহিতার অনুরূপ। তাতে পাই [২৫৯] : ‘দেবতা আর অসুরদের মধ্যে সংঘর্ষ হল এইসব

[২৫৮] দ্র. ঋ. ১০।৫১-৫৩ সূ.। ১০।৭৯-৮০ সূ.। ২তু. আশ্বঃ (ক্ষিপ্রগামী অশ্ব) ন রাজস্বরং মর্জয়ন্তঃ ১।৬০।৫, ৬৬।৪, ২।৫।৩, ৩।২৬।৩, ৪।১৫।১...। স্ম. ‘অশ্ব’ ওজঃ ১০।৭৩।১০। ৩ল. সূক্তটির প্রতি ঋকের প্রতি পাদের প্রথমে অগ্নির নাম—যেন জগন্মালার মত।

[২৫৯] দ্র. ১।২। ঋতে দেবাসুরযুদ্ধের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু বরের কথাগুলি ঠিক এইভাবেই আছে ১০।৫১।৮-৯। সেখানে যম গৃহাহিত অগ্নিকে প্রথম দেখতে পান, তারপর দেবতাদের অগ্রণী হয়ে বরুণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালান (২-৩)। অগ্নি যম আর বরুণের সহচার লক্ষণীয় (তু. ১।১৬৪।৪৬, দ্র. টী. ৪২, ১১৭)। ২ ঋতে অগ্নির অপ্‌এ প্রবেশের কথা আছে, এখানে আছে ঋতুতে প্রবেশ। ঋতুচক্রের আবর্তনে সংবৎসর, যা পার্থিব কালমানের একক। তাই অগ্নির ঋতুতে প্রবেশের অর্থ তাঁর কালব্যাপ্তি বা সর্বকালীনতা। সর্বব্যাপী প্রাণরূপে অপ্‌এ প্রবেশ। যখন দেবাসুরযুদ্ধ হচ্ছে, অগ্নি তখন নেপথ্যে। অনুরূপ ভাবনা সন্তশতীতেও পাই। বিষ্ণুর সঙ্গে

লোকের জন্য। তাদের কাছ থেকে অগ্নি সরে এলেন, প্রবেশ করলেন ঋতুদের মধ্যে।^১ দেবতারা অসুন্দরদের বধ করে বিজয়ী হয়ে অগ্নিকে খণ্ডজতে লাগলেন।^২ তাঁকে দেখতে পেলেন যম আর বরুণ। দেবতারা তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন, (প্রার্থনা) জানালেন, বর দিলেন। অগ্নি এই বর চেয়ে নিলেন, “প্রযাজ আর অনুযাজ কেবল আমাকেই (দেবে, আর দেবে) অপ্দের ঘৃত আর ওষধিদের পুর্নুস।” তাইতে বলা হয়, প্রযাজ আর অনুযাজ অগ্নির, আজ্যও অগ্নির। তারপরেই দেবতারা হলেন বিজয়ী আর অসুন্দররা পরাভূত।^৩

তৈত্তিরীয়সংহিতার কাহিনী একটু অন্যরকম এবং আরও পল্লবিত। তাতে পাই [২৬০] : ‘অগ্নির তিনটি বড় ভাই ছিলেন। তাঁরা দেবতাদের কাছে হব্য বহন

মধু-কৈটভের যুদ্ধ যখন চলছে, যোগনিদ্রারূপীণী দেবী তখন নেপথ্যে; শব্দভর্জনশব্দবধের সময়ও দেবী ‘অপরাজিতা’ কালিকারূপে নেপথ্যে। এই নেপথ্য হল ব্যস্তমধ্য বিশ্বের বা জীবনের আদিত্যে বা অন্তে যে-অব্যস্ত, তা-ই (তু. গী. ২।২৮)।^২ আগে দেবতাদের বিজয়, তারপর তাঁদের অগ্নিকে ধোঁজা; তু. কে. ব্রহ্মই দেবতাদের হয়ে জয়লাভ করলেন; কিন্তু দেবতারা তখন তা জানতে পারলেন না, জানলেন পরে—যক্ষের রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে। আলোর জয়ন্তী জীবনের নেপথ্যে চলছেই। কিন্তু মানুষ যখন তার সম্পর্কে সচেতন হল, তখনই সে হল সান্নিক এবং তাইতে জয়ন্তীর সার্থকতা ঘটল।^৩ এখানে দেখাচ্ছে, অসুন্দরবিজয় দ্বার হাচ্ছে। একটি বিশ্ব জুড়ে নিভা চলছে; আরেকটি তারই পটভূমিকায় ঘটছে ব্যস্তির জীবনে। কাহিনীর অন্যান্য তাৎপর্য ক্রমে পরিস্ফুট হবে।

[২৬০] দ্র. ২।৬।৬।১-৪। সংহিতার এই অংশটি ব্রাহ্মণ।^১ মূলে আছে ‘প্রামীয়ন্ত’; তু. ঋ. য়া (উষা) স্তোত্রভো রিভারয় উচ্ছতী (ফলমালয়ে) ন প্রমীয়সে ৫।৭৯।১০।^২ মংস্য < V মদ্ (আনন্দে মত্ত হওরা; তু. টীমূ. ১৮৫); নি. মংস্য মধৌ উদকে স্যন্দন্তে, মাদ্যন্তে হন্যোন্য ভক্ষণ্যেতি রা ৬।২৭ (দ্বিতীয় বৃৎপরিভি সমীচীন, কিন্তু হেতুনির্দেশ চিন্ত্য)। ঋতে জলচর মংস্যের উল্লেখ শব্দ একটি ঋকে আছে : অশ্নাপিনন্দ্বঃ (পাষণে ঘেরা) মধু পর্য্য অপশ্যন্ মংস্যং ন দান উর্দনি (অল্প জলে) ক্ষিয়ন্তম্ ১০।৬৮।৮। ল. অর্চিস্তর পাষণগদ্বয় অবরুদ্ধ অমৃত আনন্দচেতনাকে তুলনা করা হচ্ছে অল্প জলে ‘মংস্যের’ সঙ্গে। পরে পাই, কাম ‘মানিকেন’। কারণসমূহে আদিম প্রাণী মংস্য। আবার ঋতে পরমপুর্নুষের আদিকাম ‘মনসো রেতঃ’ (১০।১২৯।৪), যা প্রাণিবিশ্বজনে বর্ণিত মংস্যের প্রজননরীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কামের প্রত্যক মংস্য অগ্নির প্রথম সূচনা, এটি অর্থবহ। তন্মতে, মূল্যধারে কামাগ্নি কেন তা বোঝাই যায়।...ঋ.র একটি সূক্তের (৮।৬৭) ঋষি ‘মংস্যঃ স্যামদঃ, মৈত্রাবরুণির্ মানাঃ বহরো য়া মংস্য জালনম্ভাঃ’। নামগুণি স্পষ্টতই রূপক। জালে-পড়া মংস্যেরা হল জীব, আদিত্যের কাছে তারা মুক্তি চাইছে; কয়েকটি ঋকে তাদের আর্তি সুন্দর ফুটে উঠেছে (৯, ১১, ১৮, ১৯)। ‘মংস্য’ ঋষি সম্মদের বা ইন্দ্রিয়সুখমত্ততার পুত্র; আরেকটি নামের অর্থ ‘মনের পুত্র, মিত্রাবরুণের পুত্র’। সবই বোঝাচ্ছে মংস্যকে বা কামকে। মনে পড়ে গীর কথা, ‘ইন্দ্রিয় মন আর বর্ষি হল কামের অধিষ্ঠান’ (৩।৪০)। ঋষি-নামে তিনটি অধিষ্ঠানেরই ইঙ্গিত আছে। কামপ্রমত্ততার পরিণাম বন্ধন, তারই আর্তির পরিচয় সূক্তটিতে। শব্দেতে ‘সামদ’ মংস্যরাজ (১৩।৪।৩।১২); আবার মন ও মংস্যের কাহিনীও আছে, যা পুরাণের মংস্যাবতারের বীজ (১।৮।১।১)। বৃতে স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে সত্ত্বগুণশীল অসত্ত্ব পুর্নুষকে মহামংস্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (৪।৩।১৮; সেখানে ‘বহা চরিত্তা দৃষ্টা’ ল.—বিশুদ্ধ দৃষ্টি ভোগ ও কর্মের ব্যঞ্জনা আছে তাতে)। মংস্য সেখানে সংহিতার ‘মধু’ বা আনন্দচেতনা এবং উপনিষদের ‘সম্প্রসাদের’ প্রতীক।^৩ পরিধি হল বেদির চারদিকে চার আঙুল চওড়া এবং চার আঙুল উঁচু যে-‘মেখলা’ বা মাটির দেয়াল, তার উপর বিছানো কাঠের টুকরা। বেদিমধ্যে অগ্নিকে পরিধি দিয়ে ঘিরে রাখা হল : তাইতে তিনি হলেন জীবরূপী ‘লৌচীক’ অগ্নি। তাঁর বাইরে সর্বব্যাপ্ত ‘বৈশ্বানর’ অগ্নির তিনটি বিভাব (তু. বাকের গৃহানিহিত তিনটি পদ, কেবল মানুষের মধ্যে চতুর্থ পদের অধিবাস্তি)। তাঁরা অদৃশ্য, আহুতির পাত্র হতে যা উপচে পড়ছে তাইতে তাঁদের তৃষ্ণা এবং পুষ্টি : অর্থাৎ অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নেপথ্যেও একটা বিশ্ববস্ত্র চলছে। মূলে তাই বলা হয়েছে, এমনি করে চলকে পড়াটা দোবের নয়, বরং যজ্ঞের এই খণ্ডতুকতেই যজ্ঞমান যেন ‘বসায়ান’ বা আরও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। বেদির পুর্নুষকে কোনও পরিধির দরকার হয় না, কেননা পুর্নাদিক হল জ্যোতির্ভূদয়ের দিক, আর আবেশা ‘জ্যোতিঃরূপ’। পরিধিগুণি কাঁচা কাঠের হওয়া চাই। পলাশের হলেই ভাল, নয়তো অন্য যজ্ঞবক্ষের হলেও চলে। শব্দা. বলছেন, ‘কাঁচা

করতে গিয়ে শ্মিলিয়ে গেলেন। অগ্নির ভয় হল, এমন আর্তি তো তারই হবে (যে হব্য বহন করবে)। তিনি পালিয়ে গিয়ে অপ্-এর মধ্যে প্রবেশ করলেন। দেবতার তাকে কাজে লাগাবার জন্য খুঁজতে শুরু করলেন। মৎস্য^২ তাঁর কথা বলে দিল। অগ্নি তাকে শাপ দিলেন, “আমার কথা বলে দিলি যে! খুঁশিমত ওরা তোকে মেরে ফেলবে!”...তাকে খুঁজে পেয়ে দেবতার বললেন, “আমাদের কাছে চলে এস, আমাদের হব্য বহন কর।” তিনি বললেন, “আমি বর চাই। আহুতির জন্য নেওড়া জিনিসের যা নাকি পরিধির^৩ বাইরে চল্কে পড়বে, তা আমার ভাইদের ভাগের হয় যেন।” [তা-ই হয়], তা-ই দিয়ে অগ্নি তাঁদের খুঁশী করেন। (অগ্নির) চারদিকে পরিধি বিছানো হয় রক্ষঃদের মেরে তাড়াবার জন্য। তাদের গায়ে-গায়ে ঠোঁকিয়ে রাখা হয়—রক্ষেরা যাতে ঢুকতে না পারে। কেবল পূর্বদিকে যা চল্কে পড়ে, তার উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র বলতে হয় : “ভূপতয়ে স্বাহা, ভূবনপতয়ে স্বাহা, ভূতানাং পতয়ে স্বাহা।”^৪

শতপথব্রাহ্মণে কাহিনীটিকে আরও একটু পল্লবিত করা হয়েছে [২৬১]। সেখানে মাছের কথা নাই। অপ্ থেকে জোর করে দেবতার অগ্নিকে নিয়ে যাচ্ছেন

কাঠে প্রাণ আছে, তেজ আছে, বীৰ্য আছে; তাই পরিধির জন্য কাঁচা কাঠই দরকার (১৩।৩।১৯, ২০, ৪১)।^৫ ভূপতি ভুবনপতি এবং ‘ভূতানাং পতি’ অগ্নির বড় তিন ভাই, যথাক্রমে পৃথিবী অর্ন্তরীক্ষ এবং দ্যালোকের অধিপতি। সংহিতায়, যা-কিছু হচ্ছে তা-ই ‘ভুবন’; ব্যাক্তিদৃষ্টিতে ‘ভুবঃ’, লোকদৃষ্টিতে অর্ন্তরীক্ষ বা প্রাণভূমি। হিরণ্যগর্ভ ঋতে ‘ভূতস্য পতির একঃ’, তিনি বিশ্ব-ভুবনের অগ্রে ছিলেন (১০।১২।১১); প্রজাপতিরূপে তিনিই বিশ্বের পরিভূ (১০)। প্রাচীন লোকদৃষ্টিতে তাঁর ধাম দ্যালোক, কেননা তিনি সমস্ত দেবতার অধীশ্বর এক দেব (৮)। তত্ত্বদৃষ্টিতে অগ্নির তিন ভাই যথাক্রমে জড় শক্তি ও চৈতন্য—সংহিতার ভাষায় বন (কাঠ) বা বৃক্ষ, ভুবন এবং অধিপত্য বা ধর্তা (তু. ঋ. ১০।৮।১৪)। সাংখ্যের পরিভাষা অনুসারে এই তত্ত্বগুলি ‘মহৎ’ আর সৌচীক ‘অহম্’। ল. মার পাঠ ‘ভুবপতয়ে’ ২।২। সেখানে পরিধিরা অগ্নির ওই তিন ভাই, যথাক্রমে বিশ্বাবসু ইন্দ্র ও মিত্রাবরুণ; অর্থাৎ জীবের মধ্যে যে-অগ্নি তা আনন্ত্যের চেতনার দ্বারা আবৃত।

[২৬১] দ্র. শ. ১।২।৩।১২-২। ঋ. বা শৌ.তে ‘একত-র উল্লেখ নাই, কিন্তু যজুঃসংহিতা-গুলিতে আছে। ঋতে ‘স্বিত’ এবং ‘দ্বিত’ দুজনেরই নাম পাওয়া যায়। দ্বিত ‘দিব্য’ (তু. ঋ. ৫।৯।৫, ৪১।৪, ৬।৪৪।২৩...)। আবার দ্বিত আপ্তা একজন ঋষিও (২।১১।১৯, ২০...; দ্র. টী. ৯১১), দশম মণ্ডলের গোড়ায় ভাবগর্ভ আশ্বিন উপমণ্ডলটি তাঁরই। বিদ্র. ‘দ্বিত’।^৬ শব্দা. ১।৩।৩।১৩-১৭। বৃষট্কার দ্র. টী. ২। এটি ব্রাহ্মণে বহুস্থূত। অধ্যায়দৃষ্টিতে বর্ষট্কার ‘প্রাণ’ শ. ৪।২।১।২৯, ‘প্রাণাপান’ ঐ. ৩।৮, ‘বাক্’ ‘ওজঃ’ এবং ‘সহঃ’ ঐ. ৩।৮; অধিদেবত দৃষ্টিতে ‘সূর্য’ ঐ. ৩।৪৮, শ. ১।৭।২।১১, ১১।২।১৫, ‘দেবেষু’ (দেববাণ) তা. ৮।১।২, ‘বজ্র’ ঐ. ৩।৬, ৮, শ. ১।৩।৩।১৪, শা. ৩।৫...। তু. ঐব্রা.তে তার অনুমন্ত্রণ : ‘বৃহতা মন উপহরয়ে র্যানেন শরীরং, প্রতিষ্ঠাসি প্রতিষ্ঠাং গচ্ছ প্রতিষ্ঠাং মা গময়’—বৃহতের চেতনা দিয়ে তোমার মনকে কাছে ডাকি, প্রাণাপানের সম্বন্ধে যে-ব্যান তা-ই দিয়ে তোমার শরীরকে; তুমি প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠিত হও, আমায় প্রতিষ্ঠিত কর’ (৩।৮)। মোটের উপর বর্ষট্কার হল মন্ত্রের সেই প্রাণ যা বজ্রের মত সমস্ত বাধা দীর্ণ করে সূর্যে পৌঁছয়। এখানে সমস্যা হল, আমাদের মধ্যে অভীষার তীব্রতা আছে, তবুও প্রাণের আগুন জ্বলছে না; ওই তীব্রতাই যেন প্রতিক্রিয়ারূপে নিয়ে আসছে অবসাদ। সাধনার প্রথম অবস্থায় এটি প্রায়ই হয়। ব্রাহ্মণের সম্ভাষণায় এই হল বর্ষট্কারে পূর্বজ অগ্নিদের ভেঙে পড়া। তখন ধীরভাবে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আনতে হবে, তাহলেই আগুন জ্বলবে।^৭ বৃন্দের বিবর্তিত সংক্ষেপে এই : বর্ষট্কারে পূর্বজ অগ্নিরা ভেঙে পড়লে অগ্নি প্রবেশ করলেন ঋতুতে, অপ্-এ এবং বনস্পতিতে (অধ্যায়দৃষ্টিতে নাড়ীতন্ত্রে)। অগ্নি তখন সর্বত্র আছেন, কিন্তু ‘গতোয়া ন প্রকাশতে।’ তখন অসুন্দরদের প্রাদুর্ভাব হল। দেবতার তাদের বধ করে অগ্নিকে খুঁজতে লাগলেন, তাকে খুঁজে পেয়ে বর দিলেন। অগ্নি তখন হৌত্রকর্ম আরম্ভ করলেন—‘ভার্ভিঃ সিহন্তঃ প্রীতো দিব্যাস্থা হরারাহনঃ’। সে-অগ্নি শুধু হোতাই নন—যজ্ঞের উপকরণও তিনি, তিনি সর্বময় (৭।৬২-৭৯)।

বলে অপ্-এর উপরেই তাঁর রাগ হল, তিনি তাতে থুতু ফেললেন। তাথেকে আবির্ভূত হলেন তিনজন আপ্য দেবতা—হিত দ্বিত একত। তাঁরা হলেন ইন্দ্রের সহচর। ইন্দ্র যখন ত্রুণ্ডার পুত্র দ্বিশীর্ষা বিশ্বরূপকে বধ করলেন, তখন তাকে যে বধ করা হবে, তাঁরা তা জানতেন। এমন-কি, বলা চলে হিতই তাকে বধ করলেন।...তারপর কিছুদূর গিয়ে কাহিনীর অন্তর্ভুক্তি চলেছে পরিধির প্রসঙ্গে।^১ অগ্নি বললেন, ‘আমার আগে পর-পর তিনটি অগ্নি হোতার কাজ করতে গিয়ে মিলিয়ে গেল, আমায় তাদের ফিরিয়ে দাও।’ দেবতারা তখন পরিধির আকারে সেই তিন অগ্নিকে ফিরিয়ে দিলেন। অগ্নি বললেন, ‘বষট্কার হল বজ্র, এরা সেই বষট্কারেই ভেঙে পড়েছিল। আমি তাকে বড় ভয় করি। পরিধিরূপী অগ্নি দিয়ে আমায় ঘিরে দাও, তাহলে বজ্র আর-কিছু করতে পারবে না।’^২ দেবতারা তা-ই করলেন।^৩

ব্রাহ্মণের কাহিনীগুণি থেকে রূপকের আবরণ খসিয়ে নিলে তাদের মোটামুটি তাৎপর্য এই দাঁড়ায় :

অনাদিকাল ধরে বিশ্বভুবন জুড়ে দেবাসুরের একটা অবিরাম দ্বন্দ্ব চলছে। দেবতারা তাতে যে জয়ী হবেন, এ হল বিশ্বের শাস্বত বিধান। এই দেবতাদের মধ্যেও অগ্নি আছেন—তিনি পরমব্যোমের নিত্য অগ্নি, সর্বান্দ্রসূত বৈশ্বানর অগ্নি। তিনি কিন্তু স্বরূপে হব্যবাহন নন, দেবতা ও মানুষের মধ্যে দ্বত নন। তাঁর হব্যবহন এবং দৌত্যের প্রয়োজন হয়, যখন দেবাসুরের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় মানুষের মধ্যে। মানুষের মধ্যেও অগ্নি অবশ্য আছেন—কিন্তু আছেন নৈপথে বিশ্বচক্রের স্বতচ্ছন্দ আবর্তনে, বিশ্বের বিচিত্র প্রাণপ্রবাহে, জীবের আধারে-আধারে প্রসূত নাড়ীতন্ত্রে [২৬২]। তখন তিনি হব্যবাহন নন, কেননা মানুষ তখনও যজ্ঞে প্রবর্তিত হয়নি, দেবযানী অভীপ্সার শিখা তখনও তার মধ্যে জ্বলে ওঠেনি। কিন্তু একদিন তার সূচনা দেখা দেয়, দেবতারা তার মর্ত্যকামনার মধ্যেই দিব্য অভীপ্সার সন্ধান পান। এই অভীপ্সার আবিষ্করণ একটা লোকোত্তর ঈশ্বরের ব্যাপার। তাই গৃহাহিত অগ্নিকে আবিষ্কার করেন বৈশ্বত মৃত্যুর দেবতা যম অথবা শূন্যের দেবতা বরুণ, যাঁদের মধ্যে একদিন সূচিত এবং সমিদ্ধ অগ্নির অবসান ঘটবে। কিন্তু এইখানে আবার এক বিপদ ঘটে। মানুষের যে-চেতনা এতদিন অসাড়ে ঘুমিয়ে ছিল, আজ যেন সে মাহাছাড়া উৎসাহের হঠকারিতা নিয়ে জেগে ওঠে। তখন তার বষট্কারের বজ্রশক্তি রাসছাড়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়, দেবতার সোম্য প্রসাদকে আর সূক্ষ্মচ্ছন্দে এখানে নামিয়ে আনতে পারে না। সংহিতায় একে বলা হয়েছে ‘অতিখ্যাতি’, আধুনিক মরমীয়া বলেন ‘বেশি কেটে জ্বলে যাওয়া’।^৪ এই দূর্বিপাক যাতে না ঘটে, তারই জন্যে অভীপ্সার চারিদিকে

[২৬২] তু. বদে. স. পরিবেশা.পত্রম্য স্বতন্ অপো বনস্পতীন ৭।৬৪। অগ্নির সঙ্গে স্বতুর সম্পর্ক দ্র. স্ব. ১০।২।১৫-৬; অপ্ এবং বনস্পতির সম্পর্ক প্রসিদ্ধ। এখানে দ্যলোক অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর ধূনি আছে। অগ্নি স্বরূপে স্বতুপতি। ২ তু. মা নো অতি খা আ গহি—তোমার দৃষ্টি যেন আমাদের ছাপিয়ে না যায়, কাছে এসে ১।৪।১০; মা নো গরোভির্ অশ্বোঃ সহস্রৈভির্ অতি খ্যাতম্, অন্তি যদ্ ভুতু রাম্ অরঃ ৮।৭৩।১৫। প্রতিভূ. আদিত্যা অর হি খ্যাত ৮।৪৭।১১। একটিতে দেবতার দৃষ্টি সব ছাপিয়ে উধেঁ চলে যায়, তখন তিনি নাগালের বাইরে; আরেকটিতে তা নীচে নেমে আসে। সাধনজীবন আগেরটির প্রতিফলনে ‘বেশি কেটে জ্বলে যায়’, চেতনা উজ্জিয়ে গিয়ে ফিরতে পারে না। ল. V খ্যা দেখা; বাস্তব করা বা দেখানো’ দুইই।

দিব্যচেতনার একটা পরিবেশ রচনা করতে হয়, যা তাকে যেমন বাঁচায় অদিব্যশক্তির অপঘাত হতে, তেমনি নিজেরও অধীর দুরাগ্রহের অনৃত হতে। তাহলেই আধারের সৌচীক অগ্নি বৈশ্বানররূপে উদ্দীপ্ত হয়ে সাধনাকে সম্যক্ চরিতার্থ করতে পারেন।

এইবার ব্রাহ্মণের এই ইঙ্গিতের আলোকে সংহিতায় উপস্থাপিত সৌচীক অগ্নির রহস্যের অনুধ্যান করা যাক। পূর্বের পারিকল্পনা অনুসারে প্রথমে ধরা যাক সপ্ত বাজম্বরের প্রথম সৃষ্টিটি। এতে পাই সূচনা, ঋষির অগ্নি-এষণার দীপ্তবর্ণ পরিচয়। সপ্ত বলছেন :

‘আমি দেখতে পেলাম এই মহানের মহিমা—অমর্ত্য ষিনি মর্ত্য বিশ্দের মধ্যে। দৃদিকের দৃটি চোরাল তাঁর ফাঁক-করা—তারা এক হয়ে যায়; না চিবিয়ে গপাগপ্ অটেল খেয়ে চলে [২৬৩]।’—সবার মধ্যে ষিনি মৃত্যুতরণ অমর্তের শিখা, আমার মধ্যে তিনি জেগে উঠলেন এক দৃদম ক্ষুধা নিয়ে। অন্নাদ তিনি, অরূপান্তরিত কামনার বন তাঁর অন্ন।^১ অবলীলায় তিনি তাকে অশ্রান্ত খেয়ে চলেছেন, যেন তাঁর তৃপ্ত নাই। আমি নির্বাক হয়ে চেয়ে আছি তাঁর এই মহিমার দিকে।

‘গৃহায় নিহিত তাঁর শির, দূরান্তরে দৃটি চোখ; না চিবিয়ে খেয়ে চলেছেন জিহবা দিয়ে যত বন। কত অন্ন এঁর কাছে পায়-পায়ে ওরা বয়ে আনে—হাত তুলে, (মাথা) নুইয়ে, বিশ্দের মধ্যে (জেগেছে যারা) [২৬৪]।’—শুধু আমার মধ্যেই নয়, দের্খাছ তাঁকে সবার মধ্যে। তিনি বৈশ্বানর, দ্যুলোকের অনুত্তুংগতায় হারিয়ে গেছে তাঁর মূর্খা, সূর্ষ আর চন্দ্ররূপে দিনে-রাতে জ্বলছে তাঁর দৃটি চোখ।^২ বনে-বনে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর জ্বালার মালা; তাঁর দহনের তো বিরাম নাই, সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তৃপ্ত নাই। আমাদের মধ্যে সে-দাবদহনে যারা জেগে ওঠে, তারা আর স্থির থাকতে পারে না : পায়-পায়ে তারা এগিয়ে চলে তাঁর দিকে প্রাণের উদ্যতি আর হৃদয়ের প্রণতি নিয়ে, তাদের যা-কিছু সব ঢেলে দেয় তাঁর মধ্যে ক্ষুধার অনুরূপে।

‘আরও দূরে মায়ের গোপন (পদ) খুঁজতে-খুঁজতে শিশুর মত প্রসর্পিত হলেন তিনি বিপুল হয়ে গজিয়ে উঠেছে যারা তাদের উপর দিয়ে। (কে বৃষ্টি) স্বপ্নের মত পেল তাঁকে—(অথচ) পরিপক্ব আর ঝলমল তিনি, লেহন করছিলেন পৃথিবীর কোলের ভিতর [২৬৫]।’—শিশু যেমন মায়ের কোল থেকে উজিয়ে চলে তাঁর স্তনের

[২৬৩] ঋ. অপশাম্ অস্য মহতো মহিষ্ম অমর্ত্যস্য মর্ত্যস্য রিঙ্ক্, নানা হনু বিভূতে সং ভরেতে অসিস্বতী বস্পতী ভূয়্ অন্তঃ ১০।৭৯।১। ‘অসিস্বতী’ < V সি ‘বাধা’; চোরাল দৃটি বাঁধছে না পরস্পরকে অর্থার্থ এক হচ্ছে না, তু. অসিস্বন দংষ্ট্রৈর্ পিতৃর্ অন্তি ভোজনম্ ২।১৩।৪।^১ দাবানলের বর্ণনা দ্র. : রূষভস্যেব তে রবঃ, আদ্ ইন্বসি বনিনো ধুমকেতুনা... অথ স্বনাদ্ উত বিভূঃ পরপ্রিণঃ ১।৯৪।১০-১১।

[২৬৪] ঋ. গৃহা শিরো নিহিতম্ ঋধগ্ অক্ষী অসিস্বন্ অন্তি জিহবয়া বনানি, অণ্য্য অশ্মৈ পড়িঃ সং ভরন্তা উত্তানহস্তা নমসাধি রিঙ্ক্ ১০।৭৯।২। ‘উত্তানহস্তাঃ’ আহুতি দেবার জন্য স্রুঙ্ উঁচু করে তুলেছে যারা, তু. উদ্যতস্রুঙ্ ১।৩১।৫।^২ তু. বৈশ্বানরের বর্ণনা ছা. ৫।১৮।২।

[২৬৫] ঋ. প্র মাতুঃ প্রতরং গৃহ্যম্ ইচ্ছন্ কুমারো ন বীর্যঃ সপদ্ উরীঃ, সসং ন পকম্ অরিদচ্ ছচন্তং রিরিহবাংসং রিপ উপস্থে অন্তঃ ১০।৭৯।৩। অগ্নির ‘মাতা’ অদিত, তাঁর ‘প্রতরং গৃহ্যং [পদম্]’ পরমব্যোমের শূন্যতা—যেখানে অগ্নির জন্ম; তু. অগ্নিং পদে পরমে তস্থিরাংসম্ ১।৭২।৪, প্র যৎ পিতৃঃ পরমান্ নীরতে ১৪১।৪, স জায়মানঃ পরমে রোমনি ৬।৮।২ (৭।৫।৭) ...। অগ্নিশিখা এখান থেকে ওখানে মিলিয়ে যায়, আবার ওখান থেকে এখানে ফিরে আসে—সমাধিতে এবং ব্যুত্থানে। ‘বীর্য’ চ. টীম্. ২৭৭। ‘সস’ দ্র. টী. ২১৩। ‘সস’কে এখানে অন্ন অর্থে

সম্বন্ধে, তেমনি অদিতের এই দামাল ছেলে আমার আধার-ছাওরা কামনার বনকে জ্বালিয়ে দিয়ে লেলিহান হয়ে উঠলেন পরমব্যোমের গহন গভীরে আপন উৎসকে খুঁজে পেতে। আবার সেখান থেকে অলখের দূত হয়ে ফিরে আসেন তিনি এইখানে। তখন চকিতে-দেখা বিদ্যুৎস্রোতের মত এই মর্ত্য আধারের গভীরে কেউ-কেউ জ্বলতে দেখেছে তাঁকে—সসের পরিপাকে পূর্ণতার দ্যুতিতে বলমল।

‘তোমাদের সেই স্বতকে, হে দ্যাবাপৃথিবী, ঘোষণা করছি আমি : জন্মেই পিতা-মাতাকে শিশু (কিন্তু) খেয়ে ফেলে। আমি মর্ত্য, দেবতার কোনও উদ্দেশ্যই যে আমি পাই না। ওগো, অগ্নিই খুঁটিয়ে জানেন, তিনিই জানেন, সব [২৬৬]।’—দেবযজন-ভূমিতে অরণিমন্ত্বে যার জন্ম দেখছি, বস্তুত তিনি বিশ্বব্যাপী। দ্যালোক-ভুলোক হতে সংহত হয়েই যজ্ঞবেদিতে তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু যাদের আশ্রয় করে তিনি নেমে আসেন, তারা আর তখন থাকে না—দেবতার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। আধারের অরণি তখন অগ্নিময়, আর সেই অগ্নির পরিণাম বারুণী শূন্যতায়। এই হল বিশ্বের শাস্বত বিধান, দেবতার অপরূপ লীলা। আমি মর্ত্য মানব, দেবতার রহস্য কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না; তিনিই সব জানেন, আর জানেন খুঁটিয়ে।

‘যে এর উদ্দেশ্যে অম্লের আধান করে ক্ষিপ্ৰগতিতে, জ্যোতির্ময় আজ্য দিয়ে এঁর হোম করে, এঁকে পুষ্ট করে, তার জন্য তিনি হন সহস্রাক্ষ বিচক্ষণ। হে অগ্নি, দিকে-দিকে সামনে আছ তুমিই যে [২৬৭]।’—দেবতার উতলা আহবান মানুষ্যের হৃদয়ে পৌঁছয় যখন, তার আর তর সয় না, উতলা হয়েই সে তখন তাতে সাড়া দেয়। নিজের সব-কিছু সে-অম্লদের কাছে সে ধরে দেয় অম্লরূপে, দেবতার ছোঁরায় তার আহুতির উপচার জ্যোতির্দহনে জ্বলে ওঠে। তাইতে দেবতার পুষ্টি, তমিস্রার আবরণ ঘুচিয়ে তার মধ্যে তাঁর সুদীপ্ত আবির্ভাব। তখন তার চেতনার রম্ভে-রম্ভে বলসে ওঠে তাঁর সহস্র অক্ষির বিদ্যুৎ। বিশ্বতচ্চক্ষুর সে-দৃষ্টির বৈদ্যুতী ছাড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়।

নিলে তা উপনিষদের পরিভাষা অনুসারে বোঝাবে ‘জড়’; স্ব. স্ব. প্রসিদ্ধ উপমা ‘আমা গোতে পক পয়ঃ’ অর্থাৎ গরুতে দুধের মত আমাদের কাঁচা মর্ত্য আধারে নিহিত পরিপক অমৃতচেতনা যাকে দুগ্ধে বার করতে হবে (১৬২৯, ১৮০৩, ২৪০২, ৩৩০১৪, ৪৩১৯, ৬১৭১৬, ৪৪১২৪, ৭২১৪, ৮৩২১২৫, ৮৯১৭, ১০১১০৬১১)। এখানে পক সসের মত পক ‘ষব’ ১৬৬১৩, ‘বৃক্ষ’ ৪১২০১৫, ৯১৭১৫৩, ‘শাখা’ ১৮৮৮, ‘ফল’ ৩৪৫১৪, ‘গুদন’ ৮১৭১৬, ‘পৃক্ষ’ ৪৪৩১৫, ৫১৭৩১৮। সর্বত্র সিদ্ধির পরিপাকের ধ্বনি। অম্ল অর্থে কেউ-কেউ বুঝেছেন ‘ষব’ ১৬৬১৩। তাহলে মোটের উপর তাৎপর্য হবে, আধারের কাঁচা আগুন অলখের ছোঁরায় যেন পাকা হল। যাস্কের ব্যাখ্যা মানলে ‘অরিদং’এর কর্তা অগ্নি নন, কোনও ঋষি—যেমন ‘গ্রিত’ (Geldner)। তু. ইমং গ্রিতো ভূর্ অরিন্দ ইচ্ছন রৈভুরসো (বিভুবস্এর পুত্র) মৃদন্য অঘ্যায়ঃ (ধেনুর্দূপিতা বাকের মূর্খার অর্থাৎ পরমব্যোমে, তু. ৮১১০১৫, ১১৬৪১৪) ১০১৪১৩।

[২৬৬] স্ব. তদ্ রাম্ স্বতং রোদসী প্র ররামি জয়মানো মাতরা গর্ভো অস্তি, নাহং দেবস্য মর্ত্যশ্ চিকৈতাপ্নির্ অগ্নি রিচেতাঃ স প্রচেতাঃ ১০১৭১৪। দ্র. টীমূ. ১৭৭২। ল. মর্ত্য মানব এখানে ‘দৈচিকৈতাঃ’, আর অগ্নি ‘রিচেতাঃ’ এবং ‘প্রচেতাঃ’; ‘বিচিচি’ বিশেষের জ্ঞান বা বিবেক, আর ‘প্রচিচি’ উত্তম জ্ঞান (তু. উপনিষদের বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান)।

[২৬৭] স্ব. যো অস্মা অম্নং তৃষ্ আদধাত্য আজৈর্ ঘৃতৈর্ জুহোতি পুয্যতি, তস্মৈ সহস্রম্ অক্ষির্ রি চক্ষে হসেন রিশ্বতঃ প্রতাঙ্গ্ অসি হুম ১০১৭১৫। ‘অম্ন’ আহুতির সামান্য উপচার, বিশেষ উপচার হল ‘আজ্য’ এবং ‘ঘৃত’। এরা আজ্য বৈ দেবানাম্ সুর্যতি (যোগ্য প্রিয়ম্ ইত্যর্থঃ সা.) ঘৃতং মনুষ্যাণাম্ ১৩। তত্র সা. ‘আজ্যঘৃতয়োঃ ভেদঃ পূর্বাচারে’ উদাহৃতঃ—সর্পির্ রিলীনম্ আজ্যং স্যাদ্ ঘনীভূতং ঘৃতং বিদ্যুঃ। জ্বলনযোগ্যতার তারতম্য ল। ‘আজ্য’ (< V অজ্জ ‘লপন; প্রকাশন’) জ্যোতিরভিব্যক্তির সাক্ষ্য সাধন।

সে-আবেশে বিহ্বল হয়ে মানুস বলে ওঠে, 'দিকে-দিকে তোমাকেই দেখছি যে, হে আমার তপোদেবতা! আর এ তো আমার দেখা নয় তোমাকে, এ যে তোমারই তোমাকে দেখা।'

'দেবতাদের কাছে কি ভুল কি অন্যায় সে করেছে হে অগ্নি, শব্দাই এখন তোমায় জানি না বলেই। তিনি খেলছেন না, (আবার) খেলছেনও হিরণ্ময় হয়ে; খাবেন বলেই খাচ্ছেন; টুকরা-টুকরা করেছেন পর্বে-পর্বে, গোগে যেমন করে অসি [২৬৮]।'—কিন্তু আধারে এ কী রুদ্ধদহন তোমার আবেশে, হে দেবতা! কোথায় যে আমার প্রমাদ বা অপরাধ সে তো আমি জানি না—নইলে তোমাকে যে সব দিয়েছে, এমন করে তাকে জ্বলতে হয় কেন। শ্বাপদ যেমন শিকার নিয়ে খেলে, একবার ছেড়ে দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর, তেমনি করে আমায় নিয়ে খেলছ তুমি। আমায় গ্রাস করছ তিলে-তিলে, নিঃশেষ না করে আমায় ছাড়বে না। তবে তা-ই কেন কর না, সোনার ঠাকুর; শমিতার মত? পুঁচিয়ে-পুঁচিয়ে কাটছ কেন?

'এদিক-ওদিক-ছিড়িয়ে-পড়া অশ্বদের জুতলেন (এই) বনজন্মা, (কিন্তু) ঋজুচালক লাগাম দিয়ে ধরে রাখলেন তাদের। ভাগ করে নিয়েছেন সৃজাত (এই) মিত্র জ্যোতির্ময়দের সঙ্গে (আমার আহুতি)। সমৃদ্ধ হয়েছেন পর্বে-পর্বে বাড়তে-বাড়তে [২৬৯]।'—আমার কামনার বনে আগুন জ্বালিয়ে এই যে দেবতা জেগেছেন।

[২৬৮] ঋ. কিং দেবেদু তাজ এশ্ চকর্থ্যস্মৈ পৃচ্ছামি নু স্বাম্ অরিস্বান্, অক্লীলন্ ক্লীলন্ হরির্ অন্তরে হদন্ রি পর্বশশ্ চকর্ত্ গাম্ ইরা.সিঃ ১০।৭৯।৬। মূলে আছে 'চকর্থ' যার কর্তা অগ্নি। তাহলে অনুবাদ হবে, 'দেবতাদের কাছে কি ভুল কি অন্যায় তুমি করছ হে অগ্নি' ইত্যাদি। কিন্তু অগ্নির এমন-কোনও প্রমাদ বা পাপের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। বরং একজায়গায় অগ্নিকে বলা হচ্ছে, 'দেব পাঁচ তাজসা মর্তম্ অংহঃ'—হে দেবতা, মর্ত্যকে তুমি রক্ষা কর প্রমাদ আর ক্লিষ্টতা হতে ৬।৩।১ (ভাষার সাদৃশ্য ল.)। দেবতাদের মধ্যে এক ইন্দ্রকে ব্রাহ্মণে ব্রহ্মহত্যার অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে ঋতুর পুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করার পর (তৈস. ১।৬।৩।১..., এটি ব্রাহ্মণভাগ; শ. ১।২।৩।২, এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে, ইন্দ্র দেবতা বলে হত্যার পাপ তাতে লাগেনি)। তাহলে অগ্নি দেবতাদের কাছে কিসে অপরাধী? সা. খাণ্ডবদহনের উল্লেখ করেছেন : তা কালাতিক্রম-দুষ্ট এবং অপ্ৰাসঙ্গিক। Geldner ব্যাখ্যা করছেন, 'কান্' অপরাধে দেবতার তোমাকে এই সাজা দিয়েছেন যে দাঁত ছাড়া এত কষ্টে তোমাকে খেতে হচ্ছে?' তৃতীয় পাদের 'অদন্' তার মতে 'দন্তহীন'। কিন্তু এটা কষ্টকল্পনা। তাছাড়া অন্যত্র পাচ্ছি, অগ্নি 'চরতি জিহবয়া অদন্' (১০।১৪।৪; তু. অস্তি জিহবয়া বনানি ৭৯।২) : Geldner সেখানে খাওয়া অর্থই করেছেন। গোল মিটে যায়, এখানে 'চকর্থ'র জায়গায় 'চকার' করলে (ল. সা. চতুর্থ পাদে 'চকর্ত'কে করেছেন 'চকর্থ', ব্যাখ্যায় 'করোয়')। 'চকার'র কর্তা প্রশ্নকারী ঋষি স্বয়ং। মানুসের অপরাধ দেবতার কাছে, একথা সংহিতার বহুজায়গায় আছে। 'হরিঃ' হরিতবর্ণ কোনও শ্বাপদ। প্রকরণ থেকে তা-ই মনে হয়, যদিও সংহিতায় 'হরি' অশ্বকেই বোঝায়। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন a tawny lion। সিংহ ঋতে খুবই পরিচিত, তার সঙ্গে অগ্নির তুলনাও আছে (দ্র. টী. ১৬৫৩)। 'গাম্ ইরা.সিঃ' গাং যথা অসিঃ স্বর্ধাতিঃ পর্বশশ্ ছিনতি তদ্বং (সা.)। 'শমিতা' যজ্ঞে পশুবধ করেন, তারপর আহুতির জন্য তাকে টুকরা-টুকরা করে কাটেন (তু. ১।১৬২।৯, ১৮; দ্র. আপস্তবশ্রো. ৭।২২।৫, ৭ টীকা)। এখানে কি অশ্বমেধের মতই গোমেধের প্রসঙ্গ?

[২৬৯] ঋ. ঋষ্যচো অশ্বান্ ঋয়জ্ঞে বনজা ঋজীতিভী রশনাভির্ গৃভীতান্, চক্ষদে মিত্রো রসৃভিঃ সৃজাতঃ সম্ আনধে পর্বভির্ রাব্ধানঃ ১০।৭৯।৭। 'ঋষ্যচঃ' < ঋষ্য (নানাদিকে) + অণ্ 'চলা'। কতে ইন্দ্রিয়দের নানাদিকে ধাবমান অশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, বিজ্ঞান বা বুদ্ধি মনের লাগাম ধরে তাদের শাসনে রাখছে (১।৩।৩-৬)। ঋজীতি—[< ঋজু + √ ই 'চলা' সা.] ঋজুগামিনী, যেমন 'আহুতি' ঋ. ১০।২১।২, 'সিস্থদনী' ৭৫।৭; 'বাণ' ৬।৭৫।১২। এখানে অন্তর্ভাবিতার্থ, 'যা সোজা চালিয়ে নেয়'। 'পর্বভিঃ'—পূর্ব ঋকের 'পর্বশঃ'র সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। আধারের পর্বে-পর্বে অগ্নির অনুপ্রবেশ এবং তার 'বসু' বা জ্যোতিতে রূপান্তর—ইন্দ্র

দিকে-দিকে ছাড়িয়ে পড়েছে লোহিত-শুক্ল-শ্যাম তাঁর শিখারা। কিন্তু এই দেহরথের সূনিপুণ সারথি তিনি, তাদের গুটিয়ে এনে একটি ঋজুধারায় এই যে প্রবাহিত করলেন দুলোকের অভিমুখে।^১ অব্যক্তের গুহাশয়ন হতে আবির্ভূত এই তপোদেবতা তখন সূসমীপ্ধ মূর্খনাচেতনায় উদ্ভাসিত হলেন মিত্রজ্যোতীরূপে।^২ বিশ্বদেবগণের আলোয়-আলোয় উপচে পড়ল আমার আকাশ, তাঁদের নন্দিত করলেন তিনি আমার আত্মাহুতির সোম্য সূদায়। আমার উৎসর্গভাবনার পর্বে-পর্বে উপচায়মান তাঁর উল্লাস বাজম্ভর মহিমায় তাঁকে করল সমৃদ্ধ।

সম্পিত বাজম্ভরের এই সৌচীকপ্রশস্তি দিয়ে মূল নাটিকার প্রস্তাবনা রচিত হল। তারপর তিনিই সূক্তে নাট্যকথা সম্ভবত তাঁরই রচনা। একেকটি সূক্ত যেন একেকটি দৃশ্যকে চোখের সামনে ফুটিয়ে চলেছে। নাটিকার পাত্র অগ্নি, বরুণ, দেবগণ—আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঋষি স্বয়ং। প্রথম সূক্তে রণগমণের প্রথম দৃশ্যের পট উঠল যেন। পালিয়ে-যাওয়া অগ্নিকে দেবতারার খুঁজে পেয়েছেন : এই তো তিনি! তারপর দেবতাদের পুরোধা

বরুণ

বিরাট সেই গর্ভাশয়, (আর তেমনি) ছিল সে স্থল—যাতে আবেষ্টিত হয়ে প্রবেশ করেছ তুমি অপ্-এর মধ্যে। সব তনুকে দেখে ফেললেন তোমার হে অগ্নি—বহুভাবে (দেখলেন তাদের) হে জাতবেদা, সেই একদেব [২৭০]।

অগ্নি

কে আমাকে দেখেছে? কোন্ সে দেবতা যে আমার তনুদের দেখল চেয়ে-চেয়ে? কোথায়, আহা (বল না) হে মিত্র-বরুণ, বাস করে অগ্নির সেইসব সমীধেরা যারা দেবযানী [২৭১]?

যেমন করে আগুন হয়ে ওঠে। অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতির স্ফারা 'বসু' বা দেবতারার আপ্যায়িত হলেন। আপ্যায়িত চিংশস্তিসমূহের পূজ্যভাবে অগ্নি তখন 'মিত্র' বা ব্যক্তজ্যোতির আনন্দ্য। 'মিত্র' শব্দটি শ্লিষ্ট : আগের ঋকে তিনি ছিলেন অমিত্র—যখন নিষ্ঠুর দহনে আমার পুড়িয়ে মারছিলেন। কিন্তু সেই জ্বালালই পরিণাম শাস্তি ও ঋষির ('সমান্ধে') আনন্দ। অগ্নির পর্বে-পর্বে বেড়ে চলা তু. যজ্ঞের সপ্তধাম ৯।১০২।২, পৃথিবী হতে দুলোক পর্যন্ত বিষ্ণুর সপ্তধাম ১।২২।১৬, অগ্নির সপ্তধাম ৪।৭।৫।^৩ এইটি দ্রুবিণোদা অগ্নির কাজ, যাঁকে একজায়গায় বলা হয়েছে 'দ্রুবিতা' (তু. ৬।১২।৩, দ্র. টী. ২২৭৭)। তু. ছা. ৮।৬।৬ হৃদয় থেকে একটি নাড়ীর মূর্ধার দিকে যাওয়া; আরও তু. ঋ. ৪।৫৮।৫, টী. ১৩১০, ল. সূক্তের দেবতা অগ্নি।^৪ অগ্নি ও মিত্র অভিন্ন, দ্র. টীম্. ২০৭। পরিকীর্তি রশ্মির সমূহনে তাঁর আবির্ভাব, তু. ঐ. ১৬।

[২৭০] ঋ. মহৎ তদ্ উল্বেৎ স্বরিরং তদ্ আসীদ্ যেনা। রিষ্ঠিতঃ প্রিরিরিষ্ঠাঃ, রিশ্বা অপশ্যাদ্ বহুধা তে অগ্নে জাতরেদস্ তন্বে দেব একঃ ১০।৫১।১। 'উল্বে' মূণের প্রাবরণ, তু. গী. ৩।৩৮। তা-ই বেদান্তের 'কোশ', তৈউতে যার বিবৃতি আভাসিত (২।১-৫)। তাকে 'মহৎ' বলা হয়েছে, কেননা এ শুদ্ধ ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত একটি তত্ত্ব। এখানকার অনুরূপ বর্ণনা আছে নাসদীয় সূক্তে : অপ্রকৃত কারণসালিলের গহন গভীরে তপঃশক্তিরূপে অগ্নি নিগূঢ় হয়ে আছেন, আর সব ছেয়ে আছে এক অম্বতমিস্ত্রা বা মহাশূন্যতা ঋ. ১০।১২৯।৩। 'দেব একঃ' যম, টী. ১৩৯৭।

[২৭১] ঋ. কো মা দদর্শ কতমঃ স দেবো যো মে তন্বে বহুধা পয়পশ্যৎ, ক্রাহ মিত্রারুণা ক্ষিয়ন্তা অগ্নেন্ রিশ্বাঃ সমীধো দেবযানীঃ ১০।৫১।২। দ্র. টী. ১৭৩৭, ২৩৮। 'সমীধাঃ' সন্দীপিত অগ্নিতনু। অগ্নি বিশ্বভুবনের সর্বত্র চিৎ ও তপঃশক্তিরূপে অনুপ্রবিষ্ট (তু. ক. ২।২।৯), অতএব সব তনুই অগ্নিতনু এবং তাদের গতি পরমদেবতার আদিত্যদ্যুতির অভিমুখী।

বরুণ

আমরা চাই তোমায় হে জাতবেদা অগ্নি, যে-তুমি বহুভাবে প্রবিষ্ট হয়ে আছ অপ্‌এ আর ওষধিতে। সেই তোমার ইশারা পেয়েছিলেন যম হে চিত্রভানু, যখন দশটি অন্তর্বাসস্থান হতে খুব বলমল করছিলেন [২৭২]।

অগ্নি

হোতার কাজের ভয়ে হে বরুণ, আমি চলে এলাম—আমায় এতে যেন না লাগিয়ে দেন দেবতারা। তাইতো আমার তনু বহুভাবে নির্বিষ্ট হল (সর্বত্র)। এই যে লক্ষ্য, এর তো উদ্দেশ্য পাইনি আমি অগ্নিরূপে [২৭৩]।

বরুণ

এসো তুমি! মনু চায় দেবতাকে, চায় সে যজ্ঞ করতে। সব একাগ্র করেছে সে, (আর) তুমি আঁধারে বাস করছ, হে অগ্নি! সুগম কর দেবযানের যত পথ, বহন কর হব্য প্রসন্ন মনে [২৭৪]।

অগ্নি

অগ্নির পূর্বতন ভাইএরা এই লক্ষ্যকেই পর-পর বরণ করে নিয়েছিল—রথী যেমন পথ (বেছে নেয়) তেমনি করে।...তাইতো ভয়ে আমি হে বরুণ, দূরে চলে এলাম, ধানুকীর ছিলা থেকে গোরমূগের মত আঁতকে উঠলাম [২৭৫]।

[২৭২] স্ব. ঐচ্ছাম্বা স্বা বহুধা জাতবেদঃ প্রবিষ্টম্ অগ্নে অপ্‌স্ব্ ওষধীষু, তং স্বা যমো অচিকেক্ চিত্রভানো দশান্তরুয্যাদ্ অতিরোচমানম্ ১০।৫১।৩। গুহাহিত অগ্নি যেমন অব্যক্ত, বিনাশের দেবতা যমও তেমনি অব্যক্ত। অব্যক্তের দর্শন অব্যক্ত দিয়েই সম্ভব—পরাক্-বৃত্তিতে নয়, প্রত্যক্-বৃত্তিতে। ‘অপ্‌স্ব্ ওষধীষু’—অপ্‌ থেকে অগ্নি ওষধিতে সংহত, প্রাণ থেকে প্রাণবাহিনী নাড়ীতে অথবা অকায় হতে নিকালে। ‘দশান্তরুয্যাৎ’—দ্র. টী. ১৩৯৪। ‘অতিরোচমানম্’—সমস্ত আবরণ সরিয়ে তাঁর ‘অপ্পদুষ্ঠমাত্র রবিতুল্যরূপের দর্শন (তু. শ্বে. ৫।৮)।

[২৭৩] স্ব. হোতাদ্ অহং বরুণ বিভাদ্ আয়ং নৈদ্‌ এর মা য়ুনজম্ অত্র দেবাঃ, তস্য মে তন্বে বহুধা নির্বিষ্টা এতম্ অর্থং ন চিকেকতাঃ অগ্নিঃ ১০।৫১।৪। কর ‘নচিকেরা’ নামের অর্থ এইখানে পাওয়া যাচ্ছে। যজ্ঞের বা জীবনের লক্ষ্য দেবতার সাযুজ্যলাভ করে দেবতা হওয়া। কিন্তু অচিন্তিত দ্বারা আচ্ছন্ন চেতনায় এ-লক্ষ্য আপনাতঃ প্রথমে জাগে না, জাগে দেবতারই প্রেরণায়। তখনও থাকে একটা দ্বিধা একটা ভয়—আমি কি পাব, আমি কি পারব! ভিতরে আগুন থাকা সত্ত্বেও যজ্ঞমান এই অবস্থায় ‘নচিকেরা’। তবে কর নচিকেরা শ্রম্ভাবিষ্ট কিশোর, যদিও সে কাপণ্যেপহত বাজ্রপ্রবাহই আত্মজ। ঠিক এই ভাব তু. ১০।৭১।৪।

[২৭৪] স্ব. এহি মনুর্ দেবয়ুর্ যজ্ঞকামো হরংকৃত্য। তমসি ক্ষেযা অগ্নে, সুগান্ পথঃ কৃণুহি দেবয়ানান্ রহ হর্যানি সুমনস্যমানঃ ১০।৫১।৫। কিন্তু দেবতা দেখছেন, মানুষের মধ্যে জাগছে ‘মনু’ বা বৈবস্বত মন, যে আলোর পিপাসী, দেবতার সাযুজ্যকামী। ‘যজ্ঞ’ বা আয়োৎসর্গ তার সাধন। গুহাহিত অগ্নির প্রতি বরুণের ‘এহি’ বলে আহ্বান—এ যেন সব মানুষের প্রতি ‘অতল জলের আহ্বান’। ‘অরংকরণ’ চক্রের নান্দিতে ‘অর’ বা শলাকার মত বিক্ষিপ্ত বৃত্তিদের একাগ্র করা, যা ‘ধী’ বা ধ্যানচিন্তার লক্ষণ। তু. সোমের ‘অরংকরণ’ ১।২।১। ‘সুমনস্যমানঃ’—সৌম্যনস্য বা চিত্তের প্রসাদ যোগের অনুকূল (গী. ২।৬৪-৬৫), আর সৌম্যনস্য যোগবিষয় (যোস্. ১।৩১)।

[২৭৫] স্ব. অগ্নেঃ পূর্বে ভ্রাতরো অর্থম্ এতং রথীরাধনাম্ অন্ব্ আররীষু, তস্মাদ্ ভীয়া বরণ দূরম্ আয়ং গোত্রো ন ক্ষেনোর্ অরিজে জায়াঃ ১০।৫১।৬। ‘তস্মাৎ’ অর্থের বিশেষণও হতে পারে। ‘জ্যা’ ধনুর ছিলো, যাথেকে বাণক্ষেপ করা হয়; এখানে নিক্ষিপ্ত বাণ।

দেবগণ

তোমার আয়ুর্কে অজর করছি আমরা যখন হে অগ্নি, যাতে কাজে লেগে হে জাতবেদা, তোমার না অনিষ্ট হয়, তাহলে তুমি বইবে না কেন প্রসন্ন মনে দেবতাদের কাছে হবির ভাগ, হে সৃজাত [২৭৬]?

অগ্নি

(তবে) প্রযাজ আর অনুযাজ আমাকেই কেবল তোমরা দাও—হবির যা নাকি উর্জস্বী ভাগ। আর দাও অপ্‌এর জ্যোতি আর ওষধিদের পুরুষ। তাছাড়া অগ্নির দীর্ঘ আয়ু হ'ক হে দেবগণ [২৭৭]।

দেবগণ

প্রযাজ আর অনুযাজ তোমারই কেবল হ'ক—হবির যারা উর্জস্বী ভাগ। এই

[২৭৬] ঋ. কুম্‌স্ ত আয়ুর্ অজরং যদ্ অগ্নে যত্নে যুক্তো জাতরেদো ন রিষ্যঃ, অথ রহাসি সূমনস্যমানো ভাগং দেবেভো হবিষঃ সৃজাত ১০।৫১।৭। অভ্যুপাসার অগ্নি একবার যদি ভাল করে জ্বলবে, তবে আর তাকে নিবতে না দেওয়াই হবে সাধনার লক্ষ্য। এই সৃজাত প্রসন্ন অগ্নিই জাতবেদা, যার সখ্য সমস্ত রিণ্ডি হতে বাঁচিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করে নিরঞ্জন সর্বাঙ্গভাবে (দ্র. ১।৯৪ সূ., টীম. ২৫০, টী. ১৭৪৭)।

[২৭৭] ঋ. প্রযাজান্ মে অনুযাজাশ্ চ কেবলান্ উর্জস্বন্তং হবিষো দত্ত ভাগম্, ঘৃতাং চাপাং পুরুষং চৌষধীনাম্ অগ্নেশ্ চ দীর্ঘম্ আয়ুর্ অস্তু দেবাঃ ১০।৫১।৮। প্রযাজ—আহুতিবিশেষ, প্রধান আহুতির আগে দিতে হয়। পশুবন্দ্যবাগে এগারটি প্রযাজ (দর্শপূর্ণমাসে পাঁচটি, চাতুমাস্যে নয়টি ইত্যাদি), আপ্রাদেবতারা ই তাদের দেবতা (‘আপ্রাদেবগণ’ দ্র.)। অনুযাজও আহুতিবিশেষ, দিতে হয় প্রধান আহুতির পরে। পশুবাগে এগারটি অনুযাজ, দেবতা যথাক্রমে ‘দেবীর’ স্বারঃ, উষসানস্তা, *দেবী জ্যোত্বী, *উর্জাহুতী, দৈব্যা হোতারা, তিস্তো দেবীঃ, বহিঃ, নরাশংসঃ, বনস্পতিঃ, *বহির্ রারিতীনাম্, *অগ্নিঃ স্বেষ্টকুং। তারকার্চাহুতেরা ছাড়া আর সবাই প্রযাজেরও দেবতা। এইসঙ্গে উপযাজ নামে আরও এগারটি আহুতি দেওয়া হয়, দেবতা যথাক্রমে ‘সমুদ্রঃ, অন্তরিক্কম্, দেবঃ সবিতা, মিত্রারবৃণৌ, অহোরাত্রো, ছন্দাংসি, দ্যাবাপৃথিবী, যজ্ঞঃ, ষোমঃ, দিব্যং নভঃ, অগ্নির্ রৈশ্বানরঃ। আহুতির মন্ত্রগুলি সব একরকম, যেমন ‘সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা’ ইত্যাদি। ঐগার মতে সোমপায়ী তেত্রিশজন দেবতা ছাড়া এই আবার তেত্রিশজন অসোমপায়ী দেবতা (‘এতে হসোমপাঃ পশুভাজনাঃ’ ২।১৮)। প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতাদের স্বরূপ কি তা নিয়ে মতভেদ আছে। যাক্ ব্রাহ্মণ হতে অনেকগুলি মতের উল্লেখ করে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত করছেন, আসলে অগ্নিই এদের দেবতা (নি. ৮।২১-২২)। ল. প্রযাজের প্রথমে দেবতা ‘সমিষ্ঠ অগ্নি’, আর অনুযাজের শেষে ‘স্বেষ্টকুং’ (যিনি সুন্দরভাবে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেছেন) অগ্নি। সুতরাং এক্ষেত্রে অগ্নিই যজ্ঞের বা আত্মাহুতির আদি-অন্ত ব্যাপে রয়েছে, এ-ভাবনা সহজেই আসে। মাতে অনুযাজের প্রথম দেবতা বহিঃ ইত্যাদি (২।১৪৮-৫৮, ২৮।৩৫-৪৫)। উপযাজ দেবতা দ্র. তৈস. ১।৩।১১। ‘কেবলান্’—যা আর-কাউকে না দিয়ে শুধু অগ্নিকেই দেওয়া হবে। এতে যাক্‌সকর সিদ্ধান্তই সমর্থিত হচ্ছে। হবির ‘উর্জস্বান্’ ভাগ’ তা-ই, যার মধ্যে আছে ‘উর্জ’ বা চেতনার মোড় ফিরিয়ে দেবার বীর্ষ। অগ্নিই আধারের রূপান্তরসাধক, যজ্ঞমানের হিরণ্যশরীরের নির্মাতা (ঐগা. ২।১৪)। ‘অপাং ঘৃতম্ ওষধীনাম্ পুরুষম্’—অগ্নি লুকিয়ে আছেন অপ্‌এ এবং ওষধীতে অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণে এবং নাড়ীতন্ত্রে। অপ্‌এর সার হল ‘ঘৃত’ (টীম. ১৬৪) অর্থাৎ সেই তরল পদার্থ যা অগ্নির সংস্পর্শে এলে অগ্নিময় হয়ে যায়; আর ওষধির সার হল পুরুষ (ছা. ১।১২), কেননা স্থূলদৃষ্টিতেও পুরুষের শরীর হল অমরুপী ওষধির পরিণাম। বাক্যাংশটির তাৎপৰ্য, অগ্নি যদি অজর হন, তাঁর দ্বারা অর্ধিষ্ঠিত যজ্ঞ বা সাধনা যদি আদ্যন্ত অগ্নিময় হয়, তাহলে প্রাণ হবে জ্যোতির্ময় এবং নাড়ীতন্ত্রে কৈশ্বানর পুরুষের আবির্ভাব হবে। দুর্গ ‘পুরুষ’ বলছেন পুরোডাশ (নি. ৮।২২)। দ্র. সা.।

যজ্ঞের সবটা তোমারই হ'ক হে অগ্নি। তোমাকে প্রণাম করুক (পৃথিবীর) চারটি দিক [২৭৮]।

প্রথম দৃশ্য এইখানে শেষ হল। গৃহাহিত অগ্নিকে দেবতারা আবিষ্কার করলেন, তাঁকে নিষদ্বন্দ্ব করলেন দেবকাম মানুষ্যের উৎসর্গসাধনায় হব্যবাহনরূপে। যজ্ঞের আদিতে আর অন্তে অগ্নির অধিষ্ঠান তাকে করল মর্ত্য যজ্ঞমানের দিব্য রূপান্তর-সাধনের বীৰ্য্যে সমৃদ্ধ। এইবার আরেকটি সূক্তে দ্বিতীয় দৃশ্যের অবতারণা।

প্রথম দৃশ্যের সবাই এ-দৃশ্যেও আছেন, কিন্তু এবার কথা বলছেন শূদ্ধ অগ্নি—কখনও দেবতাদের উদ্দেশ্যে, কখনও-বা আত্মগতভাবে। যে-গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, কি করে তা তিনি নির্বাহ করবেন, তা-ই এখন তাঁর ভাবনা। সূক্তের শেষে একটি মন্ত্রে ঋষির নেপথ্যোক্তি যেন সমস্ত ব্যাপারটির একটা নিষ্কর্ষের মত। এইবার

অগ্নি

হে বিশ্বদেবগণ, উপদেশ দাও আমায় তোমরা—কেমন করে এই (যজ্ঞে) হোতারূপে বৃত হয়ে মনন করব আমি, (আর) যা (মনন করব) নিষগ্ন হয়ে। আমায় বলে দাও তোমাদের যার যা ভাগ, (আর) যে-পথ দিয়ে হব্য বয়ে নেব তোমাদের কাছে [২৭৯]।

আমি হোতা হয়ে, যাজকবর হয়ে নিষগ্ন হলাম। আমায় প্রচোদিত করছেন বিশ্বদেবগণ আর মরুদগণ। দিনের পর দিন, হে অশ্বিনবয়, অধ্ব্যবয়র কাজ তোমাদেরই। ব্রহ্মা হচ্ছেন সমিধনকারী। ওই আহুতি তোমাদেরই, (হে অশ্বিনবয়) [২৮০]।

[২৭৮] ঋ. তব প্রযাজা অনুযাজাশ্ চ কেবল উজ্জ্বলন্তো হরিষঃ সন্তু ভাগাঃ, তরাণেন যজ্ঞো হয়ম্ অস্তু সর্বসু তুভ্যং নমন্তাং প্রদিশস্ চতস্রঃ ১০।৫১।৯। যজ্ঞের প্রধান আহুতিকে ঘিরে প্রযাজ আর অনুযাজ যদি কেবল অগ্নির হয়, তাহলে বলতে গেলে সমস্ত যজ্ঞই অগ্নির হল। অগ্নি আর যজ্ঞ তখন এক। ল. আপ্রীদেবগণের স্বরূপবিচারে কাঙ্ক্ষ্য তাঁদের বলছেন 'যজ্ঞ', শাকপুণি 'অগ্নি' (নি. ৮।৫...)—একজনের দৃষ্টি অধিযজ্ঞ, আরেকজনের অধিদেবতা। 'কেবল' পপা. 'কেবলে' অসাধারণাঃ (সা.)।

[২৭৯] ঋ. রিশেব দেবোঃ শাস্তন মা স্মথেহ হোতা রতো মনরৈ সন্ নিষদা, প্র মে বৃত্ত ভাগধেয়ং যথা রো যেন পথা হরাম্ আ রো রহানি ১০।৫২।১। অগ্নি অধ্ব্যমক জ্যোতি হয়ে মানুষ্যের 'মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি' (তু. ক. ২।১।১২-১৩)। তাঁকে ঘিরে আদিতারশ্মিরূপ বিশ্বদেব (শ. ৩।৯।২।৬) বা বিশ্বচৈতন্যের প্রবিবেশ। আমাদের অভীষ্টাকে প্রচোদিত করে সেই পরিবেশ—প্রতিবোধ (কে. ২।১২) বা প্রাতিভসংবিধরূপে। অগ্নি এখানে চাইছেন বিশ্বচৈতন্যের অনুশাসন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিশ্বদেবগণ বিশ্বগুরু, আর অগ্নি চৈতন্যগুরু। 'বৃত্তঃ'—অগ্নি মানুষ্যের মধ্যেই আছেন, তবুও তিনি দেবগণের বরণের অপেক্ষা করছেন (তু. যম্ এরৈষ বৃগুতে তেন লভাঃ ক. ১।২।১২৩)। 'মনরৈ'—[V মন্(উ)+ঐ] তু. অগ্নি মনোভাঃ স্বং শূক্লস্যা রচসো মনোভা ঋ. ২।৯।৪, স্বং হৃ অগ্নে প্রথমো ওতা হস্যা ধিয়ো অভরো দশ্ম (তিমিরনাশন) হোতা (৬।১।২; এখানে 'ধী' = যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞ বস্তুত মানসব্যাপ)। সোমও 'ধিয়া ওতা প্রথমো মনীষী' ৯।৯।১১ (< মন্ + V বা 'বয়ন করা') + তু; তু. রস্মিন্ দেবানাং মনাংস্ ওতানি প্রোতানি সং, তথা চ ব্রাহ্মণং—'তস্মিংশ্ চ তেবাং মনাংস্ ওতানি ঐ. ২।১০' সা.)। 'নিষদা'—তু. নিষদ্বিঃ ঋ. ৪।২১।৯; মধ্যে নিষদ্বঃ ১।৬৯।২; ৩।৬।৪, ৬।৯।৪। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বোঝায় আবেশকে। 'পথা'—দেবমানের পথ, যে-পথ দিয়ে সোমের ধারা উজ্জিয়ে চলে তু. ৯।১৫।৩ (দ্র. টী. ১১৪২)।

[২৮০] ঋ. অহং হোতা ন্য অসীদং যজীয়ান্ রিশেব দেবো মরুতো মা জুদান্তি, অহরহৃ অশ্বিনাধর্যরং বাং ব্রহ্মা সমিধ্ ভরতি সাহুতিব্ রাম্ ১০।৫২।২। বিশ্বদেবতার প্রেরণা স্ফূর্তিত হল সৌচীক অগ্নির মধ্যে, তাঁর আশ্রয়প্রত্যয় জাগল। আর অধ্ব্যগতিতে কোনও বাধা থাকবে না, কেননা

(ভাবিছ,) এই যে হোতা, কি (হয়) সে যমের? (নিজেকে) সে কি মনে করে, যখন (তাকে) সম্যক্ ব্যস্ত করেন দেবতারা? দিনের পর দিন সে জন্মায়; (জন্মায়) মাসে-মাসে। তাইতে দেবতারা স্থাপিত করেছেন (তাকে) হব্যবাহনরূপে [২৮১]।

আমায় দেবতারা স্থাপন করেছেন হব্যবাহনরূপে, (যে-আমি) হারিয়ে গিয়েছিলাম, (তারপর) বহু কৃচ্ছ্রতার ভিতর দিয়ে চলেছি। (তারা বলছেন,) অগ্নি জানেন (সব), আমাদের যজ্ঞকে তিনি গড়ে তুলুন—(যে-যজ্ঞের) পাঁচটি পদক্ষেপ, তিনটি আবর্তন, সাতটি তন্তু [২৮২]।

(তা আমি করব। তবে কিনা) তোমাদের কাছে আমি চাই অমৃত্ত্ব (আর) সুবীর্ষ

বিশ্বের স্বত বা শাস্বত্ববাহনের পথ ধরে তা অগ্রসর হবে বিশ্বচেতন্যের আবেশে এবং বিশ্বপ্রাণের প্রেরণায়। এই দেবযজ্ঞের অগ্নিসমিধন করছেন বাক্ বা মন্বচেতন্যের অধীশ্বর বৃহস্পতি। তাতে অধ্ব্যরূপে দিনের পর দিন সোম্য আনন্দের আহুতি ঢালছেন অশ্বিন্য, যারা অশ্বতমিত্রার কুহর হতে অদৃশ্য আলোকরশ্মির তুরগ ছুটিয়ে চলেন আদিত্যের মাধ্যমদ্বারা দ্যুতির পানে। অশ্বিন্যের 'আধ্ব্যর' তু. তৈস. ৬।২।১০।১, স্ব. ১।১০।১৪; অচিন্ত্য অশ্বকরে তাঁরাই চিন্ময় প্রাণের প্রথম স্পন্দন, বিশ্বের জ্যোতিষ্ঠোমের শরীরকে তিলে-তিলে গড়ে তোলেন তাঁরাই (তু. ১০।৭।১।১১, দ্র. সা.)। 'ব্রহ্মা' বৃহস্পতি (তু. ব্রহ্মবরণের পর ব্রহ্মার জপ: 'বৃহস্পতির্ দেবানাং ব্রহ্মাহং মনুষ্যাণাম্' কাত্যায়নশ্রো. ২।১।১৮) অথবা ব্রহ্মণস্পতি (দ্র. স্ব. ১০।৫।১।১১)। 'সমিধ' অগ্নীধি (Hillebrandt), স্ব.তে 'অগ্নিমিধ' (১।১৬২।৫); সা. বলেন 'সমিধশ্' চন্দ্রমা' এবং 'সা'কে 'সঃ' করে বলছেন 'সোমায়াকো হি চন্দ্রমা হয়তে' ইত্যাদি। বৃহস্পতি বা বৃহতের চেতনার প্রেষণায় আগুন জ্বলছে এবং প্রাণচেতনারূপে অশ্বিন্য তাতে আহুতি দিয়ে চলেছেন (তাদের অশ্ব ওজঃ-শক্তি প্রতীক ১০।৭।১।১০)।

[২৮১] স্ব. অয়ং যো হোতা কির্ উ স যমস্য কন্ অপা উহে যং সমঞ্জন্তি দেবোঃ, অহরহঃ জায়তে মাসিমাস্য অথা দেবো দধিরে হব্যবাহম্ ১০।৫২।৩। এটি অগ্নির নিজেকে নিয়ে নিজের মনে বিচার। একদিকে মৃত্যুর দেবতা যম, যার মধ্যে সব-কিছুর প্রলয়। আরেকদিকে অমৃতের পুত্র এই দেবগণ, যারা অশ্বতমিত্রার গহন হতে সৌচীক অগ্নিকে ফুটিয়ে তুলছেন। এই দুয়ের সংগে অগ্নির কি সম্পর্ক? তিনি কি দুয়ের মধ্যে পারাপারের সেতু—একবার অব্যক্ত হতে ব্যক্ত, আবার ব্যক্ত হতে অব্যক্ত আবর্তিত হয়ে চলেছেন? প্রতিদিন অগ্নিহোত্রে তার দেবসম্পর্ক, আর প্রতিমাসে পিতৃযজ্ঞে তাঁর যমসম্পর্ক। একটিতে অগ্নিজ্যোতির পরিণাম সূর্যে, আরেকটিতে চন্দ্রমায়। চন্দ্রমায় পূর্ণতা রাকায়। কিন্তু তার অবক্ষয়ের চরম কুহতে। অগ্নি তারও মধ্যে যদি জেগে থাকেন, তাহলে তিনি দাঁড়ান বৈবস্বত যমের মূখ্যমূর্ত্তি হয়ে। তা-ই পুনর্মৃত্যুর অমৃত্ত্ব। মানুষের মধ্যে তার অভীশা রয়েছে। তাঁরই জন্য তার যজ্ঞ, অগ্নির প্রতিদিন হব্যবহন। অত্র সা. : অগ্নিঃ প্রতিদিনম্ অগ্নিহোত্ৰাৎ প্রাদুর্ভবতি, তথা প্রতিমাসং জায়তে পিতৃযজ্ঞাৎ। এতৎ কালম্বয়ম্ উপলক্ষণং পক্ষ-চতুর্মাস-ষণ্মাস-সংবৎসরাদীনি। অপরো পুনর্ এরম্ আহঃ, অহরহঃ সূর্য্যায়না জায়তে, মাসিমাসি চন্দ্রায়নতি।

[২৮২] স্ব. মাং দেবো দধিরে হব্যবাহম্ অপল্কন্ত বহু কৃচ্ছ্রা চরন্তম্, অগ্নির্ বিশ্বান্ যজ্ঞং নঃ কপয়াতি পশুয়ামং ত্রিভূতং সন্ততন্তুম্ ১০।৫২।৪। গৃহীত অগ্নির আবিষ্করণে, আদিত্যভিসারিণী অভীশার উদ্‌বোধনে আমাদের সাধনার শুরুর। কিন্তু উষার আলো ফোটান মত সে-সাধনা তো অনায়াস নয়। জড়ের কুণ্ডলমোচন আর গৃহাগ্রাশ্বির বিকরণ দীর্ঘকালের নিরন্তর কৃচ্ছ্রতপস্যাতেই সম্ভব। পাচয়ের বিশ্বদেবতার প্রসাদ এবং জীবনের মর্ম্মলে তাদের এই সত্য-সকল্পের প্রবেশ : মানুষের মধ্যে প্রজ্ঞার আলোর উন্মেষ হ'ক, তার উৎসর্গভাবনা সার্থক রূপ ধরুক, অহরহঃ ত্রিসন্ধ্যায় আবর্তিত হয়ে সংবৎসর ব্যাপে তা এগিয়ে চলুক ঋতুপরম্পরার নৃত্যচ্ছন্দে, এগিয়ে চলুক পৃথিবী হতে দূরলোকে আতত আদিত্যের সন্তধামের সোপান বেয়ে।... যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ হল সোমযাগ, যা অমৃত্ত্ব এবং দেবায়ত্ত্বের সাধন (৮।৪৮।৩, ৯।১১।৩।৬-১১)। তাতে সকালে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় তিনটি সবন, তাই যজ্ঞ ত্রিবং। গবাময়ন একটি সংবৎসরব্যাপী সোমযাগ বা সত্ৰ যার যজ্ঞমানরাই স্বাধিক্। সংবৎসরে পাঁচটি ঋতু, প্রত্যেক ঋতু আদিত্যের একটি পাদ, তাই আদিত্য 'পশুপাদ' (১।১৬।৪।১২) এবং যজ্ঞ আদিত্য বলে (তু. শ্রা. ১৪।১।১।৬) যজ্ঞও পশুপাদ। 'সন্ততন্তু' সা. বলছেন সাতটি ছন্দ স্ব. যজ্ঞসংক্ষে (১০।১৩০) যজ্ঞকে বলা হয়েছে 'তন্তুভিস্' ততঃ' (১-২), এবং তার পরেই সাতটি ছন্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু এইপ্রসঙ্গে ল. যজ্ঞের সন্তধাম (৯।১০২।২) এবং অগ্নির (৪।৭।৫) ও বিষ্ণুরও (১।২২।১৬)।

যাতে তোমাদের জন্য হে দেবগণ, রচতে পারি বৈপদ্য। আমি ইন্দ্রের দ্বাটি বাহুতে বজ্র তুলে দেব, যাতে তিনি সমস্ত শত্রুসেনাদের জয় করতে পারেন [২৮৩]।

ঋষি

তিন হাজার তিনশ' উনচল্লিশ জন দেবতা (তখন) অগ্নির পরিচর্যা করলেন : তাঁরা (তাঁতে) সেচন করলেন ঘৃত, বিছিয়ে দিলেন বর্হি তাঁর জন্য, তারপর হোতাকে করলেন নিষগ্ন [২৮৪]।

দেবযজ্ঞ আরম্ভ হল। বিশ্বদেবগণ তার যজমান, অগ্নি হোতা। এর্মানিতর আরেকটি দেবযজ্ঞের কথা পুরুষসুক্তে বলা হয়েছে। সে-যজ্ঞ হল বিসৃষ্টি, আত্ম-হুতিতে অতিষ্ঠাঃ পুরুষের সহস্রতনু হয়ে নেমে আসা। নেমে আসার পর আবার আছে উঠে যাওয়া, যার পরিচয় মর্ত্যের অমৃতপিপাসাতে। উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে বিসৃষ্টির বিপরীতক্রমে অতিসৃষ্টি। তা-ই হল সৌচীক্যগ্নিকে হোতা করে এই দেবযজ্ঞ, যার পরিণাম 'দেবতাতি' বা মানুষ্যের দেবতা হয়ে যাওয়া [২৮৫]।

এখানে যা-কিছু ঘটে, তার মূল রয়েছে ওইখানে। দেবযজ্ঞকে আদর্শ করেই মনুষ্যযজ্ঞের প্রবর্তন। মানুষ্য দেবতাকে চায়—দেবতাই আগে তাকে চেয়েছেন বলে। সেই চাওয়ার রূপক হল গৃহাহিত অগ্নিকে দেবতাদের ঋগ্বেজ বার করে মানুষ্যের হব্যবহনে তাঁকে নিষুক্ত করা। মিত্যীয় দৃশ্যে দেখছি তার রূপায়ণ। এইবার তৃতীয় দৃশ্যে দেবযজ্ঞ মানুষ্যের মধ্যে জাগাল যজ্ঞের প্রবর্তনা। পাত্র এবার ঋত্বিক্-গণ এবং অগ্নি [২৮৬]। প্রথমে

ঋত্বিকেরা

যাঁকে আমরা চেয়েছিলাম মনে-মনে, সেই তিনি এই তো এলেন। যজ্ঞকে তিনি জানেন, তার সব পর্বের খবর রাখেন। সেই তিনি আমাদের হয়ে যজন করুন

[২৮৩] ঋ. আ রো যক্ষ্ অমৃতং সুবীরং যথা রো দেবা রিরিঃ করণি, আ বাহেদাঃ রজ্জম্ ইন্দ্রস্য ধ্যেয়াম্ অধেমা রিশ্বাঃ পুতনা জয়াতি ১০।৫২।৫। অভ্যাসার শিখা যদি অজর এবং অমৃত হয়, আধারে যদি বীর্ষ জাগে, তাহলে অধুষ্য ওজস্বিতায় বৃহের সমস্ত বাধা নির্জিত করে চেতনার বৈপদ্যসাধন সম্ভব হবে। বাধা অস্তিরক্ষলোকের, তাই ইন্দ্রের হাতে বজ্র তুলে দেওয়ার কথা হচ্ছে। অবিদ্যার মেঘ কেটে গেলেই আদিত্যের দ্বাতিতে চিদাকাশ ভাস্বর হয়ে উঠবে। 'সুবীর' সুবীর্ষ (গুণে দ্রব্যের আরোপ; সা. 'সুপুত্র', অগ্নির বেলায় খাটে কি? Geldner বলছেন, শব্দটি যদি কম'ধারয় হয়, তাহলে বোঝাচ্ছে তৃতীয়পাদের ইন্দ্রকে। 'সুবীর্ষে'র প্রার্থনাও ঋতে অনেক আছে, 'সুবীর' তারই বাস্তব রূপায়ণ। 'রিরিঃ' < V ব্ 'ছাওয়া', বৈপদ্য (দ্র. টীম্. ৩২...)। তার বিপরীত হল 'অংহঃ' বা চেতনার সঙ্কোচ।

[২৮৪] ঋ. ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্য অগ্নিং ত্রিংশচ্ চ দেবা নর চাসপন্ন, ঔক্ষন্ ঘৃতৈর্ অমৃতণ বর্হির্ অস্মা আদ্ ইদ্. ধোতারং ন্যু অসাদয়ন্ত ১০।৫২।৬ = ৩।১৯। দ্র. টীম্. ১৩৯। 'বর্হিঃ' কুশ, রহস্যার্থ দ্র. 'বর্হিঃ', আপ্রাদেবগণ।

[২৮৫] তু. ব্. সৈষা ব্রহ্মণো হতিসৃষ্টির যচ্ ছেয়সো দেবান্ অসৃজত, অথ যন্ মর্ত্যঃ সন্ অমতান্ অসৃজত, তস্মাদ্ অতিসৃষ্টিঃ ১।৪।৬ (দ্র. বেম্. ১৯১^{৩২৭})। 'দেবতাতি' দ্র. ঋ. ১০।৫৩।১, টী. ১৯৬^১।

[২৮৬] অনুক্রমগণিতে সৃষ্টিটির ঋষি দেবগণ, কেবল ৪-৫ ঋকের ঋষি অগ্নি। কিন্তু দেব-যজ্ঞের কথা আগের সৃষ্টিই হয়ে গেছে (দ্র. ৬)। এখন তার আদর্শে মনুষ্যযজ্ঞের প্রবর্তন হবে। বর্তমান সৃষ্টিতে তারই বিবর্তি। সুতরাং ৪-৫ ঋক্ ছাড়া আর সর্বত্র মনুষ্যঋত্বিকদের ঋষি ধরলেই পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে এবং নাটিকার উপস্থাপনাও জোরালো হয়।

দেবাত্মভাবের জন্য যাজকবর, নিষগ্ন হলেন যখন অন্তরংগ হয়ে আমাদের পদ্রো-
ভাগে [২৮৭]।

সংসিস্থ হলেন যাজকবর (এই) হোতা (তাঁর) নিষান্তিতে, সূর্নহিত প্রীতির
উপচারের দিকে যখন চাইলেন তিনি। হাঁ, (এবার তবে) যজন করব আমরা যজনীয়
দেবতাদের, চেতিয়ে তুলব যাঁদের চেতাতে হবে আজ্য দিয়ে [২৮৮]।

তিনি সিস্থ করলেন আমাদের দেবতপর্ণকে আজ; যজ্ঞের নিগৃঢ় জিহ্বাকে
আমরা পেলাম। তিনি এলেন প্রাণের বসন পরে সূর্নভি হয়ে, সূদভ্রা করলেন
আমাদের দেবহৃতিকে আজ [২৮৯]।

[২৮৭] ঋ. যম্ ঐচ্ছাম মনসা হয়ম্ আগাদ্ যজস্য বিস্বান্ পরুষন্ চিকিৎসান্, স নো
য়ক্ষদ্ দেবতাতা যজীয়ান্ নি হি যৎসদ্ অন্তরঃ পুরো অস্মৎ ১০।৫৩।১। বিশ্বদেবতার
সাধুজ্যলাভের জন্য উতলা হৃদয়ে জাগে অভীপ্সার শিখা। তারই আলোকে আলোকিত হয় দেবযানের
পথ, তার দীর্ঘ প্রতনের প্রত্যেকটি পর্বকে আমরা তখন চিনতে পারি। এই সৌচীক অগ্নির দেশনা
ছাড়া আমাদের সাধনা কখনই সিস্থ হতে পারে না। আমাদের জাগ্রত হৃদয়ের বোধিতে আজ তিনি
নিষগ্ন। কিন্তু আমরা যখন জাগিনি, তখনও তিনি ছিলেন আমাদেরই গভীরের গৃহচর হয়ে।
'মনসা'—যজ্ঞ শৃঙ্খল ক্রিয়াসর্বস্ব নয়, ধী বা প্রজ্ঞা তার প্রচোদক এবং নিয়ামক (দ্র. টীম্. ২১৮, তু.
১০।৫৩।৬)। বস্তুত মনই যজমান (প্র. ৪।৪)। 'পরুষঃ'—পর্বসমূহ। তু. ঋ. ১০।৫২।৪।
'দেবতাতা'—দেবতাতো, লক্ষ্যার্থে সপ্তমী। 'অন্তরঃ'—তু. মধ্যে নিষন্তঃ ১।৬৯।৪, দ্র. টী. ২১৩২;
আরও তু. অন্যদ্ যক্ষ্মাকম্ অন্তরং বভূর ১০।৮২।৭, টী. ৬১২। 'অন্তরঃ' ঋকিঞ্জাৎ যষ্টর্যানাং
দেবানাং চ মধ্যে সপ্তম্ (সা.)। 'পুরঃ' তু. ঈলিতো অস্মৈ মনসা নো অহন দেবান্ যক্ষ মানুষ্যাং
পুরো অদ্য ২।৩।৩, ৫।৩।৫, 'অস্মান্তো দেবেভ্যঃ পূর্বভারী সন্' (সা.)।

[২৮৮] ঋ. অরাধি হোতা নিষদা যজীয়ান্ অতি প্রয়াংসি সূধিতানি হি ঋৎ যজমহৈ
যজীয়ান্ হন্ত দেবী ঈলামহা ঈড়া আজোন ১০।৫৩।২—না, তাঁকে ছাড়া যজ্ঞ চলতেই পারে না।
তিনি না হলে বিশ্বদেবতাকে কে ডেকে আনবে আমাদের কাছে। এই যে তিনি এলেন, আবিষ্ট হলেন
আমাদের অন্তরে। আর তো তিনি চলে যাবেন না। প্রীতির বিচিত্র উপচার সাজিয়ে রেখেছি তাঁর
জন্মে। তিনি যে প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইলেন তাদের পানে, তারা ধন্য হয়ে গেল। হৃদয়ে এল আত্মাহুতির
উদ্দীপনা। এবার আর আমরা নিশ্চেষ্ট থাকব না। বিশ্বদেবতাকে আমাদের সব দেব, হৃদয়গলানো
আগুনের স্রোতে চেতিয়ে তুলব তাঁকে।... 'নিষদা' দ্র. টী. ২৭৯। 'নি' নীচে, গভীরে। 'প্রয়াংসি'—
[নিষ. অস্র ২।৭ < V প্রী 'খৃশী করা, খৃশী হওরা; ভালবাসা'] ভালবেসে দেবতাকে যা দিই
এবং ভালবেসে তিনি যা নেন। সোমের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক (তু. ঋ. ৫।৫১।৫-৭, এবং তার
পরের তুচেই 'আ য়াহ্ অন্ অগ্নিরং সূতে রণ' সব দেবতাদের নিয়ে); সোম 'প্রয়াংসান্' প্রয়াংসে
হিতঃ ১।৬৬।২৩ তু. ৯।৪৬।৩)। আবার সখের সঙ্গে সম্পর্ক তু. ইন্দ্রা হ যো ররুণা চক্র আপী
(আপন) দেবৌ মতঃ সখ্যাং প্রয়াংসান্ ৪।৪১।২। 'অভি ঋৎ'—তিনি তাকালেন এবং তাইতে তারা
ফুটে উঠল, অতএব তিনিই তাদের ফুটিয়ে তুললেন দৃষ্টি-সৃষ্টির মত—এই অর্থও হয়।

[২৮৯] ঋ. সাধরীম্ অকরু দেবরীতিং নো অদ্য যজস্য জিহ্বাম্ অরিদাম গৃহ্যাম্, স
আয়দ্ আগাৎ সূর্নভির্ বসানো ভদ্রাম্ অকরু দেবহুতিং নো অদ্য ১০।৫৩।৩।—যা-কিছু আমাদের
ছিল, সব সাজিয়ে দিয়েছি বিশ্বদেবতার সম্ভোগের জন্য। হৃদয়ের যজ্ঞবোধিতে অগ্নিরসনা দিয়ে
তিনি তা আশ্বাদন করলেন। তাঁর সম্ভোগেই আমাদের সম্ভোগ—সেই একই অগ্নিরসনা দিয়ে তাঁকে
আশ্বাদ করা। এই ভগোদেবতাই সেই অন্যান্যসম্ভাবনের সাধন, কেননা দেবতা আর মানুষের মধ্যে
সম্ভোগের তাঁর নিত্য আন্যগোনা অনন্তকাল ধরে। কিন্তু আজ তাঁর সে-আড়ল ঘুচে গেছে। এই
যে আমাদের সামনে আজ তিনি আবির্ভূত হলেন অজর প্রাণের ঐশ্বর্য নিয়ে, আমাদের আত্মাহুতির
সৌরভে আমোদিত হয়ে। তাঁর প্রসাদে সার্থক হল আমাদের দেবতপর্ণ, সূক্ষ্মগল হল তাঁর আবাহন।
... 'দেবরীতিম্'—[< দেব + V বী 'সম্ভোগ করা; চলা'] দেবানাম্ আগমনরন্তং দেবানাং হরিভক্ষণো-
পেতং বা যজম্ (সা.); অন্য 'দেবানাং রীতির্ যস্মিন্ যাগে স দেবরীতিং' ১।১২।৯। তু. স্কন্দ:
'দেবরীতিয়ে, রীতির্ গত্যর্থো হশনার্থো বা, দেবান্ প্রতি গমনায় দেবানাং বা হরিভক্ষণায়'
১।১২।৯। 'বীতি' যদি যজমানেরও হয়, তাহলে বোঝাবে যজ্ঞ বা আয়োগসর্গের দ্বারা দেবতাকে
সম্ভোগ করা, তাঁর সাধুজ্য লাভ করা; তু. 'দেবতাতি'। অধিকাংশ প্রয়োগ সোমের বেলায়। যজ্ঞ
অন্যান্যসম্ভাবন, তু. গাী. ৩।১১। 'যজস্য জিহ্বাম্'—অগ্নির্ হি যজস্য জিহ্বা, তেন দেবানাং

অগ্নি

তবে আজ বাকের যা আদি তারই মনন করি আমি, যা দিয়ে আমরা দেবতার অসুন্দরদের করব অভিভূত। উর্জাভোজী আর যজনীয় হে পশুজন, তোমরা আমার হোতৃকর্মে হও সদৃশ [২৯০]।

পশুজন আমার হোতৃকর্মে হ'ন সদৃশ, (সদৃশ হ'ন) গোজাত (যাঁরা) এবং যাঁরা যজনীয়। পৃথিবী আমাদের পার্থিব ক্রিষ্টতা হতে বাঁচান, অন্তরীক্ষ দ্দ্যালোকের (ক্রিষ্টতা) হতে বাঁচাক আমাদের [২৯১]।

রক্ষা

তন্তুর বিতননে রজোভূমির ভাতির অনুগমন কর তুমি, জ্যোতিষ্মান্ (সেই)

পানাজ্ জিহ্বাধেনো.পচারঃ (সা.)। তু. স্বাম্ অগ্নি আদিত্যাস আস্যং স্বা জিহ্বাং শূচয়শ্ চাক্ষরে করে ২।১।১৩। আবার অগ্নি হতেই অন্তরের উদ্দীপনা, তাহতে বাক্ বা মন্ত্র এবং তাই দিয়ে দেবতাকে পাওয়া (দ্র. টী. ২৯২)। এমনি করে অগ্নি উভয়ত যজ্ঞের জিহ্বা। এই জিহ্বা 'গৃহ্য'—যেমন আমাদের মধ্যে (তু. ১০।৭১।৩; আবার অগ্নি 'গৃহ্যচর'), তেমনি পরমব্যোমে। অগ্নি 'আয়ুঃ', দ্র. টী. ১৬৩। সুরভিঃ—[ব্যু. ? < স্ৱ V রভ্ 'ধরা', যাকে সহজে ধরা যায়] তু. স্বাম্ অগ্নি ঈলিতো জাতরেনা হরাড্. (বহন করলে) চর্যানি সুরভীণি কৃষী (ক'রে) ১০।১৫।১২ : অগ্নিসংস্পর্শে আহুত দ্রব্য সুগন্ধি হয়, এই তার প্রথম বিপরিণাম; কিন্তু আহুতি যজমানেরই আত্মাহুতি, সুতরাং এ-সৌরভ তার দেবসংস্পর্শজনিত নবজীবনের সৌরভ; তাই দেবতার সহজ এবং আদিম পরিচয়, তিনি সুরভি। 'সুরভি' সোমের বিণ. ৯।৯৭।১৯, ১০৭।২; ইন্দ্রের ১।১৮৬।৭; বেন বা দেবগন্ধবের সুরভি বসন ১০।১২৩।৭ (=ইন্দ্র ৬।২৯।৩); অরুণ্যানী ১০।১৪৬।৬। অগ্নির 'আস্য সুগন্ধি' ৮।১৯।২৪; হ্যাম্বক রুদ্র 'সুগন্ধি' ৭।৫৯।১২। তু. শ্বে. প্রথম যোগপ্রবৃত্তির লক্ষণ 'শুভ গন্ধ' ২।১৩। 'দেবহুতি' তু. ১০।১৮।৩।

[২৯০] স্ব. তদ্ অদ্য বাচঃ প্রথমং মসীং যেনো.সুরী অভি দেবো অসাম, উর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ পশু জনা মম হোত্রং জুযধন্ম্ ১০।৫৩।৪। অগ্নি কিসের মনন করবেন, দেবতাদের তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন (১০।৫২।১)। উত্তর পেয়ে এখানে বলছেন, 'আমি তবে আদি বাকের মনন করব'। এই আদিবাক্ 'গোরী'—শূদ্রপ্রাণরূপিণী, যিনি কারণসলিলকে তক্ষণ ক'রে অক্ষরকে ক্ষরিত করছেন বিশ্বরূপে (১।১৬৪।১২-৪২)। তাঁর তিনটি পদ গৃহ্যহিত (৪৫) এবং ঋষিদের মধ্যে প্রবিষ্ট (১০।৭১।৩)। পরমব্যোমে এই পরা বাকের দর্শনেই আবিদ্যা নিঃশেষে দূরীভূত হতে পারে এবং তাই হল মন্ত্রযোগের চরম সিদ্ধি। এখানে তাকে বলা হয়েছে দেবতাদের স্ৱারা অসুন্দরদের অভিভব (নিন্দার্থে 'অসুন্দর' শব্দের ব্যবহার ল.)। দেবতার 'উর্জাদ' অর্থাৎ আমাদের অন্তরাবৃত্তির বীৰ্য তাদের অন্ন, তাতেই তাদের পুষ্টি : তু. 'তত্ত্বদ্ অগ্নির্ বয়ো দধে যথায়থা কৃপণ্যতি, উর্জাহুতির্ বসুনোং শং চ রোশ্ চ ময়ো দধে বিশ্বসৌ দেবহুতো'—তেমন-তেমনই অগ্নি তারুণ্য আধান করেছেন, (যে) যেমনটি চায়; উর্জের আহুতি তাঁর মধ্যে জ্যোতির্ময়দের উদ্দেশে, (তাইতে) তিনি প্রশম শক্তি আর আনন্দ আধান করেছেন দেবতার প্রত্যেক আবাহনে ৮।৩৯।৪। 'পশুজনাঃ' দেবমন্দ্যাদয়ঃ (সা.)। দেবতারও পশুজন অর্থাৎ 'বিশ্বে দেবরাঃ' তু. ৬।৫১।১২, 'দিবীর পশু কৃষ্টয়ঃ ১০।৬০।৪; দ্র. টী. ২৩১। অগ্নির আনুকূল্যে মনুষ্যযজ্ঞ আরম্ভ হল।

[২৯১] স্ব. পশু জনা মম হোত্রং জুযন্তাং গোজাতা উত য়ে যজ্ঞিয়াসঃ, পৃথিবী নঃ পার্থিবাং পাত্ব্ অংহসো হস্তারিক্ষং দিব্যাং পাত্ব্ অস্মান্ ১০।৫৩।৫ (৭।৩৫।১৪, ১০৪।২৩)। গোজাতাঃ : তু. দিব্যাঃ পার্থিবাঃ গোজাতা অপ্যা মূল.তা চ দেবোঃ ৬।৫০।১১—দ্ৱ্যলোক, অন্তরীক্ষ, পৃথিবীর সব দেবতাই গো হতে জাত। এই গো যদি পৃথিবী হন, তাহলে সংজ্ঞাটি বোঝাচ্ছে মরুদ্গগণকে (তু. ১০।৫২।২)। আবার সুৰ্য 'গোজাঃ' ৪।৪০।৫, যিনি 'দেবানাম্ অনীকং...আত্মা জগতস্ তস্পৃশশ্ চ' (১।১১৫।১), যার মধ্যে সব-কিছুর সমাহার। 'গো' সেই রিম্ম যা আমাদের মধ্যে অন্তর্গত (তু. ১।২৪।৭); দেবতা তাহতে জাত অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণেই পাই বিশ্ব-দেবতাকে। 'নঃ' এখানে অগ্নির উষ্ণি; সুতরাং দেবতা আর যজমান এক। 'অংহঃ' চৈতন্যের সঙ্কেচ, তাইতে অগ্নি গৃহ্যহিত সৌচীক। তাহতে মুষ্টি হল 'বিররঃ' (১০।৫২।৫)।

পথদের রক্ষা কর—ধ্যান দিয়ে রচিত যারা। গ্রন্থিহীন করে বয়ন কর তোমরা গায়কদের কর্ম। মনু হও তুমি, জন্ম দাও দিব্য জনকে [২৯২]।

আর অক্ষবন্ধনীদের বাঁধ হে সোম্যাগণ, গর্দ্বাছেয়ে নাও বল্গা, তারপর রঞ্জিত কর (অশ্বদের)। আট আসনের রথখানি চালিয়ে দাও এইদিকে, যাতে করে দেবতারা (এই যে) নিজে এলেন আমাদের কাছে প্রিয়কে [২৯৩]।

[২৯২] ঋ. তন্তুং তবন্ রজসো ভানুন্ অন্ব ইহি জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিযা কৃতান্, অনুল্‌বণং রয়ত জোগ্‌দ্রাম্ অপো মনুর্ ভর জনয়া দৈব্যাং জনন্ ১০।৫৩।৬। মনুষ্যযজ্ঞের নিয়ন্তা ব্রহ্মা (তু. 'ব্রহ্মা যো রদতি জাভীদ্যাম্' ১০।৭১।১১); এখানে তাঁর সেই ব্রহ্মাঘোষ, সবাইকে চেতিয়ে তোলবার জন্য (তু. ব্রহ্মপ্রশস্তি ছা. ৪।১৭)। ঋকের তৃতীয় পাদে ক্রিয়া বহুবচনে, উদ্ভিষ্ট অন্যান্য ঋষিক্-গণ; আর তিনটি পাদ অগ্নিকে লক্ষ্য করে। ঋষিকদের বলা হচ্ছে সামগান নির্দোষভাবে গাইতে (তু. ছা. ৪।১৭।৬)। সামগান সোম্যাগের অঙ্গ। সুতরাং এখানে অগ্নি-সোমের ধনি পাচ্ছি।...মনুষ্যযজ্ঞ তন্তুর এক দীর্ঘ বিতান, ভুলোক হতে দুলোকে আতত (তু. ১।১৪২।১, ১০।১৩০।১-২; দ্র. বেদী. পৃ. ২৩৬৭)। এই তন্তুটি দেবযানের পথ, তার পর্বে-পর্বে আলোর পসরা। অগ্নি দিশারী হয়ে এই পথ ধরে আমাদের নিয়ে যাবেন আদিতো। পথটি আগাগোড়া ধ্যানের দ্বারা রচিত। সে-ধ্যানচেতনাকে জাগিয়ে রাখে আমাদের অভীপ্সার আগুন। মনু মানবের আদিপিতা এবং যজ্ঞের প্রবর্তক (১।৮০।১৬, ১১৪।২, ২।৩৩।১৩, ১।২৬।৪, ১০।৫১।৫)—যে-যজ্ঞ মানুষের মধ্যে দেবতাকে জন্ম দিয়ে তার দেবাত্মার সিদ্ধ করে। এই মনু অগ্নিরই একটি রূপ। আবার অন্তঃস্থ অগ্নিই মানুষের মূখে ফোটেন বাক্ হয়ে, যে-বাকের চরম পরিণাম হল সামো। সামো সোম্যাগের প্রতিষ্ঠা। সোম্যাগ অমৃতত্বের সাধন, আর অগ্নি তার সাধক। তিনিই আমাদের নিয়ে চলেছেন সোম্য আনন্দের কূলে।...‘রজসো ভানুন্’—‘রজঃ’ অন্তরীক্ষ বা প্রাণলোক, তার ‘ভানু’ বা আলো হলেন সূর্য (সা.)। আদিতো পেঁছনই অগ্নিসাধকের পুরুষার্থ। ‘অনুল্‌বণম্’—[ব্যা. ? < V বৃ ‘বেষ্ঠনে’, তু. ‘উল্‌ব’ ১০।৫১।১, তৈস. ‘য়দ্’ এর যজ্ঞে উল্‌বণং ক্রিয়তে তস্যৈরৈষা শান্তিঃ’ ৩।৪।৩।৭, তত্র সা. ‘পরিধিম্ অতিক্রম্যানুষ্ঠিতম্ অগ্নম্ উল্‌বণম্’] নির্দোষভাবে। ‘জোগ্‌দ্রাম্’ < V গৃ ‘শব্দে’ তু. ঋ. ১।৬১।১৪। ‘মনুর্ ভর...’ তু. ১।৪৫।১, দেবতারা ‘মনুজাত’, দ্র. টী. ১৩৯২; আরও তু. ৮।৩০।২; আবার মনুই যজ্ঞ, তু. যজ্ঞো মনুঃ প্রমতিত্ব নঃ পিতা হি কন্ ১০।১০০।৫।

[২৯৩] ঋ. অক্ষানহো নহাতনোত সোম্যা ইষ্কৃণধ্বং রশনা ওত পিংশত, অষ্টোরন্ধুং বহভাভিতো রথং যেন দেবাসো অনয়ন্ অভি প্রিয়ন্ ১০।৫৩।৭। যজ্ঞ আরম্ভ হল। তাকে উপমিত করা হয়েছে রথের সঙ্গে (তু. ঐরা. দেবরথো বা এষ যদ্ যজ্ঞঃ ২।৩৭; আরও তু. ১০।১০১ সূ., ১০।৭১।৭)। রথে দেবতারা রথী, আর সারথি ঋষিকেরা। আমাদের আত্মাত্মির সাধনাই দেবতাকে তাঁর বিচিত্র বিভূতিসহ এখানে নিয়ে আসে।...‘অক্ষানহঃ’ অক্ষদণ্ডকে চাকার সঙ্গে ভাল করে বাঁধার সরঞ্জাম (অক্ষৌ নহান্ বন্ধনীয়ান্ অশ্বান্ সা.)। সোম্যা : যারা সোমপানের অধিকারী, অমৃতত্বের সাধক। ঋষিকদের বিণ : তু. ইচ্ছন্তি স্বা সোম্যাসঃ সখ্যঃ সন্সবন্তি সোমং দধতি প্রয়াংসি (৩।৩০।১, দেবতাকে সোমপান করিয়ে যারা তাঁর প্রসাদ পাবে হবিঃশেষরূপে), ১।৩১।১৬, ৪।১৭।১৭, (চমস) প্রয়ো দেবানাম্ উত সোম্যানাম্ ১০।১৬।৮...। সা. ‘সোমাহা দেবোঃ’। ইষ্কৃণধ্বম্—[< ইন্ = নিন্ (পা. ৬।১।৯ মহাভাষ্য; ‘নিম্কুরত্, সম্যক্ সংস্কুরত্, নকার লোপশ্ ছান্দসঃ’ সা.; তু. ‘সজ্জনিকৃতঃ’ ঋ. ১০।৬৬।৮; আরও তু. ১০।১০১।২, ৬, ‘নিকৃতিত্ব’ নাম রো মাতা.থো যুয়ং স্খ নিকৃতিত্বঃ, পতিগ্রণীঃ স্খয় যদ্ আময়তি নিকৃথ ১০।১৭।১...] গর্দ্বাছেয়ে নাও। ‘রশনা’ : তু. ১০।৭১।৭। পিংশত—[< V পিশৎ ‘রঞ্জিত করা, চিহ্নিত করা’ তু. ‘অয়ং দীপনায়াম্ অপি : ঝট্টা রূপাণি পিংশত’ সিকৌ. ১৫৩০; তু. Lat. *pinctum || pictum < pingere ‘to paint; to embroider’ < *pei(g)-, *pi(g)- ‘to adorn, deck’; Gk. poikillos ‘gay’; আরও তু. ‘পিঙ্গল’] রঞ্জিত কর (অশ্বান্ অলঙ্করতে.ত্ অর্থঃ সা.)। ঋষিকেরা ধ্যানের দ্বারা সূর্যমণ্ডলে পেঁছে গেছেন। দেবরথ সেখান থেকে দেবতাদের বয়ে আনছে মর্ত্যের যজ্ঞভূমিতে। সূর্যরশ্মিদের ব্যুহনে রথ চালান হচ্ছে (তু. ঐ. ১৬)। সেই রশ্মিতে অশ্বেরা ঝলমল করছে। সা. ‘সূর্যরথেন সাকং যুস্মদীয়ান্’ (তাঁর মতে দেবতাদের) রথান্ যজ্ঞং প্রতি গময়তে.ত্ অর্থঃ’ ‘অষ্টোরন্ধুরম্’—‘বন্ধুর’ রথের আসন। রথে আটজন দেবতার বসবার আসন আছে। আটজন উপলক্ষণমাত্র, বস্তুত সব দেবতাকেই বয়ে আনা হচ্ছে। দেবতারা স্বরূপত আদিত্য। সাতজন আদিত্য প্রধান ৯।১১৪।৩, ২।২৭।১ (দ্র. টী. ১৪১২, ২৩০)। আর দেবমাতা

অশ্মম্বতীর স্রোত বেগে বইছে। নিজেদের অটল রাখ। ওঠ, পার হয়ে এগিয়ে চল হে সখাগণ। এইখানেই ফেলে যাব যা-কিছু অশিব, শিবময় ওজস্বিতার কূলে আমরা উঠব গিয়ে [২৯৪]।

ঋণ্টা মায়া জানেন। সমস্ত শিল্পীর মধ্যে অনুত্তম শিল্পী তিনি, বয়ে এনেছেন সোমপাত্র যত দেবতাদের পানের জন্য—যারা শান্ততম। শান দিচ্ছেন এখন তিনি ভাল লোহার কুঠারখানিতে যা দিয়ে ছুলবেন (তাঁর মন্ত্র) সুর্ষাশ্বভাস্বর বৃহস্পতি [২৯৫]।

অদিতকে নিয়ে রথে আটজন দেবতা (তু. ৬।৫১।৩-৪, রিশ্বে আদিত্যা অদিতে সজ্জাঃ ৫, ৮।৪৭।৯, ৪।৫৫।৭...)। অদিতি সূক্তের শেষ ঋকের 'য়োষা'। 'অভি প্রিয়ম্'—মাকথানে 'অস্মান্' উহা। প্রিয় সেই পরম দেবতা, যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, যাকে আমরা চাই (তু. ১।৮৬।১০, টী. ১৮৯৩; ৪।২০।৮)।

[২৯৪] ঋ. অশ্মম্বতী রায়তে সং রভধন্ম উৎ তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ, অত্রা জহাম য়ে অসম্ অশেয়াঃ শিরান্ বয়ম্ উৎ তরেমাভি রাজান্ ১০।৫৩।৮।...দেবতাদের নেমে আসার বর্ণনা আগের ঋকে গেছে। এখানে মানুষের উজিয়ে যাওয়ার বর্ণনা। দুটি ব্যাপারই একসঙ্গে চলে। তবুও আগে দেবতার আবেশ, তার পর তাঁরই প্রেমায়া মানুষের প্রয়াস; এখানে আপাতদৃষ্টিতে ক্রমভঙ্গের কারণ এই। উত্তীর্ণ হতে হবে সেই বাজম্বর সত্যের কূলে। কিন্তু পথে অনেক বাধা। তাতে টললে চলবে না। যা-কিছু অকুশল, তা এখানে ফেলে ঐশ্বর্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।...অশ্মম্বতী—পাহাড়ী নদী, গর্ভে পাথর ছড়ানো, জল বেশী নাই, কিন্তু স্রোত খুব। রথ তার উপর দিয়ে চলেছে। তু. 'দৃষদ্রতী' ৩।১২০।৪, দ্র. টী. ২০৬৭। তন্ত্রে এইটি বজ্রাণী নাড়ী। 'অশ্মা' পাথর, আবার বজ্রও (২।১৪।৬, মরুদগণ 'অশ্মাদিদগঃ' ৫।৫৪।৩); বৃহতের পুত্র 'অশ্মময়ী' (৪।৩০।২০)। যেমন অদিব্যশক্তির কঠিন বাধা, তেমনি দেবতারও কঠিন হানা; এটি অন্তরীক্ষের ব্যাপার (তু. দৃষদের প্র মণ রক্ষ ইন্দ্র ৭।১০৪।২২; আবার অগ্নি 'দৃষৎ জিহুয়া রধীং' ৮।৭২।৪; দিব্যশক্তি এবং অদিব্যশক্তি দুইই 'দৃষদ্র'।) 'রায়তে' < V রী, ছুটে চলেছে। এই থেকে 'রায়' সংবেগ। 'উৎ তিষ্ঠত' তু. ক. উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ১।৩।১৪। 'প্র তরত' এগিয়ে চল উজান ঠেলে, 'উৎ তরেম' যেন ওপারে উঠি গিয়ে। 'সখায়ঃ' ঋষিকদের সম্বোধন তু. ১।৫।১, ৬।১৬।২২...; দেবতার সখা ৩।৯।১, ৪।১২।৫...। 'অশেয়াঃ' যেমন অংহ, এনঃ, ধৃতি, জলপি, তন্নি ইত্যাদি; তু. ৭।১।১৯, টী. ১৮৮১। 'রাজান্'—অশ্মম্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক ল। ঋষিও তাহলে সপ্ত বাজম্বর হওয়া সম্ভব (তু. ১০।৮০।১)।

[২৯৫] ঋ. ঋণ্টা মায়া বেদ্ অপসাম্ অপস্তুমো বিব্রং পাত্রা দেবপানানি শন্তমা, শিশীতে ন্নং পরশ্ৎ স্বায়সং য়েন রশ্চাদ্ এতশো ব্রহ্মণস্ পতিঃ ১০।৫৩।৯।—পথের যত বাধা সব দূর হবে, বৃহতের সব আবেশ খসে পড়বে বৃহস্পতির মন্ত্রবীর্ষে। তারপর দেবশিল্পী ঋণ্টা তাঁর দৈবী মায়ায় আমাদের আধারকে রূপান্তরিত করবেন দেবতার সোমপাত্রে।...ঋণ্টা দেবশিল্পী (সা.; তু. ঋণ্টা রূপাণি পিংশতু ১০।১৮।১—গর্ভধানমন্ত্রে; আরও তু. দেবস্ ঋণ্টা সরিতা বিশ্বরূপঃ ৩।৫৫।১৯—যেমন সব হয়েছেন, তেমনি সবার মধ্যে আছেন প্রচোদকরূপে)। বিব্র. 'ঋণ্টা', আপ্রাদেবগণ। মায়াঃ—[নিঘ. প্রজা ৩।৯ < মা 'নির্মাণ করা', তু. ঋ. মায়াবিনো মমিরে (পূর্বপাদে 'ভুরনানি') অস্যা (সোমের) মায়ায়া ৯।৮৩।৩। > 'মাতা' যিনি নিজের ভিতর থেকে নির্মাণ করেন বা উৎসারিত করেন। তু. যোনি অর্থে 'মান', যেমন 'প্রহ্লাদ মানাদ্ অধি' ৯।৭৩।৬। 'প্রজা' অর্থ এসেছে < V *মন্ ॥ মা, যেমন V জন্ ॥ জা > জায়া, V ছন্ ॥ ছা > ছায়া। এই থেকে সৃষ্টিতে 'মন্ড' বা বাকের অনুবৃত্তি, তু. 'গৌরী' মিমায় ১।১৬।৪।১১। বিব্র. 'ইন্দ্র'।] নির্মাণপ্রজা। যেমন গর্ভধানে ঋণ্টা রূপক এবং তাইতে তাঁর নির্মাণপ্রজার পরিচয়, তেমনি যজ্ঞমানের এই দিব্য জন্মেও। 'অপসাম্ অপস্তুমঃ' তু. সরস্বতী ৬।৬১।১৩, পরমদেবতা ১।১৬০।৪ (দ্র. টী. ১২৪৩)। 'শন্তমা' [= শন্তমানি] 'দেবপানানি'র বিঘ্ন। দেবপান সোমপাত্র (১০।১৬।৮) অথবা সোম (৯।৯৭।২৭)। আধার নিখর শান্তিতে নিবিড় না হলে সোমো আনন্দ ফোটে না। তু. 'শন্তমা' মনীষা দেবতাকে পাবার একটা উপায় (১।৭৬।১, তু. 'মা দীধিতী গীঃ ৫।৪২।১ স্তুতি'র সঙ্গে ধ্যানের যোগ, ৪৩।৮...)। ঋণ্টা আধারকে সোমপাত্রে রূপান্তরিত করেন ব্রহ্মণস্পতির মন্ত্রবীর্ষে। ব্রহ্মণস্পতি অগ্নিরই এক রূপ, যজ্ঞে প্রযুক্ত 'ব্রহ্ম' বা বৃহতের মন্ত্রের দেবতা। বৃহতের ভাবনায় এবং আত্মাহুতিতে যজ্ঞমানের মন্ত্রময় হিরণ্যশরীর গড়ে ওঠে। তাই দেবতার সোমপাত্র। 'শিশীতে পরশ্দ্ম'—ঋণ্টা তদ্রূপ বা ছতোর। ছতোর যেমন কাঠকে চেঁছে-ছলে শিল্পরূপ দেয়, তেমনি

সংদের এখন হে কবিগণ, তীক্ষ্ণ কর বাইস্ দিয়ে, যাতে তোমরা (তাদের) চেঁছে-
ছুলে রূপ দাও অমৃতত্বের জন্য। তোমরা জান সব, (তাই) গৃহ্য পদদের রচনা কর,
যাতে করে দেবতারা অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন [২৯৬]।

(তার) গর্ভে মেয়েকে রাখলেন তাঁরা (আর) শিশুকে মুখে—সঙ্গেপান মন আর
জিহ্বা দিয়ে। (তারপর) সে চিরদিন প্রসন্ন মন নিয়ে (লাগে) কাজের জোবালে,
পেতে চেয়ে পেয়েই যায় সঙ্গীতমুখর হয়ে জয়কে [২৯৭]।

তিনি অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন। করেন বাক্ বা মন্ত্রের সহায়ে (তু. গৌরীঃ...সলিলানি তক্ষতী
১।১৬৪।৪১)। তাই তিনি শানদেওরা কুঠারখানি তুলে দিচ্ছেন বাকের দেবতা ব্রহ্মণস্পতির হাতে,
স্বষ্টির হয়ে তিনিই মন্ত্রময় 'দেবযান' গড়বেন। 'এতশঃ' সূর্য্যাম্ব (পরে দ্র.)। ব্রহ্মণস্পতি এতশ কিনা
'এতশবর্গ' (সা.) অর্থাৎ সূর্য্যাম্বের মত ভাস্বর। এতে অগ্নি-সূর্যের একতা সূচিত হচ্ছে।

[২৯৬] ঋ. সতো নুনং করয়ঃ সং শিশীত রাশীভির্ য়াভির্ অমৃতায় তক্ষথ, রিম্বাংসঃ
পদা গৃহ্যানি কতন য়েন দেবাসো অমৃতত্বম্ আনশুঃ ১০।৫৩।১০। আগের ঋকে গেছে
তক্ষণস্বারা দেবতাকর্তৃক সোমপাননির্মাণ। এই ঋকে ঋষিকদের দ্বারা যজ্ঞমানের হিরণ্যশরীরনির্মাণ
তক্ষক হয়ে, যাতে দেবতার মত তারাও অমৃতত্ব লাভ করতে পারে। স্বষ্টা সোমপান গড়েছিলেন
ব্রহ্মণস্পতির মন্ত্রবীর্ষে। এখানেও ঋষিকদের বলা হচ্ছে বাকের সেইসব গৃহ্য পদ গড়ে তুলতে, যা
অমৃতত্বের সোপান। মনুষ্যযজ্ঞের আদর্শ হল দেবযজ্ঞ। আগে দেবতার আবেশ, তারপর মানুষের
প্রয়াস—এই ক্রম এখানেও (তু. ৭-৮)।...সত্যঃ—[যা আছে তা 'সৎ', যা হচ্ছে তা 'ভুবন' (৭।৮৭।৬,
৯।৩১।৬); 'সৎ' ধ্রুব (৯।৮৬।৬); অসৎএর বিপরীত 'সৎ' (১।১৬৪।৪৬, ১০।৭২।২, ৩,
১০।১২৯।৪); দেবতা 'সৎ' ৮।১০১।১২, ৯।৮৬।৬; যজ্ঞমান 'সৎ' (সত্যঃ প্রা.সারিষ্ণু. মতিম্
৯।২১।৭, ত্বম্ অগ্নি ইন্দ্রো বৃষভঃ সতাম্ অসি ২।১।৩, ১৬।১, ৬।৬৭।১) সংদের, যজ্ঞমানদের।
Geldner: 'স-তঃ' সেইভাবে (স=সমান)। 'করয়ঃ' ঋষিকেরা, যাঁরা ব্রাহ্মদর্শী এবং বাকের
সাধক। 'সং শিশীত'—শান দিয়ে তীক্ষ্ণ কর অর্থাৎ তাদের চেতনাকে একাগ্র কর। 'রাশী' বা বাইস
দিয়ে তক্ষণ হল যা অবিশুদ্ধ বা অমার্জিত তার বর্জনস্বারা আধারকে শুদ্ধ করা যাতে তা অমৃতের
ধারক হয় (তু. তৈউ. ১।৪।১)। 'তক্ষথ'—এখানে স্বষ্টির ধর্নি আছে। সা. মনে করেন, ঋকটি
ঋভুগণের প্রতি স্বষ্টির উক্তি। 'পদা গৃহ্যানি'—বাকের : তু. ১।৭২।৬ (দ্র. টী. ১৭৭, ১।২৬৪।৪৫।
'য়েন দেবাসঃ...' তু. বাকের উক্তি ১০।১২৫।১-২; রাষ্ট্রী দেবানাম্ ৮।১০০।১০। দেবতাদের
অমৃতত্বলাভ আমাদের মধ্যে। তাই ঋভুদের মানুষ থেকে দেবতা হওয়া ৪।৩৩।৪, ৩৬।৪,
৩।৬০।৩, ১।১১০।৪...।

[২৯৭] ঋ. গর্ভে স্রোযাম্ অদধুর্ বৎসম্ আসন্ অপিচ্যেন মনসোত জিহ্বয়া, স
রিম্বাহা সূমনা স্রোগ্যা অভি সিয়াসনির্ রনতে কার ইজ্ জিতিম্ ১০।৫৩।১১। ঋকটিতে
মনুষ্যযজ্ঞের ফলপ্রতি, গৃহ্যচার সৌচীক অগ্নির আবিষ্করণ ও উদ্দীপনের ফলে যজ্ঞমানের জীবনে
সর্বাধিস্থিতির উল্লাসের বর্ণনা (তু. আদিভ্যের সাযুজ্যলাভে আশ্রিতকাম পুরুষের সামগান তৈউ.
৩।১০।৪-৬) তাঁর অন্তরে অদিত, মুখে ব্রহ্মঘোষ, দৈনন্দিন কর্মে সৌম্যসৌর স্বাচ্ছন্দ্য, আপ্তকাম
জীবনে জয়শ্রীর সঙ্গীতবিতান।...ঋকের পূর্ব্বার্থের কর্তা মরুদ্গণ (তু. ১০।৫২।২), কেননা
সম্বুদ্ধ অগ্নির প্রেষণায় যজ্ঞমানের প্রাণ এখন বিশ্বপ্রাণে বিস্তারিত (তু. 'মরুদ্ভির্ অগ্নি আ গাঁহ'
এই ধরাতে অগ্নি ও মরুদ্গণের সহচার ১।১৯ সূ.)। প্ৰতিষ্ঠার্থের 'স' যজ্ঞমান। 'গর্ভে'
—সস্তার গভীরে, অন্তরে। বাক্কে বলা হচ্ছে, তু. 'পতগো রাঢ় মনসা বিভর্তি তাং
গম্ভীরে হরদ্ গর্ভে অন্তঃ, তাং দ্যোতমানাং স্বরং মনীষাম্ স্বত্য পচে করয়ো নি পানিতঃ'
(সূর্য্যায়ক) অন্তর্জ্যোতি (দ্র. টী. ১৮৯) বাক্কে মনে বহন করেন, গম্ভীর (দেবগম্ভীর সূর্য; অথবা
বিশ্বপ্রাণ বায়ু সা.) তাকে ঘোষণা করলেন গর্ভের মধ্যে থেকে ('শরীরস্য মধ্যে রতমানঃ' সা.; তু.
'প্রজাপতিশ্ চরতি গর্ভে অন্তঃ' অর্থাৎ অন্তর্ভাষ্মিরূপে মা. ৩১।১৯; 'গর্ভে সঞ্ জায়সে পুনঃ'
অর্থাৎ অগ্নি অপ্ এবং ওষধি হতে আবার জাত হন পুরুষের মধ্যে ঋ. ৮।৪৩।৯, দ্র. টী. ২২৭);
সেই দ্যোতমানা সূর্যসম্ভবা মনীষাকে স্বতের গভীর শামে কবির রক্ষা করেন ১০।১৭৭।২। অর্থাৎ
বাক্ অন্তরের গহনসম্ভারিণী (তু. ১।১৬৪।৪৫, ১০।৭১।৩, ৪)। 'স্রোযাম্'—বাগ্ৰূপিণী
অদিতিকে। বাক্ 'অদিত' তু. ৮।১০১।১৫-১৬। সা. ঋষাং কাং চিদ্ গাম্ (তু. ঐ; ধেনুর্
বাক্ ৮।১০০।১১); যোযাতে ধেনুর ধর্নি আছে, কেননা সঙ্গো-সঙ্গেই 'বৎসে'র উল্লেখ করা
হয়েছে। যোযারূপে বাকের রূপনা দ্র. ১০।৭১।৪। ঋকের প্রথমপদের সরল অর্থ : মরুদ্গণ বা
বিশ্বপ্রাণ অদিতিকে বা আদিবাক্ গৌরীকে বিশ্বের অন্তরে স্থাপন করলেন। তাঁর মুখে স্থাপন

এতদিন পরে অচিন্তির আড়াল ঘুচল। প্রাণের সৌরভে অন্তর আমোদিত করে দেবতা জাগলেন, প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইলেন আমাদের প্রীতির উপচারের দিকে। তাঁকে দেখলাম জীবনের বেদিতে অভীষ্মার উদ্ভাষিতরূপে, হৃদয়ের গভীরে শূন্যল্যাম সৃষ্টির আদিম ব্যাঙ্কতিরূপে তাঁর গোপন গুঞ্জরন। মনে আশ্বাস জাগল, এইবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে আসুরী মায়ার আবরণ, চেতনার ক্লিষ্টতা আর সঙ্কোচ দূর হবে, ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হবে বিশ্বদেবতার অজর অমৃত দীপ্তিতে। প্রাণের গহন গভীর হতে মন্দিত হল ব্রহ্মঘোষ : সূর্য্যভিসারী হে তপোদেবতা, আমাদের মধ্যে মনু হয়ে দিবা জনকে জন্ম দাও তুমি। আকৃতির দৃঢ়নিবন্ধ রথে পরমদেবতাকে বয়ে আন এইখানে। আমরা যাব, পথে খরস্রোতা বজ্রাণীর কূলে অশিব যাকিছু সব ফেলে রেখে আমরা তাঁকে আনতে যাব। জানি, বিশ্বশিল্পীর দেবমায়ী আমাদের আধারকে গড়বে দেবতার সোমপাত্ররূপে, ব্রহ্মণস্পতির মন্ত্রবীৰ্য্য তাকে করবে শরমুখ তন্ময়তায় শাণিত এবং দূর্ব্বার। কারণসলিল-গেহিনী গৌরীর থরে-থরে সাজানো গোপনধাম উদ্ঘাটিত হবে আমাদের সামনে। আমাদের সন্তার গভীরে থাকবে সেই পরমার সান্দ্র আবেশ, রসনায় তাঁর আশ্রয়ী প্রচ্ছটা। আমরা দৈনন্দিন জীবনে তাঁরই দেওরা দায় বহন করে তাকে উত্তীর্ণ করব সর্বজয়া সিদ্ধির কূলে।

এমনি করে আমাদের জীবনে সৌচীক অগ্নি রূপান্তরিত হয়ে চলেছেন বৈশ্বানর অগ্নিতে। নাটিকার এইখানেই শেষ। তারপর সপ্তি বাজম্ভর একটি অগ্নিসঙ্কে তার উপসংহার রচনা করেছেন। সূক্তটিতে পাই বিশ্বের সর্বত্র জীবনের সর্বক্ষণ এক অনিবার্ণ অগ্নিদহনের দীপ্ত পরিচয়।

ঋষি বলছেন :

‘অগ্নি ওজোবাহন তুরগং দেন, অগ্নি (দেন) এমন বীর যে শ্রুতিসম্ভূত আর কর্মনিষ্ঠ; অগ্নি দ্ব্যলোক-ভূলোকে বিচরণ করেন সব ব্যঞ্জিত করে, অগ্নি (দেন) সেই নারী যে বীরগর্ভা আর প্রাচুর্যের আধার [২৯৮]।’—অগ্নিকে যে পেয়েছে,

করলেন অদিতির ‘বৎস’রূপী অগ্নিকে অর্থাৎ তাঁর ব্রহ্মঘোষ হল অগ্নিধ্বজ; তু. বিরাট পুরুষের মুখ হতে অগ্নির জন্ম ১০।৯০।১৩, বৃ. ১।৩।১২, ৪।৬। অগ্নি অদিতির দামাল ছেলে (১০।৫।৭, ১১।১)। ‘অপীচোন মনসা’ বা গোপন মন দিয়ে অদিতির আধান বজ্রমানের সন্তার গভীরে; আর ‘জিহবয়া’ অগ্নির আধান মুখে। গহনসম্ভারিণী গৌরীই স্ফুরিত হন অগ্নিদীপ্ত ব্রহ্মঘোষে—বজ্রমানে আবিষ্ট বিশ্বপ্রাণের প্রেষণায় (তু. কে. ১।১৩)। যোগ্য্য—জোবাহন তু. যোগ্য্যভিঃ ...রোহিতা ধূরি ধ্বংস ঋ. ৩।৬।৬; তাথেকে ‘বিহিত কর্ম, ভার’। তু. যদু যোগ্য্য অশ্বরৈথে ঋষীগাম্ (অনুষ্ঠেয় যজ্ঞে অশ্বব্রহ্মের আবাহন) ৭।৭০।৪। আরও তু. ‘হয়ো ন রিস্বা অয়ুজি স্বয়ং ধূরি’—অশ্বের মত জেনে-শুনাই নিজেকে নিযুক্ত করিছি রথের ধূরায় ৫।৪৬।১। দেবতা ঘে-কাজের ভার দিয়েছেন তাঁকে, সিদ্ধপুরুষ প্রসন্নমানে তা সম্পাদন করে চলেন দিনের পর দিন। ‘সিষ্যসিঃ’ < √ সন্ ‘লাভ করা, ছিনিয়ে নেওয়া’+ইচ্ছার্থে স+নি, অভীষ্টলাভে ইচ্ছুক। অভীষ্ট অমৃতত্ব, দেবতাদের ‘ররিবঃ’ বা চেতনার বৈপুল্য (তু. ১০।৫২।৫)। কারঃ—[< √ কৃ (গান করা); তু. ‘কারদু’ স্তোতা নিঘ. ৩।১৬। সাধারণত বোঝায় ‘কীর্তন’ (দ্র. ‘ভগ’); এখানে] কীর্তনকারী স্তোতা। সা. ‘কর্তা’। ‘জিতিম্’—জয়, অসুরদের উপর ইন্দ্রের (১০।৫২।৫), দেবতাদের (১০।৫৩।৪)। তু. জয়েম কারে পুরুহৃত কারিণঃ ৮।২১।১২।

[২৯৮] ঋ. অগ্নিঃ সপ্তিৎ রাজম্ভরং দদাতা অগ্নিঃ বীরং শ্রুতং কর্মনিষ্ঠাম্, অগ্নী রোদসী বি চরণ সমঞ্জস্ অগ্নিঃ নারীং বীরকৃৎ পুরুষম্ ১০।৮০।১। অভ্যাস ও নিঃশ্রেয়সের সমন্বয়ে জীবনের পরিপূর্ণতার ছবি। অভ্যাসের জন্য তু. মা. ২২।২২। অগ্নির দান ‘বাজম্ভর

ওজস্বিতার প্রবেগে সে হয় দুর্নিবার, সাধনায় আবিচল তার বীৰ্য হয় দিব্যশ্রুতি হতে উৎসারিত, তার শক্তি হয় বীৰ্যের প্রসূতি আর উচ্ছল ঐশ্বৰ্যের ধাত্রী। তার কৃতার্থ জীবনের অগ্নিদীপ্ত দ্ব্যলোক-ভুলোকে ছাড়িয়ে পড়ে তাদের সকল রহস্যকে তার কাছে করে উদ্ভাসিত।

‘অগ্নি প্রাণচঞ্চল। তাঁর সমিধ্ হ’ক সুভদ্রা। অগ্নি মহতী দ্যাবাপৃথিবীতে হলেন আবিষ্ট। অগ্নি প্রচোদিত করেন সংগ্রামে নিঃসংগকে, অগ্নি অগুদনিত শত্রুকেও করেন ছিন্নভিন্ন [২৯৯]।’—আমার নাড়ীতে-নাড়ীতে অগ্নির স্রোত। তাঁর কল্যাণ-দহনে এ-আধার প্রজ্বল আর জ্যোতির্ময়। সেই জ্যোতির্দহন আবিষ্ট হল এই বিপুল দ্ব্যলোক আর ভুলোকের মর্মে-মর্মে। উদ্দীপ্ত হৃদয় বলে, সব অগ্নিময় হয়ে যাক। কিন্তু তা হয় না। আছে রক্ষের বাধা, বৃহের মায়া। নিরন্ত সংগ্রাম তাদের সংগে। আমি একা। তবু জানি, তিনি আছেন, আছে তাঁর অধ্যুষ প্রচোদনা। দেখি, আততায়ীর পুঞ্জিত অভিযান ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁর অভিঘাতে।

‘অগ্নিই স্রোতার সেই কর্ণকে অক্ষত রেখেছেন। অগ্নি অপ্ হতে জরাকে বের করে দিলেন জ্বালিয়ে। অগ্নি অগ্নিকে সন্তাপের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখলেন, অগ্নি

সম্ভিত এবং তাই ঋষিরও নাম। তাইতে বস্তুত তিনি দেবদত্ত (তু. ব্রহ্মদত্তা বৃহদা ঋ. ৪।৪২।৮-৯)। বীরম্—সা. বীরবন্তং পুত্রম্। কিন্তু পদটি শ্লিষ্ট, বোঝায় বীৰ্যকেও (তু. ‘বীৰ্যং বীরবন্তম্’—সেই ঈশনা যা অনুত্তম বীৰ্যের আধার ১।১।৩); ‘বৃহদ্ ব্রহ্মে ব্রহ্মে সুবীরাঃ’—বৃহৎকে আমরা যেন ঘোষণা করতে পারি বিদ্যার সাধনায় অনায়াস বীৰ্যের সংগে (২।১।১৬, শ্বিতীয় মন্ডলের অনেক সূক্তের ধূরা; ‘সুবীরাঃ’ শোভনপুত্রাদিসহিতঃ সা., কিন্তু Geldner ‘Master’; দ্র. টী. ২৮৩); এই সূক্তেই দ্র. ‘বীরপেশাঃ’ (৪)। অভ্যুদয়পক্ষে দ্র. বীরঃ কর্মণ্যঃ...জায়তে দেবকামঃ ৩।৪।৯। শ্রুতাম্—[তু. শ্রুতং ব্রহ্ম ১।১৬৫।১১; রয় ১।১১৭।২৩, ২।৩০।১১, ৭।৫।৯; নাম ৫।৩০।৬, ৮।৪৬।১৪; বাজ ১।৩৬।১২, তত্র সা. ‘শ্রু শ্রবণে, ঔণাদিকঃ কপ, তুগাগমঃ, যদ্ বা শ্রুতীতশব্দাদ্ ভবে ছন্দসি ইতি যৎ’। অথবা < ‘শ্রুত’, তু. যদ্ ঋষিভ্যো মনীষাং বাচো মতিং ‘শ্রুতম্’ অদন্তম্ অগ্রে ৮।৫৯।৬ : ‘স্থান’ বা ভূমিলাভের সাধন হল বাকের মনন, মনীষা (উপনিষদে বিজ্ঞান বান্ধি বা সত্ত্ব) এবং শ্রুত বা দিব্যশ্রুতি অর্থাৎ পরমবোমে সহস্রাক্ষরা গৌরীর ‘নাদ’ শোনা ১।১৬৪।৪১, ৪৫] দিব্যশ্রুতি হতে সম্ভূত। বাকের মননের ফলে যা শোনা যায়, তাই ‘শ্রুত’ বা ‘শ্রোত্র’। আবার বাক তার যে-অভিব্যক্তি মন্ত্ররূপে, তাও ‘শ্রোত্র’ বা ছন্দ। ছন্দ যিনি অধ্যয়ন করেন অর্থাৎ তাকে ধরে আবার সেই দিব্যশ্রুতিতে পৌঁছান, উপনিষদে তিনি ‘শ্রোত্রিয়’ (তু. পা. ৫।২।৮৪)। ‘কর্মণিস্তাম্’—তু. ঋ. কর্মণ্যঃ ৩।৪।৯ (৭।২।৯), ১।৯২।২০; আরও তু. ঈ. ২। ‘সমজন্’ < V অজ্ ‘ছাওরা, লেপা’ বা ‘অভিব্যক্তি করা, আলোকিত করা’ দুই অর্থেই হয়। তু. ১০।৮৫।৪৭। ‘নারীং বীরকৃক্ষিম্’—তু. ১০।৮৫।৪৪ (অভ্যুদয়পক্ষে)। ‘ন’র স্ব্যলিঙ্গে ‘নারী’। ‘ন’ পৌরুষের আগ্রয়, ‘নারী’ শক্তির। এখানে অগ্নিশক্তি। ‘পুরুষম্’—পুরুষতার দেবী; তু. ঋ. (অগ্নে) বিধতঃ সচসে পুরুষ্যা ২।১।৩; সরস্বতী সহ ধীভিঃ পুরুষ্যা ১০।৬৫।১৩, রিশ্বে দেবোঃ সহ ধীভিঃ পুরুষ্যা (ধী-যোগ ল.) ১৪। বিদ্র. পরে।

[২৯৯] ঋ. অগ্নেৰ্ অগ্নসঃ সমিধ্ অস্থ ভদ্রা হগ্নিৰ্ মহী রোদসী আ রিরেশ, অগ্নিৰ্ একং চোদয়ং সমগ্ন্স্ অগ্নিৰ্ বহাগি দয়তে পুরুণি ১০।৮০।২। অগ্নসঃ—[‘অগ্নঃ’ নিধ. কর্ম (২।১; তু. ‘অপঃ’ Lat. opus কর্ম; ‘বীরবদ্ গোমদ্’ অগ্নো দধাতন ১০।৩৬।১৩ (সামর্থ্য)। অন্তোদাত্ত ‘অপঃ’ জলস্রোতরূপে প্রাণের প্রতীক। তার ধ্বনি এখানেও আছে। অগ্নির বিশেষণ] প্রাণচঞ্চল। অগ্নি ‘অগ্নঃ’ আর সান্নিক পুরুষ ‘অগ্নরান্’ তু. ৪।৭।১। ‘সমিধ্’ এই তন্দ্র বা আধার, কেননা যজ্ঞে বস্তুত নিজেকেই আহুতি দিতে হয়। এ-সমিধ্ দেবযানী (দ্র. ১০।৫১।২, টী. ২৭১), তাই ‘ভদ্রা’ [< V ভন্দ্ ‘জ্বলা’ নিধ. ১।১৬; ‘অচনা করা’, তাতেও জ্বলার ধ্বনি আছে ৩।১৪; তু. পুরুপ্রিয়ো (বৈশ্বানরঃ) ভন্দ্ভতে ধামভিঃ কবিঃ ৩।৩।৪। সমগ্ন্স্—[‘সমদ্’ পপা. স-মদ্ < V মদ্ ‘মেতে ওঠা’; নিধ. ‘সংগ্রাম’ ২।১৭; নি. সমদঃ সমদো রাভেঃ (পরস্পর খাওরা-খাওঁরা), সমদো বা মদভেঃ (পরস্পর মাতামাতি ৯।১৭)। আধুনিক ব্য়. IE. sem + ed, Gk. hómados ‘a mob of warriors’] সংগ্রামে। ‘দয়তে’ < V দা ‘খন্ড-খন্ড করা’।

নৃমেধকে সংযুক্ত করলেন সন্ততির সঙ্গে [৩০০]।—দেবতাকে ডেকে উৎকর্ণ হয়ে থাকি, তাঁর সাড়া পাই কিনা; অন্তরে নিত্যজাগ্রত অগ্নিই তখন সেই দিব্যশ্রেণ্যকে অক্ষত রাখেন, প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয় না। হয়তো জরা এল, প্রাণের প্রবাহে ভাটা পড়ল; অগ্নি নাড়ীতে-নাড়ীতে বইয়ে দিলেন জ্বালার স্রোত, অবসাদ দূর হয়ে গেল। সত্যের সন্ধানী পথিককে ঘিরল সন্তাপে; অগ্নির অমৃতদহনের আলিঙ্গনে সে-জ্বালা জুড়িয়ে গেল। এমনি করে পদ্রুশ্বের জীবনব্যাপী আত্মাহুতির যে-সাধনা, অগ্নির প্রসাদেই ঘটল তার সার্থক পরিণাম।

‘অগ্নি দিলেন জ্বালার স্রোত বীর্ষে রঞ্জিত হয়ে। অগ্নি দিলেন সেই ঋষিকে সহস্রদের যে ছিনিয়ে আনে। অগ্নি দ্ব্যলোকে হব্যকে করেছেন আতত, অগ্নির ধামেরা বিধৃত যে কত ঠাই [৩০১]।’—অগ্নি জাগলেন আমার মধ্যে বীর্ষে ঝলমল, আমার নাড়ীতে-নাড়ীতে দ্রুতচ্ছন্দে বইয়ে দিলেন তার প্রবেগ। আমার মধ্যে জাগলেন তিনি বাজম্ভর সেই ঋষিকে যে দ্ব্যলোকের অফুরন্ত ঋষিধ্বকে পারে ছিনিয়ে আনতে। আমারই মধ্যে থেকে মর্ত্যের উর্দ্ধস্রোতা আহুতিকে তিনি দ্ব্যলোকে করেন আতত, আর দেবযানের পথে ক্রান্তদর্শীর চোখের সামনে ফুটে ওঠে তাঁর সপ্তধামের পরম্পরা।

[৩০০] ঋ. অগ্নিন্ হ তাং জরতঃ কৰ্ণম্ আরাগ্নিন্ নিব্ অদহজ্ জরথম্, অগ্নিন্ অগ্নিৎ ঘৰ্ম উরুয্যদ্ অন্তর্ অগ্নিন্ নৃমেধং প্রজয়াস্জং সম্ ১০।৮০।০। ঋকৃটিতে কয়েকটি ঋষির নাম আছে, সেগুলি শ্লিষ্ট—একাদিকে যেমন বোঝাচ্ছে কোনও ব্যক্তিকে, তেমনি নামের নিরুক্তিলভা অর্থ হতে কোনও ভাবকে। এদেশের প্রাচীন মরমীয়া সাহিত্যের এটি একটি সাধারণ রীতি। তার প্রসিদ্ধ উদাহরণ ‘নচিকৈতা’ যা ওই নামের একটি কিশোরকে যেমন বোঝায়, তেমনি সামান্যত বোঝায় অবিদ্যাচ্ছন্ন মৃদুক্ষু জীবকে। তাকে উপলক্ষ্য করে বিবৃত ইতিহাসটি তখন একটি অধ্যায় রূপক হয়ে ওঠে। ইতিহাস এমনি করে তত্ত্বায়ী হওয়ার ভাব মূর্ত হওয়ার সুযোগ পায়। ‘তাং জরতঃ কৰ্ণম্’ তু. জরৎকর্ণ, ১০।৭৬ সূ. ঋষি। জরথম্—[< V জ্ জরাগ্রস্ত হওরা’ জরা; তু. ৭।১।৭, দ্র. টী. ১৭২। সা. এতন্মানম্ অসুৰম্। স্ম. জরা’-ব্যাধের হাতে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু। অগ্নি অজর, যোগ্যান্ময় দেহও অজর—এই ধ্বনি। অপ্ প্রাণের প্রতীক। জরা প্রাণের বিকার। নাড়ীতন্ত্রবাহিত অপ্ বা প্রাণের ধারা যদি অগ্নিস্রোতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে জরার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। সম্ভাভাষায় তাকেই এখানে বলা হচ্ছে জলে আগুন ধরা এবং তার ফলে জরার ‘নির্দহন’। অগ্নিম্—[< V অত্ ‘চলা’ > ‘অতিথি’ (দ্র. টী. ১৯৩২), ‘অস্বন’ (তু. ‘গৃঢ়োদ্ভা’ ক. ১।০।১২) > আ+অস্বন=অস্বন বৈপ. : যে চলছে, দেবযানের পথিক] ঋ. প্রসিদ্ধ ঋষি। এখানে সংকেতিত আখ্যায়িকার জন্য দ্র. ঋ. ১।১১৬।৮, ১১৭।৩, ১১৯।৬, ৮।৭৩।৩...। বিদ্র. পরে। ‘ঘৰ্মে’ < V ঘৃ ‘জ্বলা’; তু. ‘গরম’, ‘ঘাম’। উরুয্যৎ < V উরুযা, নামধাতু < উরু(স্), তু. V তপস্য), > ‘উরুয্যা’ (তু. ‘তপস্যা’) ৬।৪৪।৭; < V বৃ ‘আবরণ করা’, ‘আগলে থাকা’, ‘রক্ষা করা, বাচন, মৃদ্ধি দেওরা’। ‘নৃমেধম্’ এতন্মানম্ ঋষিম্ (সা.); তাঁর সূক্ত ৮।৮৯, ৯০, ৯৮, ৯।২৭, ২৯। তু. ‘পদ্রুশ্বমেধ’ যজ্ঞ (শ্রু. ১৩।৬), ‘পদ্রুশ্বযজ্ঞ’ (ছা. ৩।১৬, ১৭)। ‘প্রজা’ এই যজ্ঞের পরিণাম, দৈবী সম্পদ, বিভূতি। তু. প্রথম ঋকের ‘বীরকৃষ্ণি নারী’—অগ্নি, তাঁর শক্তি এবং তাঁর বিভূতি।

[৩০১] ঋ. অগ্নিন্ দাদ্ দ্রিষণং বীরপেশা অগ্নিন্ ঋষিৎ যঃ সহস্রা সনোতি, অগ্নিন্ দিবি হরাম্ আ ততানা. হসেন্ ধামানি বিভূতা পদ্রুশ্বা ১০।৮০।৪। ‘দাদ্ দ্রিষণম্’ তাইতে তিনি ‘দ্রিষণোদাঃ’ (পরে দ্র.)। ‘বীরপেশাঃ’ এখানে অগ্নি; কিন্তু তু. হৃদ (অগ্নে) এতি দ্রিষণং বীরপেশাঃ ৪।১১।৩, মনে হয় দ্রিষণের বিপ্; তত্র সা. ‘বীরপেশাঃ। পেশ ইতি রূপনাম। রিক্রান্তরূপম্। অত্র লিঙ্গর্যতাস্মৈ বীরপেশা ইতি রূপম্।’ তু. ‘নৃপেশসঃ’ ৩।৪।৫। ‘ঋষিম্’ ইত্যাদি—তু. বাকের উক্তি: যঃ কাময়ে তন্তম্ উগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিৎ তং সুমেধাম্ ১০।১২৫।৫; ইন্দ্রের কাছে মধুচ্ছন্দার প্রার্থনা : নরাম্ আয়ুঃ প্র সৃ তির কৃধী সহস্রসাম্ ঋষিম্ ১।১০।১১। আবার সোমও সহস্রসা ঋষি (৯।৫৪।১)। ‘সহস্র’ সর্ব (শ্রু. ৪।৬।১।১৫), ভূমা (৩।৩।৩।৮), পরম (তা. ১৬।৯।২)। ‘আ ততান’—তু. ঋ. ১০।৫৭।২, দ্র. টী. ২১৭। ‘ধামানি’—তু. ৪।৭।৫, টী. ১৭৩।

‘অগ্নিকে প্রশস্তি দিয়ে ঋষিরা ডাকেন দিকে-দিকে, অগ্নিকে (ডাকে) নরেন্দ্রা যাত্রার বাধা পেলেন। অগ্নিকে পাখিরা (ডাকে) অন্তরিক্ষে উড়ে-উড়ে। অগ্নি করণ-যুগের সহস্রকে ঘিরে চলেন [৩০২]।’—অগ্নিকে ছাড়া কারও চলে না। জীবনের মর্ম্মলে অভীপ্সার যে-প্রেষণা তা-ই তার রসায়ন, তাকে ছেড়ে কেউ বাঁচতে পারে না। তাই উষার আলো ফুটতে-না-ফুটতেই দিকে-দিকে শূন্য প্রবৃদ্ধ ঋষির কণ্ঠে সেই তপোদেবতার উদাত্ত আবাহন : ‘মরুদ্ভির্ অগ্নি আ গাহি’—বিশ্বপ্রাণের শূন্য ঋক্ষনার পুরোধা হয়ে এসেছে দেবতা, এসে। পথ চলতে-চলতে অগ্নির গুপ্তঘাতে পর্ব্বদস্ত পৃথিবীর কণ্ঠে শূন্য আর্ত আহ্বান : ‘স নঃ সিন্ধুম্ ইব নারয়্যাতি পর্ব্বা স্বসত্যে দর্গাণি রিশ্বা’—কোথায় তুমি...দস্তর সিন্ধু...উত্তাল তরণের যে শেষ নাই...নিয়মে এসে তোমার তরণি, হে নাবিক...পার করে নিয়ে যাও আমাদের স্বপ্নিতর কূলে। অন্তরিক্ষে কান পেতে শূন্য আলোকের অভিযাত্রী বিহগের কাকলিতে তাঁরই জয়ন্তী, যিনি সদ্য-ঘুমভাঙা পৃথিবীর বৃক থেকে লেলিহান হয়ে উঠেছেন আদিভোর পূজ্যদ্যুতির পানে, তাঁর হিরণ্যরুচির শিখার আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছেন তাকে।

‘অগ্নিকে সেই বিশ্বেশ্বর চোঁতয়ে তোলে যারা মানুষ, অগ্নিকে (চোঁতয়ে তোলে) মনু আর নহুষ হতে আলাদা-আলাদা জন্ম যাদের। অগ্নি (চলেন) ঋতের গান্ধর্ব পথ ধরে, অগ্নির বিচরণভূমি জ্যোতির মধ্যে নিবন্ধ [৩০৩]।’—মানুষের মধ্যে যারা

[৩০২] ঋ. অগ্নিম্ উক্খৈর্ ঋষয়ো বি হরন্তে হসিং নরো যামনি বাধিতাসঃ, অগ্নিং রয়ো অন্তরিক্ষে পতন্তো হসিং সহস্রা পরি য়াতি গোনাম্ ১০।৮০।৫। অগ্নির উদ্দেশে ভুলোকে মানুষের উদাত্ত আহ্বান, অন্তরিক্ষে বিহগের কাকলি; দুলোকে করণযুগের সঙ্গে তাঁর সংগমন। এককথায় অগ্নি ‘রিষধস্প’ বৈশ্বানর (তু. ৫।৪।৮, ৬।৮।৭, ১২।১২; দ্র. টী. ১৪৮, ২১৩৭)। ‘য়ামনি বাধিতাসঃ’—এরাই ‘সবাধঃ’ (নিষ. ৩।১৮ ঋষিক্; দ্র. টী. ৩২)। ‘রয়ো অন্তরিক্ষে পতন্তঃ’—সা. ‘দারভূতম্ অগ্নিম্ অন্তরিক্ষগা রয়ঃ পতন্তি।’ Geldner ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন ঋ. ১।৯৪।১১ উল্লেখ করে। কিন্তু সেখানে শূন্য আছে, দাব্যগ্নির ‘অধ স্বনাদ্ উত বিভাঃ পতরিগঃ’। এটি স্বভাবোক্তিমাত্র, পাখিরা অগ্নিকে ‘রক্ষা কর’ বলে ডাকে—এউৎপ্রেক্ষা নাই। পাখি জ্যোতির্ভাসারীর প্রতীক (তু. টেউ. ২।১-৫, পাখিরূপে পুরুষের বর্ণনা; অগ্নিচয়নে বৌদিকে পাখির আকার দেওয়া, যেমন ত্যোনাচীততে)। সুর্ষ ‘শূচিষং হবস’ (ঋ. ৪।৪০।৫), ‘শ্যোন্ সোমের আহর্তা’ (৪।২৬।৫-৭, ২৭।৩-৪)। ‘সহস্রা গোনাম্’—আদিতামণ্ডল, যেখানে সহস্র করণ পূজ্যভূত (তু. চিত্রং দেবানাম্...অনীকম্ ১।১১৫।১। অগ্নিশিখা পৃথিবীর যজ্ঞবেদি থেকে উঠে জড়িয়ে ধরছে আদিতাকে। এটি পাথিব চেতনার দুলোকে উৎকর্ষের ছবি। যজ্ঞের তা-ই লক্ষ্য এবং এরই জন্যে ঋষিদের অগ্নি-আবাহন।

[৩০৩] ঋ. অগ্নিং বিশ ঈলতে মানুষীর্ য়া অগ্নিং মনুষ্যো নহুষ্যো বি জাতাঃ, অগ্নির্ গান্ধর্যৈ পথ্যাম্ ঋতস্যা। হসেন্ গরুতীর্ ঘৃত আ নিবন্তা ১০।৮০।৬। ‘বিশঃ মানুষীঃ’ প্রতিভু. ‘বিশং দৈবানীম্’। এখানে সামান্যতম প্রবর্তসাধকের শূন্য আছে। ‘মনুষ্যঃ নহুষঃ’—মনু হতে এবং নহুষ হতে। মনু আদিপিতা, দেবতার মনুজাত (১।৪৫।১, টী. ১৩৯২; তু. ১০।৫১।৫, ৫৩।৬)। মনু < √ মনৃ, তাঁর ধারা মনের আশ্রিত। নহুষ < √ নহৃ ‘বন্ধনে’। সংজ্ঞাটির তিনটি অর্থ। প্রথমত, যে নিজের মধ্যে গুঢ়িয়ে আছে, তু. ‘তস্য ক্ষয়ঃ পৃথুর্ আ সাধুর্ এতু প্রসঙ্গীণস্য নহুষস্য শেষঃ’—তার কাছে আসুক বিপুল এবং সংসিদ্ধ নিবাস, (আসুক) সন্ততি তার কাছে—বাঁধা থেকেও (নিজেকে) যে প্রসারিত করে চলেছে অর্থাৎ অগ্নিসাধক অনিবাধ বৈপুল্যে হৃক লব্ধভূমিক, তার আশ্রয়প্রাপ্ত হৃক বিরামহীন (৫।১২।৬)। দ্বিতীয়ত, যারা কাছাকাছি, প্রতিবেশী: তু. ইন্দ্রের উক্তি ‘অহং সন্তহা নহুষো নহুষ্টরঃ’—আমি সাতটিকে বধ করেছি (তু. ১।৩২।১২ প্রাণপ্রবাহের সাত লোকে সাতটি বাধা), আমি সবার কাছের থেকেও কাছে অর্থাৎ অন্তর্য়ামী (তু. টেউ. ২।১-৫, আশ্রা অন্তরতম) ১০।৪৯।৮; ইন্দ্র নৃত্যে নহুষো হস্মং সৃজাতঃ ৯৯।৭; আ সাতং (অশ্বিনয়) নহুষস্ পরি (কাছাকাছি থেকে, চারদিক থেকে) ৮।৮।৩। তৃতীয়ত, নহুষ নামে

দেবকাম, দ্দুলোকাভিসারিণী অভীপ্সার শিখাকে তারাই হৃদয়ে জ্বালিয়ে তোলে। যারা মনের পথ ধরেছে অথবা প্রাণের পথ, চিরাগত সাধনার ধারা আলাদা হলেও তাদের উভয়েকেই জাগিয়ে তুলতে হয় এই তপোদেবতাকে। বিশ্বেব স্বতচ্ছন্দের অনুগামী তিনি—চলেন বাকের পদবী^২ ধরে আদিত্যের অভিমুখে। পথে চলতে-চলতে তাঁর বিশ্রাম ও বিচরণ আলোকষুথের সেই পরিমণ্ডলে, হৃদাসমুদ্রের অন্তর্জ্যোতিষ যার উৎস।^৩

‘অগ্নির উদ্দেশে বৃহতের গাথা ঋতুরা তক্ষণ করেছেন। আমরাও অগ্নিকে বললাম বিপুল ও শোভন আবর্জনের কথা। হে অগ্নি, আগলে রেখে এগিয়ে চল স্তোতাকে নিয়ে, হে যুবতম। হে অগ্নি, বিপুল জ্বালার স্রোত ঢেলে দাও (আমাদের মধ্যে) [৩০৪]।’—সবিতার প্রচোদনায় মর্ত্য হয়েও যাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন,^৪ সেই ঋতুরা বৃহতের চেতনাকে অব্যক্ত হতে ব্যক্ত করেছিলেন বাণীর রূপে^৫ অগ্নির উদ্দেশে। তাঁদের মত আমরাও তাঁর কাছে পাঠলাম এই বাণীর উপচার যা বহন করছে আমাদের আবৃত্তচক্ষু চিস্তের অমিত-সুখম পরিচয়। হে অগ্নি, তুমি অজর, অক্ষয় তোমার তারুণ্য। তারই জ্বলদর্চিতে আমাদের জড়িয়ে ধর, পুরোধা হয়ে নিয়ে চল তোমার কবিকে তোমারই সেই সমুদ্রবাসা মহিমার দিকে।^৬ আমাদের নাড়ীতে-নাড়ীতে বইয়ে দাও তোমার অনিবার্ণ জ্বালার স্রোত।

রাজা (সা.)। মহাভারতে আর্য পুত্র। অগ্নি আর্য বা প্রাণ। নহুষেরা অগ্নিদেবত হলেও অনুসরণ করছেন প্রাণের ধারা। ভারতকাহিনীতে দেখি, নহুষ ইন্দ্রকে পেয়েও পেলেন না, ঋষির শাপে বিভীষিত হয়ে সর্প হয়ে গেলেন। মুনিপন্থার যোগে সর্প প্রাণের প্রতীক (দ্র. অবুদ কান্ধবে সর্পের আখ্যায়িকা, টী. ১২৭২)। ঋতেই দেখি, নহুষের ছেলে যযাতি ১০।৬৩।১। তাঁর অসুস্থত্বসম্পর্ক, চিরযৌবন লাভের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যোগের আরেকটি ধারার সূচক, ঋতে যা অগ্নি মাতরীশ্বা এবং আদিত্যকে ধরে যমপন্থরূপে আভাসিত (১।১৬৪।১৬, টী. ৪২)। ‘গান্ধর্বীং পথ্যাম্’—গান্ধর্ব দেবগান্ধর্ব বিম্বাবসু বা আদিত্য (১০।১৩৯।৫, টী. ২৪০২)। তাঁর পথ বা দেববানের পথ ‘ঋতের গান্ধর্ব পথ’। আবার নিম্নে বাকও গান্ধর্বী (১।১১), গায়ত্রীরূপিণী বাক্ গান্ধর্বেরে ডুলিয়ে সোম নিয়ে এসেছিলেন বলে (ঐরা. ১।২৭, শ. ৩।২।৪।৩, ৪।১।১২...)। ঋতে এই গান্ধর্বও বিম্বাবসু। কিন্তু বস্তুত গান্ধর্ব প্রাণচেতনা (তু. তৈউ. আনন্দমীমাংসা ২।৮)। আদিত্য তখন প্রাণরূপী (প্র. ১।৮), আকাশের নামরূপ-নিবাহের শক্তি। সোম বা অমৃতচেতনা তারও ওপারে, সৃষ্টিবার ভেদ করে সেখানে পৌঁছতে হয় (মু. ১।২।১১)। গায়ত্রী এই পথের দিশারিনী, তাই তাঁর পথও ‘গান্ধর্বীং পথ্যাম্’। গান্ধর্বের প্রাণসম্পর্কে তু. ঋ. গান্ধর্বো অসু। অপ্যা চ যোষা ১০।১০।৪, রপদ্ গান্ধর্বীং অপ্যা চ যোষণা ১১।২। গর্যতিঃ—<গো+য়তি (তু. স্ব-থ) পা. ৬।১।৭৯।২; সা. গারো হঃ যয়ন্তে ইতি অধিকরণে জিন্...য়দ্ বা যুতিঃ যরনম্, গরাং যরনম্ অত্রোতি ঋ. ১।২৫।১৬) গোচরভূমি, গোষ্ঠ, মার্গ (বৈপ.)। তু. ‘পরো মে যন্তি ধীতয়ো গারো ন গর্যতি’ অনু। (ঋ. ঐ)—গোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে গোবাট ধরে গরুর যোমন গোচরে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে তিনটি অর্থই পাওয়া যাচ্ছে (ছড়িয়ে পড়া তু. উর্বাং গর্যতিম্ ৯।৭৮।৫, ৮৫।৮)। অগ্নির ‘গর্যতি’ হল দেববানের পথ ধরে তাঁর শিখাদের আদিত্যে পৌঁছন এবং সেখানকার পূজ-জ্যোতিতে (‘যতে’ তু. আ নো মিহ্যরুদ্রা যতে’ গর্যতিম্ উক্ষতম্, মধ্বা রজাংসি সূক্তত্ ৩।৬২।১৬, ৭।৬২।৫, ৬৫।৪, ৮।৫।৬, যতেন নো মধ্বা ক্ষতম্ উক্ষতম্ ১।১৫৭।২)। এখানে অধ্যাত্মব্যঞ্জন সূক্ষ্মত্ব; গর্যতিতে অবিচ্ছিন্ন ধ্যানপ্রবাহের ধর্মান আছে, তাকে জ্যোতির প্লাবনে ভাসিয়ে দেওয়া এবং যোগভূমিদের অমৃতসিক্ত করার প্রার্থনা) নিম্ন হওয়া। ১তু. ১০।৭১।৩। ২৪।৫৮।৫, ১১; টী. ১৩১১, ১১১, ২১৩১।

[৩০৪] ঋ. অগ্নয়ে ব্রহ্ম ঋতসু ততক্ষুর্ অগ্নিং মহাম্ অরোচাম সুব্রহ্মি, অগ্নে প্রাঃ জরিতারং যরিন্ঠা। হগ্নে মাহি দ্রাবণম্ আ যজন্ব ১০।৮০।৭। ১তু. ১।১১০।৪; টী. ১১৩। ২তক্ষুর্ অব্যক্ত হতে ব্যক্ত করা। দ্র. ‘ব্রহ্ম’। ৩তু. ৮।১০২।৪-৬। সূক্তের শেষে সা. ‘অঃ প্রতি-রাক্যম্ অন্যাভিধানং তস্য স্তুত্যাঃপ্রদর্শনার্থম্’।

সিপ্ত বাজম্ভর-রচিত সৌচীক অগ্নির ইতিকথা এবং প্রশাস্তি এইখানে শেষ হল। দেবতার প্রসাদে অগ্নিকে আমরা খুঁজে পেয়েছি আমাদের মধ্যে, দেবাত্মভাবের সিঁদ্বির জন্য তাঁকে করোঁছ সুসমিম্ধ [৩০৫]। কিন্তু দেবযানের পথে চলতে গিয়ে প্রথম পর্বেরই আসে অদিব্যশক্তির বাধা রক্ষের আকারে। কে তাকে দূর করবে? করবেন এই অগ্নিই রক্ষোহা হয়ে। এইবার তাঁর পরিচয়।

ঋক্ সংহিতাতে অগ্নি বিশেষ করে রক্ষোহা, যদিও রক্ষঃ অদিব্যশক্তি বলে তার বাধা দূর করবার সামর্থ্য সামান্যত সব দেবতারই আছে। তাঁর পরেই রক্ষোহা হলেন ইন্দ্র এবং সোম; আর অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে অন্তরিক্ষে বৃহস্পতি মরুদৃগণ এবং পর্জন্য, দুদ্রলোকে অশ্বিন্বয় সবিতা ও মিহ্রাবরুণ [৩০৬]। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা; তিনিই যখন রক্ষোহা, তখন ধরা যেতে পারে, তার বাধা পার্থিবচেতনার বাধা এবং তার সঙ্গে লড়াই চলে এই পার্থিবলোকেই। কিন্তু সংহিতায় তাকে বর্ণনা করা হয়েছে অন্তরিক্ষচারী বলে;^১ অর্থাৎ রক্ষঃ স্বরূপত অবিশুদ্ধ প্রাণের বিকার। কিন্তু তার অধিকার অর্চিতর গৃহাশয়ন পর্যন্ত প্রসৃত।^২ এইজন্য তার আরেক

[৩০৫] ঋকের প্রথমে আবির্ভূত সুসমিম্ধ অগ্নির নাম 'জাতরোদা'। দ্র. টীম্. ১৭৮, ১৭৯।

[৩০৬] ঋতে রাক্ষোঘাস্ত্বের মাত্র একটি ইন্দ্রসোমের (৭।১০৪); আর সবকটি অগ্নির (৪।৪, ১০।৮৭, ১১।৮, ১৬২)। অগ্নি ইন্দ্র এবং সোম এই তিনজনই ঋক বহুস্মৃত মৃদ্যাদেবতা। অদিব্যশক্তিকে পরাভূত করবার বীৰ্য তাঁদের সবারই থাকবে বিশেষ করে। প্রকারণ ঋকে রক্ষোহা বৃহস্পতি ২।১৩।১৪, ১০।১৮২।৩; ইন্দ্র ১।১২৯।১১, ৬।২১।৭; মরুদৃগণ ১।৮৬।৯, ৫।৪২।১০ (রক্ষঃসেবীরা লক্ষ্য), ৭।৩৮।৭ (সঙ্গে অহি এবং বৃক.), ১০।৪।১৮; পর্জন্য ৫।৮৩।২; অশ্বিন্বয় ৬।৬৩।১০, ৮।৩৫।১৬-১৮ (ধূরা হতং রক্ষাংসি সেধতম্ অমীরাঃ; রক্ষের সঙ্গে অমীবার বা ব্যাধির যোগ ল.; রক্ষঃ তখন দেহাশ্রিত যোগবিঘ্ন); সবিতা ১।৩৫।১০; মিহ্রাবরুণ ১০।১৩২।২; সোম ৯।৬৩।২৯, ৭।১২ (সঙ্গে 'দ্রুহ'), ৮।১৪৮, ৯।১৪, ১৭।৩ (৩৭।১২, ৫৬।১২), ৪৯।৫, ৬৩।২৮, ১১০।১২, ১০৪।৬, ৮৫।১। এছাড়া অগ্নি বহু ঋকে। ব্রাহ্মণে: অগ্নির হি রক্ষসাম্ অপহন্তা শ. ১।২।১।৬, ৯, ২।১৩; শা. ৮।৪, ১০।৩; অগ্নির রৈ জ্যোতী রক্ষোহা শ. ৭।৪।১।৩৪; তে (দেবঃ) হরিদ্রু অয়ং রৈ নো বিরক্ষস্তমঃ শ. ৩।৪।৩।৮।^১ ঋ. ১০।৮৭।৩, ৬, ৭।১০৪।২৩; শ. অমূলং রেদম্ উভয়তঃ পরিচ্ছিন্নং রক্ষো হন্তরিক্ষম্ অনুচরতি ৩।১।৩।১০।^২ তু. ঋ. ৭।১০৪।৩, দ্র. টী. ১৮৯।^৩ ঋতে 'তমোরুধঃ' ৭।১০৪।১; তু. রয়ো (পাথি) য়ে ভূষী পতয়ন্তি নক্তাভিঃ ১৮ (রক্ষের কামরূপিতা)। নির ব্য. 'রক্ষো রক্ষিতরাম্ অস্মাদ্, রহসি ক্ষণোতি (হিনসিত) ইতি বা, রাত্নৌ নক্ত ইতি বা ৪।১৮ (রহস্ > রক্ষস্ সম্ভাবিত; আধুনিক ব্য. < IE. rikth-'to drag, to pull one's clothes')।^৪ তু. ঋ. ঋতং যো অশ্নে অন্তেন হন্তি... অথর্ববজ্জু জ্যোতিষা দৈবোন সত্যং ধুবন্তম্ অচিৎ ন্য ওষ ১০।৮৭।১১, ১২ (৭।১০৪।১)।^৫ তু. তপদমূর্ধা (অগ্নি ও ঋষির নাম, তু. ম্. 'শিরোরত' ৩।২।১০) তপতু রক্ষসো য়ে ব্রহ্মশ্বিষঃ ১০।১৮২।৩, ৭।১০৪।২; ১।৭৬।৩; 'স্নাতনাম্... হরির্মধীনাম্' ৭।১০৪।২১।^৬ রক্ষঃ 'দ্রুক্ষঃ' ৭।১০৪।৩, ৭।^৭ তু. য়ে বা ভদ্রং দৃষয়ন্তি স্বধাভিঃ (আপন জেরে) ৭।১০৪।৯; অঘশংসম্ ২, ৪; ভগদ্রারতঃ ৭, ১০।৮৭।২২, ২৩, অপ হত রক্ষসো ৭৬।৪।^৮ তু. অঘম্ ৭।১০৪।২; (ইন্দ্র) হন্তা পাপস্য রক্ষসঃ ১।১২৯।১১। আরও তু. ৭।১০৪।২৩ যার উত্তরার্ধে পার্থিব এবং দিবা 'অংহস্' এর উল্লেখ।^৯ তু. পাহি বিবস্মাদ্ রক্ষসো অরাব্ধঃ ৮।৬০।১০। এই থেকে 'রক্ষ' শব্দের ব্য. < V রক্ষ্ খুবই সঙ্গত এবং সম্ভাবিত, কিন্তু নির (৪।১৮) অর্থে নয়; দ্র. টীম্. ৩০৭। ব্রাহ্মণে আছে, 'দেবান্ হ রৈ রজেন যজমানাংস্ তান্ অসুদ্ররক্ষসানি ররক্ষঃ (রুক্ ল), ন রক্ষাধ্ব ইতি, তদ্ যদ্ অরক্ষস্ তস্মাদ্ রক্ষাংসি শ. ১।১।১।১৬ (এখানেও < V রক্ষ্, কিন্তু অন্য অর্থে)। আরেকটি প্রকল্পিত ব্য. < রিষ্ 'অনিষ্ট করা', তু. রক্ষোহা অগ্নির প্রতি: স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ ১০।৮৭।১; আরও তু. প্রতি অ রিষতো দহ, অশ্নে স্বং রক্ষস্বিনঃ ১।১২।৫।

পরিচয়, সে নিশাচর।° পায়ু ভারম্বাজের ভাষায়, সে অচিৎ; সত্যকে সে বাঁকিয়ে দেয়, ঋতকে হত্যা করে অনৃত দিয়ে; অগ্নি-ঋষি অথর্বার মত দন্দুলোকের জ্যোতি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে হয় তার মর্মে।° অনৃতস্বভাব বলেই সে রক্ষস্বেষী, যজ্ঞের বিঘ্ন, গুপ্তঘাতে আহুতিকে পণ্ড করে দেওরা তার ধর্ম।° মানুষ্যের যত দৃষ্কৃতি, তার মূলে এই রক্ষের প্ররোচনা।° যার্কিছু সদ্ভদ্র তাকে আপনখুশিতে সে দূষিত করে, তার বচনে অনর্থ কর্মে বণ্ডনা;° সে মূর্তিমান পাপ।° দেবতাকে সে দিতে জানে না, সব-কিছু আগলে রাখে নিজের জন্য; তাই সে 'রক্ষঃ'।°

এই অদিব্যাশক্তি যখন মানুষ্যের মধ্যে 'আবিষ্ট' হয়, তখন মানুষ্য হয় 'যাতুধান' বা 'রক্ষস্বী' [৩০৭]; মানুষ্য আর তখন মানুষ্য থাকে না। যাতুধানের প্রতি বৈদিক ঋষির বিরাগ এতই তীব্র যে সংহিতায় রক্ষঃ এবং যাতুধান শেষপর্ষন্ত সমার্থক হয়ে গেছে।° যেমন অসুরের 'অদেবী মায়',° তেমনি যাতুধানের 'যাতু'—আমরা এখন যাকে বলি 'ষাদু'। সে-যাতু 'ঋতের' বিরোধী, ধ্যানের পরিপন্থী—দেবতার পরিচর্যা তা দিয়ে চলতে পারে না।° মননে বচনে বা কর্মে দেবহেলনের যে-পাপবৃদ্ধি, তা-ই যাতু। তার প্রভাবে মানুষ্যের প্রমাদ ও ভ্রান্তির ছবি ঋষি উল্লিখিত স্তুতদৃষ্টিতে বেশ কালো আর ফলাও করেই এঁকেছেন। উৎসর্গবিমুখতায় যে-রক্ষঃশক্তির পরিচয়, তা যার মধ্যে বাসা বেঁধেছে, সে 'রক্ষস্বী'—আত্মম্ভরি অসুর আর পণির সে সগোত্র। মর্ত্যের মধ্যে সে দূর্মুখ দূর্বিস্বান্ পাপভাষী ভোগলোলুপ, প্রাণের মজ্জধারায় বাঁধ দেয় নিজের স্বার্থে। সে সবার শত্রু।°

ইন্দ্র যেমন বৃহা, অগ্নি তেমনি রক্ষোহা [৩০৮]। এই রক্ষঃশক্তিকে তিনি

[৩০৭] তু. ঋ. মা নো রক্ষ আ রেশীদ্ আঘূণীরসো (জ্বলজ্বলে আলো বারি; অগ্নির বিণ.) মা যাতুর্ যাতুমারতাম্, পরাগরাভ্ গোষ্ঠ হতে দূরে, রহস্যার্থ দ্র. টী. ৩০৩; 'রোশম্ব্যাদ্ দেশাৎ পরস্তাৎ, এতদ্ উপলক্ষণম্, অতান্তং দূরদেশে' সা.) অনিরাম্ (তেজোহীনতা; দারিদ্র্য) অপ ক্ষুধম্ সেধ (ঠেকিয়ে রাখ) রক্ষস্বিনঃ ৮।৬০।২০। ২ দ্র. সূ. ৭।১০৪, ১০।৮৭। ২ তু. ৫।২।৯ (এখানে রক্ষেরও উল্লেখ আছে), ৭।১।১০, ৯।৮।৫; আবার যাতুও 'মায়', তু. ৭।১০৪।২৪। ৩ তু. ৭।৩৪।৮ (দ্র. টী. ৬৬২); 'নাং যাতুং সহসা ন ম্বয়েন ঋতং সপাম্ অরুষ্য রক্ষঃ'—আমি যাদুর (সেবা করছি) না—জোর করে বা শঠতার বশে, ঋতের সেবা করছি (সেই) অরুণ বর্ষবর্ষীর (অর্থাৎ অগ্নির) ৫।১২।২। ৪ তু. 'তাৰ্ ইদ্ দৃঃশংসং মর্তাৎ দূর্বিস্বাং-সং রক্ষস্বিনম্, আভোগং হম্মনা হতম্ উদধিং হম্মনা হতম্'—সেই (তোমরা) দুজন (অর্থাৎ ইন্দ্র আর অগ্নি) ওই দুর্ভাষণ মৃত্যুগ্রস্ত দূর্বিস্বান্ আত্মম্ভরি ভোগলোলুপকে মরণহানায় মার, জলকে (নিজের মধ্যে) ধরে রেখেছে যে তাকে মরণহানায় মার (৭।৯৪।১২; 'আভোগম্ তু. 'আভোগয়ম্' উপভোগ্যম্ সা. ১।১১০।২, 'আভোগয়' ১১০।৫; 'উদধিম্' তু. বলের 'উদধি' ১০।৬৭।৫, এই ধারাকে মজ্জ করাই ইন্দ্র আর বৃহস্পতির কাজ); মা নো মর্ত্যায় রিপরে রক্ষস্বিনে মাঘশংসায় রীরধঃ (তার বশীভূত করো না, হে অগ্নি) ৮।৬০।৮। আরও তু. ১।১২।৫, ৩৬।২০, ৮।২২।১৮।

[৩০৮] রক্ষোহা অগ্নির ফলাও বর্ণনা ঋ. ১০।৮৭ সূ.। সপ্তশতীর দেবীযুদ্ধের বর্ণনার সঙ্গে বেশ মেলে, যদিও তার মূল মন্যসূক্তে (১০।৮৩, ৮৪)। ২ ১০।৮৭।২ (টী. ৬১২, ৩-৫। ২ ১০।৮৭।৬, ৭, ৮, ১৩; তু. অস্তাসি বিশ্ব রক্ষসস্ তপিস্তৈঃ ৪।৪।১ (টী. ১৮৯°); ৫ (টী. ১৮৯°)। ৩ দ্র. ১।৭৫।২, ৬।১৪।২। ৪ তু. নৃচক্ষা রক্ষঃ পরি পশ্য বিক্ষু তস্য ঐণি প্রতি শৃণীহ্ অগ্রা, তস্যাপ্যেন পৃষ্ঠীর্ (পাঁজর) হরসা (তেজ দিয়ে < √ ঘৃ > হৃ) শৃণীহ্ হ্রেধা মূলং যাতুধানস্য রক্ষ ১০।৮৭।১০। নৃচক্ষাঃ—নূন্ চষ্টে ইতি নৃচক্ষাঃ, কৃদন্তরপদপ্রকৃতিস্বরসম্ সা. ১।২২।৭; কিন্তু অনুরূপ 'সূরচক্ষস্' বহুব্রীহি। Geldner তা-ই ধরে ব্যাখ্যা করছেন। এ-তাৎপর্য আভাসিত, কিন্তু বস্তুত সার ব্যাখ্যাই ঠিক। মানুষ্যের দিকে দৃষ্টি মেলা রয়েছে যার, তিনি 'নৃচক্ষাঃ'। স্পষ্টতই তিনি সূর্য : তু. নৃচক্ষাঃ...সূর্যঃ ৭।৬০।২, °চক্ষা এষ দিবো মধ্য

বধ করেন তাঁর অর্চিঃ দিয়ে, যারা জিভের মত তাকে জড়িয়ে ধরে লোহার দাঁতে চিবিয়ে খায়, পর্বে-পর্বে তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়।^{১২} বধের একটি সূক্ষ্মতর রীতি হল ধান্দুকী হয়ে বা বর্শা নিয়ে তার চর্ম ভেদ করে হৃদয়ের মর্মস্থানকে বিদ্ধ করা।^{১৩} অগ্নি তখনই 'রেষস্তম ঋষিঃ'।^{১৪} আর সূক্ষ্মতম রীতি হল, শব্দ স্বাচি দিয়ে নয়—দৃষ্টি দিয়ে, 'নৃচক্ষা'র পৌরুষদন্ত চক্ষুর তীক্ষ্ণ সন্ধানী আলো দিয়ে প্রবর্ত সাধকের গভীরে নিগূঢ় ওই রক্ষকে আবিষ্কার করে তার পাঁজির গুঁড়িয়ে দেওয়া, তার মূল মধ্য এবং অগ্রভাগকে ছিন্নভিন্ন করে তাদের প্রত্যেককে তিনটুকরা করে ফেলা।^{১৫} রক্ষোহত্যার এই রীতির সঙ্গে ইন্দ্রনে আগুন ধরার সাদৃশ্য সূক্ষ্মপট—এই মর্ত্য আধারের অগ্নিস্বাস্ত হওয়ারও। প্রথমে আধারের চারদিকে রচিত হয় দেবতার পরিবেশ—'আমি তাঁর মধ্যেই আছি' এই ভাবনার ফলে। তারপর বহিঃরণ থেকে তিনি হন অন্তঃরণ, হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। আর অবশেষে বাইর-ভিতর একাকার করে তাঁর 'আত্মবর্ণ দিব্য জ্যোতির' স্ফুরণ—নীচে উপরে সামনে পিছনে থেকে সন্তপন অজর শিখার শব্দশব্দ চিহ্ন দহন দিয়ে অঘশংস রক্ষঃশক্তিকে জ্বালিয়ে দেওয়া।^{১৬} এই সর্বাংগাহী রক্ষোহা অগ্নিকেই কুংস আংগিরস বন্দনা করেছেন 'শব্দ চিহ্ন' বলে।^{১৭}

আস্বে (সবিতা) ১০।১৩৯।২, হরামহে সরিতারং চক্ষসম্ ১।২২।৭। স্বতে বিশেষণটি সব-চাইতে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে সোমের বেলায় (৯।৭৩।৭, ৮০।১, ৮৫।৯, ৮।৯, ৮৬।৩৬, ১।৯১।২, ৮।৪৮।৯, ১৫, ৯।৪৫।১, ৭০।৪, ৭৮।২, ৮৬।২৩, ৯২।২, ৯৭।২৪)। তারপরেই অগ্নির বেলায় (১০।৮৭।৯, ১৭, ৮, ১০, ৮।১৯।১৭, ৩।১৫।৩, ২২।২, ৪।৩।৩, ১০।৪৫।৩)। দিনে সূর্য 'নৃচক্ষাঃ'; রাতে কে? স্বভাবতই মনে হবে চন্দ্র। দেবতা 'শশিসূর্যনেত্র' এ-কল্পনার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। সোমকে বিশেষ করে নৃচক্ষাঃ বলায় আর সন্দেহ থাকে না, সোম = চন্দ্র এ-ভাবনা গোড়াতেই ছিল। উদীয়মান সূর্যকে একজায়গায় বলা হয়েছে মিত্র বরুণ এবং অগ্নির চোখ (১।১১৫।১)। দেবতা হ্রিনয়নঃ আমাকে দেখছেন তিনি হৃদয়ে থেকে আগ্নেয়চক্ষু দিয়ে, স্বলোক থেকে মিত্রের সৌরচক্ষু দিয়ে, আবার লোকান্তর বরুণের সোম্যচক্ষু দিয়ে। এই সোম্য-চক্ষুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিই বরুণের (১।২৫।১৩) অথবা সোমের 'স্পশঃ' (৯।৭৩।৭)। অগ্নি সূর্য সোম অথবা অগ্নি মিত্র বরুণ এই তিনটি দেবতাই প্রধানত 'নৃচক্ষাঃ', তারপর অন্য দেবতারা—যেমন ব্রহ্মপতি (২।২৪।৮), ইন্দ্র (৯।৬৬।১৫), বিশ্বদেবেরা (১০।৬৩।৪)...। দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে মানুষও হয় 'নৃচক্ষাঃ'—যেমন ৩।৫৩।৯, ৫৪।৬, ৮।৪৩।৩০...। মানুষ তখন বোদন্তের ভাষায় 'সাক্ষী'।... 'মূলম' তু. উদ্. রহ (ওপাড়া) রক্ষঃ সহমূলম্ ইন্দ্র রশ্চা মধ্যং প্রত্যং অগ্রং শৃণীহ ৩।৩০।১৭। আরও তু. ১০।৮৭।৮, ৯, ১২। ১০।৮৭।১২; ঙ্গ নো অগ্নে অধরাদ্ উক্তাং ঙ্গ পশাদ্ উত রক্ষা পুরস্তাং, প্রতি তে তে অজরাসস্ তিপ্ঠা অঘশংসঃ শোশুচতো দহন্তু ২০। ১৯৭ সূ., টীম্. ১৬৯। ধরার অঘ = রক্ষঃ; তু. ইন্দ্রাসোমা (নিঃশেষে পোড়াও ১) সম্ অঘশংসম্ অভ্য অঘম্ ৭।১০৪।২ (=রক্ষঃ ১)। আরও তু. অগ্নী রক্ষাংসি সেধতি 'শব্দশোচির' অমর্ত্যঃ, 'শব্দ চিহ্ন' পারক ঈডাঃ ৭।১৫।১০; ৮।২৩।১৩; য়ো রক্ষাংসি নিজ্জরতি (জ্বালিয়ে মারেন) রযা 'শব্দশোচিষা', স নঃ পর্বদ্ অতি শ্বিষঃ (১০।১৮৭।৩, এটি সূক্তের ধূরা)। দ্র. ৪।৪।১ (টী. ১৮৯)৫, অঘশংসঃ ৩।...রাক্ষাঘাসুস্তগ্নির বিদ্যাস লঃ প্রথমে ৪।৪ সূ., তার আদিত্যে আর অন্তেই কতকগুলি রাক্ষাঘা মন্ত্র, যেন অনেকটা প্রসঙ্গক্রমে। সৃষ্টিতে অগ্নি 'পায়দ' (৩), তাঁর শিখারও 'পায়দ' (১২, ১৩), শেষ ঋকে আছে, 'দহাঃশঃ (দুর্ভাষণ) রক্ষঃঃ "পাহু" অস্মান্ দ্রুহো নিদো মিত্রমহো (হে মিত্রজ্যোতিঃ) অবদ্যাং (এখানে রক্ষঃ চিত্রের অদ্বিবা বৃষ্টি)। এই পায়দ্ অগ্নি হতেই বিশিষ্ট রাক্ষাঘাসুস্তগ্নের ঋষি 'পায়দ' (১০।৮৭)। দেবতার সাযুজ্যে তাঁর মধ্যে দেবশক্তির আবেশে তিনিই অগ্নি (তু. সোমযাগের রক্ষা, যার 'রক্ষা' রক্ষা ও শক্তি দুয়েরই আশ্রয় ছা. ৪।১৭)। তারপর ৭।১০৪ সূ.; এখানে প্রধানত ইন্দ্র আর সোম রক্ষোহা (পরে আলোচ্য)। তারপর ১০।৮৭ সূ.; এইটিই পুরাপুরি রাক্ষাঘাসুস্তগ্ন, দেবতা অগ্নি। তবু এখানেও রক্ষঃ চৈতস অদ্বিবাশক্তি। তারপর ১০।১১৮ সূ.তে মাত্র দু'টি রাক্ষাঘা মন্ত্র (৭, ৮)। তারপর ১০।১৬২ সূ.তে রক্ষঃশক্তি সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে ফুটে উঠেছে। শৌ.তে আমরা দেখি তারই বিস্তার (বিদ্র. 'রক্ষঃ')।

রক্ষোহা বা শূচির পর অগ্নি দ্রুবিণোদাঃ। অগ্নিদহনে অদিব্যশক্তি নিরাকৃত হয়েছে, আধার এখন অনঘ এবং শূচি। এবার তার সর্বত্র সঞ্চারিত হবে আবিষ্ট দিব্যশক্তির উধ্বস্রোত। দেবতা তাই এখন 'দ্রুবিণোদাঃ'।

সংজ্ঞাটির অর্থ 'যিনি দ্রুবিণ দান করেন'। নিষণ্টুতে দ্রুবিণ ধনের একটি নাম [৩০৯]। যেমন অন্যত্র, তেমনি এখানেও ধনশব্দ সামান্যবাচী। নিষণ্টুতে উল্লিখিত ধন একরকমের নয়, তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। সে-পার্থক্য ধরা যায় নিরুদ্ধতির দ্বারা।^১ আবার নিষণ্টুতে দ্রুবিণ 'বলেরও নাম।^২ দুটি অর্থের অনুকূলেই যাস্ক শব্দটির ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করছেন 'দ্রু' ধাতু থেকে।^৩ তাঁর ব্যুৎপত্তি হতে ধনের ব্যঞ্জনা দাঁড়ায় দেবতার প্রসাদে এবং বলের ব্যঞ্জনা তজ্জনিত বীর্যে। দ্রুবিণোদা দ্রুয়েরই 'দাতা'।^৪

কিন্তু সংহিতায় দ্রুবিণের একটি রহস্যার্থ আছে। একজায়গায় অগ্নিকেই বলা হচ্ছে 'দ্রুবিণস্' [৩১০]। সাধারণ তার ব্যাখ্যায় বলছেন 'সত্যতগমনস্বভাব।^৫ অগ্নির

[৩০৯] ২।১০; এই অর্থই সাধারণত গ্রহণ করা হয়।^৬ এইখানেই নিরুদ্ধতির সার্থকতা। মনে রাখতে হবে, বেদ সল্হাভাষায় রচিত (তু. নিগ্যা রচাংসি, নিরচনা...কার্যানি ঋ. ৪।৩।১৬; পরোক্ষপ্রিয়া হি দেবোঃ ঐউ. ১।৩।১৪; আরও তু. বৌদ্ধ অব্যবহৃত্তের বৈদিক ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য: 'স্তয়া শ্বেতজ্জাগ্রিপাতনয়া নরকাদিদঃখম্ অনুভবন্তি, সল্হাভাষম্ অজানানস্বাং; মন্তব্যের লক্ষ্য ঠৈতস. রায়রায় শ্বেতম্ আলভেত ভূতিকামঃ ২।১।১১), তার অনেক শব্দই পারিভাষিক (তু. নরো ধিয়ংধা 'হ্রদা তণ্টান' মন্ত্য অশংসন্ ঋ. ১।৬৭।৪)। একথা ভুললে ব্যাখ্যাবিন্যাস সহজেই ঘটতে পারে। ২২।৯। *ধনং দ্রুবিণম্ উচ্যতে, যদ্ এনদ্ অভিদ্রবন্তি। বলং বা দ্রুবিণং যদ্ এনেনাভিদ্রবন্তি ৮।১। √ দ্রু, 'ছোটা, দৌড়ান'; তু. Gk. *dromados* 'running, a runner', *dromos* 'course', *drapetes* 'a fugitive', *drasmos* 'flight' <Ar. base **dera-*, **dra-*, **dro-* 'to run, to be active'; অতএব 'দ্রুবিণ' চাঞ্চল্য, উদ্যম, শক্তির স্রোত। আধুনিক ব্য়. <'দ্রু' কাঠ=বনসম্পদ, অসমীচীন এবং ক্রিষ্ট। বিকল্পরূপ 'দ্রুবিণস্' (সকারণোপজন্স' ছান্দসঃ সা. ঋ. ১।১৫।৭)। *তু. নি. তস্য দাতা দ্রুবিণোদাঃ ৮।১। সার ব্য়. < √ [দ্রুবিণ (সুক্.) + কাচ] + কিপ্, 'এবং দ্রুবিণস্' শব্দে ধনেচ্ছাবচনং, দ্রুবিণেচ্ছাং দস্যাত যথেষ্টধনপ্রদানেনো.পক্ষপাত ইত্যর্থ...কিপ্, এবং দ্রুবিণোদাঃ শব্দঃ সকারালোভো ভবতি।' কিন্তু তু. ঋ. দ্রুবিণোদা দদাতু নঃ ১।১৫।৮, অথ স্মা নো দদিস্ ভব ১০; তদবশো দদিস্ ২।৩৭।১, সে.দু উ হরো দদিস্ ২।

[৩১০] ঋ. ৩।৭।১০, অগ্নির সম্বোধন 'দ্রুবিণঃ'। অনুরূপ তু. 'দ্রুবিতা' ৬।১২।৩, দ্র. টী. ২২৭২। *দ্রুবিণঃ সত্যতগমনস্বভাব হে অগ্নে...দ্রু গতো ইতা অস্মাং দ্রুদক্ষিণ্যাম্ ইনন্ ইতীন-প্রত্যয়ঃ...সম্বন্ধো সোর্ লোপাভাবশ্ ছান্দসঃ।^৭ তু. ক. যদ্ ইদং কিং চ জগৎ সর্বং প্রাপ এজ্যতি নিঃসৃতম্ ২।৩।২। *তু. ঋ. মা স্বা সোমস্য গল্‌দয়া সদা য়াতন্ অহং গিরা, তুর্গিৎ (চঞ্চল) মগং ন সবনেষু চুক্রুৎ (ক্ৰুদ্ধ করে তুলি) ক ঈশানং ন য়াচিৎ (৮।১।২০; সা. 'গল্‌দয়া' গালনেনা-প্রাণনেন; 'মগং ন' সিংহম্ ইব ভীমম্)। অত্র তু. নি. গল্‌দা ধমনয়ো ভবন্তি, গলনম্ আসু ধীয়তে। 'আ স্বা বিশল্হ' ইন্দ্রর আ গল্‌দা ধমনীনাম্ ৬।২৪। 'আ গল্‌দা ধমনীনাম্, ধমনীর খাত বেয়ে। 'গলদা' প্রবাহ আর খাত দুইই। অধ্যায়দৃষ্টিতে দেবতা আমাকেই করেন তাঁর পানপাত্র, আমার নাড়ীতেই সোমের ধারা উজ্জান বইয়ে দিই তার উদ্দেশ্যে। তখন সমস্ত আত্মাই আত্মাহুতি। 'গল্‌দা' ৥ জল ॥ *আমরা যেমন নিজেদের চেলে দিই দেবতার মধ্যে, দেবতাও তেমন নিজেকে ঢালেন আমাদের মধ্যে। এটি অন্যান্যাসম্ভাবন (গী. ৩।১০-১১)। দেবতার 'আধান' তু. ঋ. দধ্যাসি রত্নং দ্রুবিণং চ দাশবুযে (অগ্নে) ১।৯৪।১৪, অথ দধ্যাতি ংগ জরিত্রে (ইন্দ্র) ৪।২০।৯; শ্রেষ্ঠং নো অত্র ংগ যথা দধং (সবিতা) ৫৪।১; প্রজাং চ ধন্তং ংগ চ ধন্তম্, সজোষসা উষসা সুর্যেণ চ...অশ্বিনা (৮।৩৫।১০-১২; সন্তত আলোর স্রোতের আধান); এরা পরস্পর ংগ দধানঃ (সোম) ৯।৯৬।১২; অহং দধ্যামি ংগ হরিষ্মতে (রাক্) ১০।১২৫।২...। *তু. ৮।৩৫।১০-১২ ভূতের ধ্বংসা : দেবতা যেন আমাদের মধ্যে আহিত করেন প্রজা দ্রুবিণ এবং উজ্জ্বল। এদের নিতে হবে বিপরীতক্রমে; প্রথমে 'উজ্জ্বল' যাতে অন্তরাবৃত্ত চেতনা হবে গোচান্তরিত; তারপর 'দ্রুবিণ' বা দেববীর্য; অবশেষে 'প্রজা' দেবজাতকরূপে আমাদের অমৃত জন্ম। *তু. ব্রহ্মণস্ পতিত্ রষাভির্ ররাহৈর্ ঘর্ম্বেদিভির্ (ঘামঝরানো) দ্রুবিণং বা আনট্ (১০।৬৭।৭; 'রষ' বীর্যের, 'ররাহ' প্রাণের এবং 'ঘর্ম' তপঃশক্তির

শিখারা নিত্যচঞ্চল। এই চাঞ্চল্য প্রবহমান প্রাণের ধর্ম।^১ আমাদের মধ্যে সমিম্ধ অগ্নি উর্ধ্বস্রোতা শীর্ষ্য প্রাণচেতনারূপে অভিভাঙ্ক হন, এ-ভাবনার সঙ্গ আমরা পরিচিত। বস্তুত প্রাণাগ্নির এই উর্ধ্বস্রোতাই হল 'দ্রবিণ' এবং তা-ই যাস্কের নিরুদ্ভি অনুসারে যজ্ঞমানের 'বল' এবং 'ধন'। নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রবাহিত অগ্নি অথবা সোমের এই-যে ধারা, সংহিতায় তার পারিভাষিক সংজ্ঞা হল 'গল্দা'।^২ এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, সেখানে প্রায়ই দেবতাকে বলা হচ্ছে আমাদের মধ্যে দ্রবিণের 'আধান' করতে।^৩ এ যেন আমাদের গোত্রান্তরিত চেতনায় দেবতার বীর্ষাধান, যাতে আধারের বন্ধ্যাস্ব ঘোচে।^৪ সংহিতায় তাই দ্রবিণের এই পরিচয় : ব্রহ্মণস্পতি অন্তর্মুখ প্রাণের সমর্থ বীর্ষ্য এবং তপঃ-শক্তিতে আবিষ্কার করেন দ্রবিণকে ; বিশ্বকর্মার ইচ্ছায় এবং আবেশে তা উৎসারিত হয় সৃষ্টির মর্মমূল হতে ; তা বীর্ষ্য বলমূল।^৫ দ্রবিণের পাশাপাশি রক্তের উল্লেখ আছে অনেকজায়গায় : দুয়ের তফাত জগ্মমত্বে আর স্থাবরত্বে—দ্রবিণ চিৎশক্তির প্রবাহ, আর রক্ত তার কূট।^৬

এই শক্তির ধারাকে আমাদের মধ্যে যিনি বইয়ে দেন, তিনি দ্রবিগোদা। সংহিতায় তিনি স্পষ্টই অগ্নি বলে অভিহিত হলেও [৩১১], তাঁর স্বরূপ নিয়ে নিরুদ্ভে বিচারের উল্লেখ আছে।^৭ ক্রৌণ্ডিক বলেন, দ্রবিগোদা বস্তুত ইন্দ্র, কেননা বল আর ধনের তিনিই দাতৃতম, সমস্ত বলকৃতি তাঁরই এবং সংহিতায় তিনি 'ওজোজাত'। আবার অগ্নিকে বলা হয়েছে 'দ্রাবিগোদস'—ইন্দ্র হতেই তাঁর জন্ম বলে। ঋতুযাজ্ঞমন্ত্রে দ্রবিগোদার উল্লেখ আছে, অথচ তার প্রৈষমন্ত্রে পান্নের নাম 'ইন্দ্রপান'। তাছাড়া সোমপান তো ইন্দ্রেরই বৈশিষ্ট্য, সুতরাং ঋতুযাজ্ঞমন্ত্রে যে-দ্রবিগোদাকে সোমপান করতে বলা হচ্ছে, তিনি ইন্দ্রই হবেন। এই পূর্বপক্ষের জবাবে শাকপদ্বি বলেন, সংহিতাতে অগ্নিকে স্পষ্টই দ্রবিগোদা বলা হয়েছে ; বল ও ধন দান দেবতার ঐশ্বর্যের পরিচায়ক, তা সব দেবতারই আছে ; অগ্নিও ওজোজাত, তাই তাঁর নাম 'সহসঃ সৃন্দুঃ' ইত্যাদি ; অগ্নি 'দ্রাবিগোদস', কেননা ঋত্বকেরাও দ্রবিগোদা—দ্রবিণ সেখানে হবিঃ ;^৮ সোমপাত্রকে যেমন ইন্দ্রপান বলা হয়েছে, তেমন কোথাও তাদের বায়ব্যও বলা হয়েছে—যদিও পাত্রগুলি নানা দেবতার, কাজেই এ-বলা সাধারণভাবে বলা ; সোমপান অগ্নিও করেন, সংহিতায় তার উল্লেখ আছে। সুতরাং দ্রবিগোদা এই পৃথিবীস্থান

প্রতীক ; 'দ্রবিণ' এখানে 'গো' বা জ্যোতির ধারা, বলাস্রব বা পিণ্ডা যাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে পাষাণপ্রাচীরের অন্তরালে, দ্র. সমস্ত সৃ.; স আশিস্য ংগ্ ইচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদ্ অররী আ রিরেশ (১০।৮।১।২; দ্র. টী. ১০৪৩); ৪।১১।১০ (দ্র. টী. ৩০১)। ৭ তু. ১।৯।১৪, ৪।৫।১২, ৫।৪।১, ২।১।৭, ১।৫০।১১...। ৮ 'রক্ত' দ্র. টী. ২২১।

[৩১১] দ্র. ঋ. দেৱা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিগোদাম্ ১।৯৬ সৃ. ধরা। ২।৮।১-৩। ৩ নি. যথো এতদ্ অগ্নিং দ্রাবিগোদসম্ আহ (ঋ. ২।৩৭।৪) ইতি, ঋত্বিজো হ্র দ্রাবিগোদস উচ্যন্তে হরিষো দাতারঃ, তে চৈনং জনয়ন্তি, 'ঋষীণাং পুত্রো অধিরাজ এষ' (মা. ৫।৪) ইত্যু অপি নিগমো ভরতি ৮।২।১১। 'দ্রবিণ' যাজ্ঞকপক্ষে হবিঃ : ঘৃতের (ঋ. ৪।৫৮।৭-১০) বা সোমের (৯।২৯।১২, ৩০।১, ৩৪।১, ৪৯।২-৪...) 'ধারা'। দেববীর্ষের ধারা নেমে আসছে আবেশরূপে, আর আত্মাহুতির ধারা উজ্জিয়ে চলছে। তাইতে দেবতা আর যাজ্ঞক দুইই দ্রবিগোদা—দুয়ে সাধুজ্য। ৩ দ্র. নি. ৮।৩ দুর্গ : 'এবম্ অয়ম্ অগ্নিন্ দ্রবিগোদাঃ সূক্তভাক্ হরিভাক্ চ। নিপাতম্ এতৈতৎ মধ্যমং জ্যোতিঃ উত্তমং চ জ্যোতিঃ, এতেন নামধেয়েন ভজতে ইতি।' হরিভাক্ ও সূক্তভাক্ দেবতাদের প্রসঙ্গ নি. ২।১৩, ৭।১৩, ১০।৪২।

অগ্নিই। তিনি যেমন সৃষ্টভাক্, তেমনি আবার হবির্ভাক্ও; অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যে যেমন প্রশস্তি উচ্চারিত হয়, তেমনি তাঁকে হব্যও দেওয়া হয়।^৭

দেবতার স্বরূপ নিয়ে এই-যে মতভেদ, অজ্ঞতা বা সংশয় তার কারণ নয়। এ-ভেদ ভাবনার উপজীব্য ভূমির ভেদ। বস্তুত সব দেবতাই দ্রবিণোদা [৩১২], কেননা উপাসকের মধ্যে আবেশ ও চিদ্বীর্ষের আধান সব দেবতাই করেন। তাছাড়া সব দেবতাই যখন একের বিভূতি, তখন দেবতায়-দেবতায় স্বরূপত কোনও ভেদ থাকতে পারে না। তবুও প্রশ্ন হতে পারে, আবেশের ভাবনা আমরা কোন্ ভূমিকে আশ্রয় করে করব—পৃথিবী না অন্তরিক্ষ, দেহ না প্রাণ? এই প্রশ্নই সন্দ্বাভাষায় দাঁড়ায়, দ্রবিণোদা অগ্নি না ইন্দ্র?

ঋক্সংহিতায় দ্রবিণোদার উদ্দেশ্যে কুৎস আগ্নেরসের রচিত একটি সম্পূর্ণ সূক্ত আছে। আর আছে দুটি ঋতুসূক্তে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে দুটি মন্ত্রগদ্যে তাঁর প্রশস্তি। এছাড়া এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর কিছু-কিছু উল্লেখ আছে [৩১৩]।

কুৎসের সূক্তিটির রচনা ওজস্বী, তার মধ্যে দেবতার একটি পরিপূর্ণ পরিচয় আমরা পাই। বলা বাহুল্য, অন্যান্য দেবতারই মত এই সূক্তে দ্রবিণোদার মহিমা উত্তীর্ণ হয়েছে পরমদেবতার তুঙ্গতায়। ধূরাতে বলা হচ্ছে, দ্রবিণোদাকে ধারণ করে আছেন সব দেবতা অর্থাৎ সব দেবতার আবেশই দ্রবিণোদার আবেশ—তিনি তাঁদের সবার অন্তর্য়ামী [৩১৪]। দ্দুলোক আর ভুলোকের জনিতা তিনি, বিশ্বরূচি হয়ে

[৩১২] তু. ঋ. 'নু চিদ্. ধি রঙ্গং সসতাম্' ইরা.বিদন্ ন দৃষ্টভির্ দ্রবিণোদেব্ শস্যতে—ঘৃমন্তদের (কাছ থেকে চোরের মতন) কোনদিন কেউ রঙ্গ পায়নি (অর্থাৎ তা এত সহজলভ্য নয় তু. টী. ২২১০), গ্রীহীন স্তুতি দ্রবিণোদা (দেবতাদের) উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয় না ১।৫৩।১; য়া (বায়ু এবং পৃষা) রাজস্য দ্রবিণোদা উত স্বন্ (৫।৪৩।৯; দ্রবিণ এখানে 'রাজ' বা ওজস্বিতা; তু. ১।৯৬।৮); ষ্টা ১০।৭০।৯; ইন্দ্র-বিষ্ণু ৬।৬৯।১, ৩, ৬...।

[৩১৩] দ্র. ঋ. ১।৯৬ সূ.; ১।১৫।৭-১০, ২।৩৭।১-৪; ২।১।৭, ৬।৩, ৫।৪৬।৪, ৭।১৬।১১, ৮।৩৯।৬, ১০।২২।২, ৭০।৯, ৯২।১১।

[৩১৪] ঋ. দেবো অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ১।৯৬।১...। সার বিকল্পব্যাখ্যা : 'দেবোঃ' ঋত্বিজো গাহপত্যাদিরূপে ধারয়ন্তি। তাঁর মতে এখানে ব্য. 'দদাতঃ' রিচ, সকারান্তে স্ব্ অসূনি কৃতে নিপদ্যতে।^৮ জনিতা রোদস্যোঃ (৪); নক্তোষাসা রণম্ আমেম্যানো (বর্ণে-বর্ণে বিরোধ সৃষ্টি করে < √ মী 'হিংসা করা' তু. ১।১১৩।২; অর্থাৎ একজন কালো আরেকজন সাদা হয়ে) ধাপয়েতে শিশুম্ একং সমীচী (মিলে-মিশে), দ্যারাক্কা মা রুক্কো অন্তর্ রি ভাতি (৫)। অর্থাৎ তিনি দিনে সূর্য, রাত্রে অগ্নি; সূর্য আর অগ্নি একই পরমদেবতার দুটি বিভাব, দুইই এক। তু. অগ্নিহোত্রীর ইষ্টমন্ত্র 'অগ্নির্ জ্যোতিঃ...সূর্যো জ্যোতিঃ' ইত্যাদি। ২ জাতস্য চ জায়মানস্য চ ক্কাং, সতশ্ চ গোপাং ভরতশ্ চ ভুরোঃ (৭)। ৩ ইমাঃ প্রজা অজনয়ন্ মনুদাম্ (মনু মানুষের আদিপিতা, আদি-যাজক; বহুবচন কল্পাবতনের সূচক তু. ১০।১৯০।৩; আবার দেবতারও 'মনুজাত' ১।৪৫।১ বলে 'মনরঃ' ১।৮৯।৭, ৮।১৮।২২, অতএব 'মনুরপী দেবতাদের সন্ততি', রিবস্বতা চক্ষস্য দ্যাম্ অপশ্ চ (২)। 'বিস্বান্' পরমজ্যোতি, আদিদেব। জগৎসাক্ষী বলে তিনিই চক্ষু তু. ১।১১৫।১।^৯ স মাতরিশ্বা পুরুষারপুষ্কর্ বিদন্ গাভুং তনয়ায় স্বরিং (৪)। মাতরিশ্বা বিশ্বপ্রাণ, অগ্নির জনক (১।৩১।৩, ৭।১৪, ৩।৯।৫...) অর্থাৎ আমাদের মধ্যে জ্যোতিরভীষার প্রচোদক।^{১০} দ্র. ৫।৩।৯, টী. ২৫১। ১ তম্ ঈলত প্রথমং যজ্ঞসাধং রিশ আরীর্...উজঃ পুত্রম্ (৩); সহসা জায়মানঃ (১) পূর্বয়া নিরিদা করত্যায়োঃ (২)। নিরিং তু. ১।৮৯।৩। 'নিরিং' অতিপ্রাচীন দেবপ্রশস্তি, গদ্যে রচিত। সংক্ষেপে দেবতার পূর্ণ পরিচয়। সূক্ত তারই বিস্তার (তু. ঐরা. গর্ভা রা এত উচ্ছ্বানং যন্ নিরিদঃ ৩।১০)। ঋ. খিলকান্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে এগারটি নিরিং পাওয়া যায়। দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র মরুত্বান্, ইন্দ্র, সবিতা, দ্যাবাপৃথিবী, ঋভুগণ, বিশ্বদেবগণ, অগ্নি

বিভাত হচ্ছেন তাদের মধ্যে; অরুণা উষা আর তামসী সন্ধ্যা অবিরোধে একই শিশুকে সংবর্ধিত করছে স্তন্য দিয়ে।^১ যা-কিছু জন্মেছে, আর যা-কিছু জন্মাচ্ছে, তিনি তাদের নিবাস; যা-কিছু আছে আর যা-কিছু হচ্ছে বিচিহ্নরূপে, তিনি তাদের রাখাল;^২ বিশ্বমানবের জন্ম দিয়ে তাদের আগলে আছেন, বিবস্বানের চক্ষু নিয়ে তাকিয়ে আছেন দ্বাদলোক আর অপ্দের পানে।^৩ আবার তিনিই মাতারিষা—বহুবরেণ্য যার পৃষ্টি; বিশ্বমানব তাঁর তনয়, তার জন্য চলার পথ খুঁজে পান তিনি স্বর্জ্যোতির বেন্তা হয়ে।^৪...এই তাঁর শাস্বত দিব্য মহিমা। অথচ বিশ্বভুবনের জনক হয়েও তিনি আবার আমাদেরই পুত্র।^৫ আমরা আর্যেরা উৎসাহস আর অন্তরাবৃত্তির বীর্ষে তাঁকে জন্ম দিই, যজ্ঞের প্রথম সাধনরূপে তাঁকে চেতিয়ে তুলি পূর্বতন অন্তর্গত বেদমন্ত্র আর প্রাণের কবিকৃতি দিয়ে।^৬ আর জন্মেই তিনি আমাদের মধ্যে সত্য-সত্যি আহিত করেন কবিধর্ম, সিদ্ধ করেন তাঁকে ধিষণা আর প্রাণের প্লাবন মিহ্রের জ্যোতীরূপে।^৭ আমাদের উৎসর্গভাবনার প্রতিভান তিনি, সংবেগের চিন্ময় উৎস, জ্যোতিদের সঙ্গমবিন্দু, আলোর পাখির মন্ত্র আর সাধন।^৮ তিনি বিশ্বমন্ডল, তাঁর প্রসাদ বিদ্যাদ্বিসর্প হয়ে বয়ে চলে আমাদের মধ্যে।^৯ তাইতে তিনি দ্রবিণোদা : আর তাঁর দ্রবিণ ক্ষিপ্ৰগ, সপোরুষ, বীর্ষবতী এষণা আর দীর্ঘায়ুর নিদান।^{১০}...

বৈশ্বানর, মরুদগণ, অগ্নি জাতবেদা, সোম। এঁরাই বেদের প্রধানতম দেবতা। অগ্নির নিবিৎ এই : অগ্নির দেবেধঃ, অগ্নির মন্বিধঃ, অগ্নিঃ সুবমিঃ, হোতা দেবরতঃ, প্রণীর্ যজ্ঞানাম্, রথীর্ অধ্বারাগম্, অতর্তো হোতা, তর্গির্ হব্যরাট্, আ দেবো বক্ষঃ, যক্ষদ্ অগ্নির দেবো দেবান্, যো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ। প্রসংগক্রমে জাতবেদা অগ্নির নিবিৎ : অগ্নির জাতবেদাঃ সোমস্য মৎসং, স্বনীকশ্ চিহ্নভানুঃ, অপ্ৰোষিহান্ গৃহপতিস্ তিরস্ তমাংসি দশতঃ ঘৃতরাহন ইড্যঃ, বহুলবর্ষা স্তূতয়জ্ঞা, প্রভীত্যা শত্ৰুন্ জেতা পরাজিতঃ, অপ্নে জাতবেদো হতি দদাম্ন্ম অভি সহ আয়জশ্ব, তুশো অপ্তুশঃ, সমিধ্যারং স্তোতারম্ অংহসন্ পাহি, অগ্নির জাতবেদা ইহ শ্রব্ ইহ সোমস্য মৎসং, প্রেমাং দেবো দেবহুতিম্ অরন্থ দেব্যা ধিয়া, প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষতম্, প্রেমাং সন্তুন্তং যজ্ঞমানম্ অবত্, চিহ্নশ্ চিহ্নাভির্ উতিভিঃ, শ্রবদ্ ব্রহ্মাণ্য্ আরসা গমং। 'প্রেমাং দেবঃ' হতে শেষ-পশ্চত অংশটি প্রথম ছাড়া আর সবগুলি নিবিৎএই আছে। 'ব্রহ্মা' ও 'ক্ষত' উপনিষদের 'প্রজ্ঞা' ও 'প্রাণ'—বৈদিক সাধনার দুটি মূখ্য সাধনসম্পদ (তু. ক. ১।২।২৫; ইতিহাসে মোক্ষধর্ম এবং রাজধর্ম; যোগে শ্রান্থা এবং বীর্ষ)। 'কর্যতা' = কর্যতয়া (কবিকৃতির স্ফারা; তু. ১)। এই কবিকৃতি 'আয়দ্' বা প্রাণশক্তির। অভীসার আগুন প্রাণেই জ্বলে।^১ স প্রত্থা (আগেরই মত, চিরকাল) সহসা জায়মানঃ সদ্যঃ কার্যানি বন্ (সত্য) অথন্ত রিষা, আপশ্ চ মিহ্রং ধিষণা চ সাধন ১। ইনি 'মিহ্র' বা আনন্ত্যের ব্যক্তজ্যোতি (তু. ৫।৩।১)। 'ধিষণা' বাক্ (নিঘ. ১।১১; রাগ্ রৈ ধিষণা শব্দা. ৬।৫।৪।৫) অথবা প্রজ্ঞা (রিদ্যা রৈ ধিষণা তৈত্তা. ৩।২।২।২); দ্র. দেবী 'ধিষণা'। 'অপ্' অন্তরিক্ষচারী প্রাণ। প্রাণ ও প্রজ্ঞার আবশ্যে আধারে আদিত্যজ্যোতিরভসারী উধ্বস্নোতা অগ্নির জন্ম।^২ রায়ো বৃধাঃ সংগম নো রসনাং যজ্ঞস্য কেতুর্ মন্মসাধনো রেঃ ৬। 'রেঃ' < 'রিঃ' 'পাথি' (তু. ১।১৪।৩।১), এখানে আলোর পাথি, সূর্য—অগ্নিমন্ত্রে যার উপাসনা।^৩ ভরতং স্প্রদানম্ ৩। 'ভরত' তু. অগ্নির রৈ ভরতঃ, স রৈ দেবেভ্যো হবং ভরতি শা. ৩।২ (শ. ১।৪।২।২, ১।৫।১।৮); এষ উ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রাগো ভূষা বিভর্তি তস্মাদ্ রেরাহ ভরতরদ্ ইতি শ. ১।৫।১।৮ (প্রাগো ভরতঃ ঐরা. ২।২৪)। দ্র. সা., তু. টীম্. ৪১৯। 'স্প্রদানম্' সর্পশীলদানয়ুক্তম্ সা.; কিন্তু তিনি 'স্প্র' বলছেন 'অবিচ্ছেদ'। বস্তুত বিশেষণটি 'দ্রবিণোদস্'এর সমার্থক। তু. 'সদনং রয়ীণাম্' ৭, 'রায়ো বৃধাঃ' ৬; দানের 'সর্পণ' ওই থেকে।^৪ দ্রবিণোদা দ্রবিণসস্ তুরস্য দ্রবিণোদাঃ সনরস্য প্র যৎসং, দ্রবিণোদা বীরবতীম্ ইষং নো দ্রবিণোদা রাসতে দীর্ঘম্ আয়ুঃ ১০। 'সনর' নরযুক্ত = পোরুষযুক্ত; তেমনি 'বীরবতী' = বীর্ষবতী (তু. প্র যৎসং হোতর্ বৃহতীর্ ইষো নঃ ৩।১।২২)।^৫ তু. দ্রবিণসস্ দ্রবিণোদঃ, সপোরুষ ২।৬।৩; অধ্বর্ষঃ স পূর্ণাং রট্য আসিচ্ ৩৭।১ (৭।১৬।১১)...।^৬ অগ্নিঃ স দ্রবিণোদা অগ্নির স্ফারা র্য় উপদুতে ৮।৩৯।৬. (১।১২৮।৬); আরও তু. ৬।১৬।৩৪, টী. ২১১৭।

আবার অন্যত্র পাই, যেমন আমাদের মধ্যে তিনি ঢেলে দেন তাঁর দহনজ্বালা, তেমনি তিনিও চান আমরা তাঁর মধ্যে ঢেলে দিই আমাদের দেদীপ্যমান চিত্তের পূর্ণহৃদিত।^{১১} তখন তাঁর উজানধারায় জ্যোতিঃপথের রুদ্ধ দ্বার খুলে যায় আমাদের সম্মুখে।^{১২}

তারপর ঋতুযাজসূক্তের দ্রুবিণোদাঃ। ঋতু প্রকৃতিপরিণামের ঋতচ্ছন্দা প্রবাহ বলে ঋক্সংহিতায় শব্দটি কালবাচী [৩১৫]। বলতে গেলে আমাদের অভিজ্ঞতায় কাল-মানের দীর্ঘতম একক হল সংবৎসর। তারই মধ্যে পর্যায়ক্রমে চলছে ঋতুচক্রের আবর্তন। শীতোষ্ণ বা ওষধি এবং অনাদ্যের পচন—যার উপর আমাদের বাইরের জীবনের নির্ভর—তার ছক সংবৎসরব্যাপী এই ঋতুচক্রের সঙ্গে গাঁথা।^{১৩} যেখানে আবর্তন, সেইখানেই মৃত্যু। সংবৎসর তাই মৃত্যুস্পৃষ্ট, অমৃত সুবর্গলোকে তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই আচ্ছাদন দূর করে অমৃতলোকের প্রজ্ঞানের জন্য সোম-যাগের প্রাতঃসবনে ঋতুগ্রহপ্রচারের ব্যবস্থা।^{১৪} এ হল কালচক্রের আবর্তনকে স্বীকার করেই তার অতীত হওয়া, উপনিষদের ভাষায় সূর্যস্বার ভেদ করে অব্যায়ান্য় অমৃতপদ্রুখে অবগাহন করা।^{১৫}

সংবৎসরে বারোটি পূর্ণিমা, বারোটি মাস। মাসগড়ালিকে দুভাগে ভাগ করলে পাওরা যায় দুটি অয়ন। একটি উত্তরায়ণ, যখন সূর্যের দোলন উত্তরদিকে এবং দিনের আলোর ক্রমিক বৃদ্ধি; আরেকটি দক্ষিণায়ন, যখন দোলন দক্ষিণদিকে এবং আলোর ক্রমিক হ্রাস। জ্যোতির্গণ আর্যের কাছে একটির সঙ্কেত অমৃতের দিকে, আরেকটির মৃত্যুর দিকে। আবার মাসগড়ালিকে তিনভাগ করলে পাওরা যাবে তিনটি চাতুর্মাস্য [৩১৬]। ছয়ভাগ করলে ছয়টি ঋতু—বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির। ব্রাহ্মণের কোথাও-কোথাও হেমন্ত আর শিশিরকে একত্র ধরে সংবৎসরে পাঁচটি ঋতুর কল্পনা আছে।^{১৬} নামেই বোঝা যায়, ‘বসন্তে’ আলো ফুটেছে, আর ‘হেমন্তে’ সব হিম হয়ে আসছে। একটিতে প্রাণের উদয়ন, আরেকটিতে অস্তময়ন। বসন্ত ঋতুদ্বন্দ্ব বা বর্ষাশিরঃ।^{১৭} যেমন সৌরমাসের নাম রাশি ধরে, আবার চান্দ্রমাসের নাম নক্ষত্র ধরে, তেমনি বেদে ঋতুলক্ষণ ধরেও বারো মাসের বারোটি নাম আছে—

[৩১৫] ঋতে ‘কাল’ একবারই আছে ১০।৪২।৯; সেখানেও তাৎপৰ্য ‘উপযুক্ত সময়’। কিন্তু শৌতে ‘কাল’ একটি দার্শনিক তত্ত্ব : কালঃ স ঈয়তে পরমো নৃ দেবঃ ১৯।৫৪।৫ (ঋ. সূ. ৫৩, ৫৪)। ২তু. তা. তস্মাদ্ যথৰ্থং আদিতাস্ তপতি ১০।৭।৫,...ওষধয়ঃ পচ্যন্তে ৮।১; শ. ঋতরো রে.ৎ সরম্ অদ্যাদ্য পচ্যন্তি ৪।৩।৩।১২,...সমিধাঃ প্রজাশ্ চ প্রজনয়ন্তা ওষধীশ্ চ পচ্যন্তি ১।৩।৪।৭। ২দ্র. তৈস. ৬।৫।৩।১। ৩তু. মৃ. ১।২।১১। অবশ্য মূর মতে স্বজরূপ প্লব অদৃঢ় (১।২।৭)। কিন্তু দ্র. বেমী. নচিকৈতার উপাখ্যান পৃ. ৮৬...।

[৩১৬] কিন্তু সংবৎসরব্যাপী চাতুর্মাস্যের চারটি পর্ব—বৈশ্বদেব, বরুণপ্রদাস, সাকমেধ এবং শূন্যসীরীষ। যথাক্রমে ফাল্গুনী আষাঢ়ী এবং কার্তিকী পূর্ণিমায় হয়ে সবার শেষে ফাল্গুনী শুদ্ধপ্রতিপদে অনুষ্ঠিত হয় (দ্র. কাত্যায়নশ্রৌ. ৫ম অধ্যায়)। ২তু. শ. পপ্ত বা ঋতরঃ সংবৎসরস্য ৩।১।৪।৫; ঐ. পপ্ত.তরো হেমন্তশিশিরয়োঃ সমাসেন ১।১; তা. ১২।৪।৮, ১৩।২।৬...। পরে দেখব, হেমন্ত-শিশিরকে একসঙ্গে ধরা দ্রুবিণোদার বেলায় বিশেষ তাৎপৰ্যপূর্ণ। ২তু. তৈত্রা. মৃ.খং বা এতদ্ ঋতানাং যদ্ বসন্তঃ ১।১।২।৬-৭, তস্য (সংবৎসরস্য) বসন্তঃ শিরঃ ৩।১১।১০।২। ২দ্র. তৈস. ১।৪।১৪; শব্রা. ৪।৩।১।১৪-২০। কখনও-কখনও সংবৎসরে একটি ‘অধিমা’ হয়, তার নাম ‘সংসর্প’ বা ‘অহঃসর্পতি’ (দ্র. তৈস. ঐ, সা.)।

মধু, মাধব (বসন্ত), শূক্ৰ শূচি (গ্রীষ্ম), নভঃ নভস্যা (বর্ষা), ইষঃ উজ্জঃ (শরৎ), সহঃ সহস্যা (হেমন্ত), তপঃ তপস্যা (শিশির)।^৭

ঋক্সংহিতায় ঋতুদেবতাক তিনটি সূক্ত আছে [৩১৭]। প্রথম সূক্তের ঋক্স-সংখ্যা বারো, আর বাকী দুটির ছয় আর ছয়। সংখ্যাগুলি স্পষ্টতই মাসের সূচক। ঋতুর উল্লেখ সংহিতার সব মন্ত্রে নাই, অথচ ব্রাহ্মণে সব মিলিয়ে ধরে নেওয়া হচ্ছে—আছে।^৮ ঋতু ছাড়া প্রত্যেক মন্ত্রেই অন্য দেবতার উল্লেখ আছে—বরং তাঁরাই মদ্য, ঋতু গোণ; সোমপান করতে আহবান করা হচ্ছে দেবতাদেরই, ঋতুরা তাঁদের সহপায়ী। প্রথম আর দ্বিতীয় মণ্ডলে দেবতার নাম আর ক্রম একই : ১ ইন্দ্র, ২ মরুদগণ, ৩ দেবপত্নীগণসহ স্বর্গা, ৪ অগ্নি, ৫ ইন্দ্র, ৬ মিত্রাবরুণ, ৭-১০ দ্রুবিগোদা, ১১ অশ্বিনবয়, ১২ অগ্নি গাহ'পত্য।^৯

দেখা যাচ্ছে, ঋতুযাজ্ঞমন্ত্রগুলির মধ্যে দ্রুবিগোদা একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছেন। চারটি মন্ত্রের একটি গৃহ্যের তিনি দেবতা, অতএব তিনি সংবৎসরের একটি চাতুর্মাস্যের দেবতা। কিন্তু এ কোন্ চাতুর্মাস্য? সংবৎসরের সূচনায় একটি চাতুর্মাস্য এবং তার ব্যাপ্তি বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই দুটি ঋতু নিয়ে। বসন্ত ঋতুমুখ, অন্ধকারের সূচনীচত পরাভবে আলোর জয়ন্তী তখন, আদিত্যের উত্তরায়ণের শুরুর। আমরা জানি, প্রতি অহোরাত্রে অনুরূপ একটি ব্যাপার ঘটে, যখন মধ্যরাত্রের অন্ধর্তিমিত্রা বিদীর্ণ করে শুরুর হয় আলোর অভিযান। অতএব স্বভাবতই মনে হবে, সংবৎসরের আদিত্যে অশ্বিনবয়কে দিয়ে একটি চাতুর্মাস্যের আরম্ভ। অগ্নির সঙ্গে যেমন ঘূতের এবং ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের বিশিষ্ট সম্পর্ক, তেমনি অশ্বিনবয়ের সঙ্গে 'মধু'র [৩১৮]। ঋতুসূক্তের অশ্বিনমন্ত্র দুটিতেও এই মধুর উল্লেখ দেখতে পাই।

[৩১৭] ঋ. ১।১৫; ২।৩৬, ৩৭। ২।১৫ সূ. ১-৪, ৬এ 'ঋতুনা', ৫এ 'ঋত'র অন'। তারই অনুরূপ ২।৩৬ সূ., কিন্তু ঋতুর উল্লেখ নাই। ১।১৫ সূ. ৭, ৮এ ঋতুর উল্লেখ নাই; ৯, ১০এ আছে 'ঋতুভিঃ'; ১১, ১২তে 'ঋতুনা'। তার অনুরূপ ২।৩৭ সূ. ১-৩এ 'ঋতুভিঃ', ৫এ নাই, ৬এ 'ঋতুনা'। তিনটি সূক্ত মিলিয়ে ধরলে দেখা যায় সংহিতায় পঞ্চম মন্ত্র ছাড়া প্রথম ছয়টি মন্ত্রে এবং শেষের দুটি মন্ত্রে আছে 'ঋতুনা' এবং মাঝের চারটি মন্ত্রে 'ঋতুভিঃ'। কিন্তু প্রৈষসূক্তে বচনের বিন্যাসে প্রথম ছয়টি মন্ত্রে 'ঋতুনা', পরের চারটিতে 'ঋতুভিঃ' এবং শেষের দুটিতে আবার 'ঋতুনা' (ঋ. খিল ৫।৭।৫ তিলকমন্দির সং)। বিভক্তিভেদে মন্ত্রের এই তিনটি গৃহ্যের উপর ব্রাহ্মণে এই তাৎপর্যের আরোপ করা হয়েছে : ঐরাব মতে প্রথমটি 'প্রাণ', দ্বিতীয়টি 'অপান', তৃতীয়টি 'ব্যান' ২।২২। শব্দে প্রথমটি 'দিন', দ্বিতীয়টি 'রাত্রি', তৃতীয়টি আবার 'দিন'; অথবা 'মানুষ', 'পশু', আবার 'মানুষ' (৪।৩।১।১০-১৩)। ল. মাঝের মন্ত্রগৃহ্য দ্রুবিগোদার (অপান, রাত্রি, পশু)। ঋ. ১।১৫ সূ. বিনিয়োগ স্মার্ত (সা.)। ২দেবতার ঋক্সিকদের পাত্র থেকে পান করবেন, এইটি লক্ষণীয়। পাত্রের নাম যথাক্রমে হোত্র, পোত্র, নেষ্ট্র, আশ্বিনীত্র, ব্রাহ্মণ, প্রশান্ত, হোত্র, পোত্র, নেষ্ট্র, অমৃত বা ইন্দ্রপান, আধরুত্র, গাহ'পত্য। এখানে সাতটি প্রাচীন ঋক্সিকের নাম পাওয়া যাচ্ছে : অধরুত্রগণের অধরুত্র এবং নেষ্ট্র, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণাচ্ছসী আশ্বিনীত্র এবং পোত্র, আর হোত্রগণের হোত্র ও প্রশান্ত (মৈত্রাবরুণ); উদ্‌গাতৃগণের কেউ নাই (দ্র. ২।৫ সূ., বিশেষত ২।৫।২; অথাত্বাযজ্ঞা দ্র. টী. ১৭৩৩)। এই সাতজন ঋক্সিক ছাড়া অষ্টম হলেন যজ্ঞমান স্বয়ং (তু. ২।৫।২, প্রৈষমন্ত্র ৫।৭।৫।১২)। দ্রুবিগোদার তৃতীয় পাত্রটি বিলক্ষণ (পরে দ্র.)। সর্বত্র যার পাত্র তিনিই যজ্ঞ করেন, কেবল এইক্ষেত্রে করেন হোত্রগণের অজ্ঞাবাক (প্রৈষমন্ত্র দ্র.)।

[৩১৮] বিদ্র. ঋ. ৪।৪৫ সূ. ১। ২। ১।১৫।২, দ্র. টী. ২৪৮। ২এ 'রা প্ণা' (১।১৫।৩) এবং 'জনি' (২।৩৬।৩); দুইই < V জন, অতএব জননী শক্তি। ৩তু. প্র. ১।১৫। ৪এখানেই অগ্নি-পূজার সন্তবের সার্থকতা (দ্র. ঋ. ৬।৫২।১৬, ১।১৬।৫১; টীম. ২৪০, ২৪৩, ৮৮৭। ৫গবেষণা' আলোর এষণা আছে যার মধ্যে। বাংলা 'গবেষণা'তেও এই তাৎপর্য। ইন্দ্র বিশেষ

বসন্তের দ্বি-মাসের নামও মধু এবং মাধব। এগুলা উক্ত প্রকল্পের অনুকূল। অশ্বিনবসন্তে যে-আলোর সূচনা, গার্হপত্য অগ্নিতে তা প্রবৃদ্ধ, ইন্দ্রে সন্দীপ্ত, মরুদগুণে উদ্ভাসিত—পৃথিবী হতে অন্তরীক্ষ ছাপিয়ে দ্যুলোকের উপান্ত পর্যন্ত যেন একটা আলোর ঝড় বইছে তখন। গ্রীষ্মের দ্বি-মাসের শ্রদ্ধ ও শ্রুতি নামের সার্থকতাও এইখানে। ব্রাহ্মণেও এই দ্বি-মাসের মাসগুলিকে বলা হয়েছে ‘অহঃ’।...তার পরের চাতুর্মাস্য বর্ষা আর শরৎ নিয়ে। আদ্য দেবতা ঋতু ও দেবপত্নীগণ। ঋতু বিম্বকর্মা বিম্বরূপ প্রজাপতির প্রাচীন সংজ্ঞা। দেবপত্নীগণসহ তাঁকে দ্বিতীয় চাতুর্মাস্যের মূখে স্থাপন করায় সূচিত হচ্ছে একটি প্রজাপত্যরূপ।^{১০} আকাশ ‘নভঃ’ বা মেঘবাস্পে ছেয়ে গেছে, তার মধ্যে চলছে বজ্রে বিদ্যুতে বর্ষণে ‘নভস্য’ অগ্নি আর পর্জন্যের দিব্যক্ষোভ।^{১১} আবার চাতুর্মাস্যের এই মধ্যবিদ্যুতে উত্তরায়ণের শেষ, দক্ষিণায়নের শুরুর। আলোর দক্ষিণ্য তখনও থাকে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে শুরুর হয়ে যায় অবক্ষয়ের ক্রিয়া, বৃষ্টির তামসী মায়ার শনৈশচরণ। তাকে রোধ করতে তখন এগিয়ে আসেন ‘গবেষণঃ’ ইন্দ্র জ্যোতিরেষণা নিয়ে। বাইরের অবক্ষয় অপরা প্রকৃতির নিয়ম, তাকে রোধ করা যায় না। কিন্তু তাকে বাধা দিতে গিয়েই ভিতরের আলো জোর ধরে ওঠে। নিরোধযোগের এই রহস্য। অন্তরাবৃত্তিতে চেতনা তখন ‘উজ্জ্বলী’ হয়, সত্তার গভীরে ফোটে মিহ্রাবরুণের ‘বিসৃষ্ট’ জ্যোতিঃ—ব্যস্ত ও অব্যস্তের আনন্ডে অন্তঃসত্ত্ব। এইখানে দ্বিতীয় চাতুর্মাস্যের পরিসমাপ্তি। আবারও দেখি, রূপকণ্ডে ঋতুর দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবী হতে অন্তরীক্ষ ছাপিয়ে দ্যুলোকের প্রত্যন্ত পর্যন্ত একটা জ্যোতিরদৃশ্য—যদিও শেষের দিকে তা অন্তরাবৃত্ত।^{১২}

তারপর তৃতীয় চাতুর্মাস্য, তার অধিষ্ঠাতা একা অগ্নি দ্বিবিগোদা। এই চাতুর্মাস্যে দ্বি-মাস ঋতু—হেমন্ত আর শিশির। আদিত্যের দক্ষিণায়নের প্রভাব এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আলো আর তাপের অবক্ষয়কে বাইরে আর ঠেকানো যাচ্ছে না। মৃত্যুর হিম-স্পর্শ নেমে আসছে। কিন্তু অমৃতচেতনা তার কাছে হার মানবে না, ঋতুচক্রের আবর্তনের উর্ধ্বে সে যাবেই যাবে। বাইরের আগুন যতই নিস্তেজ হয়ে আসছে, অন্তরের আগুন ততই জোর ধরছে। তার প্রকাশ এখন আর বহিঃচেতনায় নয়—অন্তঃচেতনার সমূহনে, চিন্ময় প্রাণের নিগূঢ় সঞ্চারে। যেমন যোগনিদ্রায়, যোগীর বৈবস্বত মৃত্যুতে, প্রলয়ে জগৎপতির অনন্তশয়নে; প্রাকৃত জগতে বহু জীবের শীতনিদ্রায়—বিশেষ করে সাপের। অগ্নি তখন ‘অহির্ বৃদ্ধাঃ’—প্রাণের বিস্ফারণে নয়, কুণ্ডলনে [৩১৯]। এই অহির্ বৃদ্ধাঃ এখানে শৈশির চাতুর্মাস্যের দেবতা দ্বিবিগোদা।

করে ‘গবেষণঃ’, তু. ১।১৩২।৩, ৭।২০।৫, ৮।১৭।১৫। *ল. দ্বি-মাস চাতুর্মাস্যের দেবতাদের প্রায় সবাইকে আমরা ঋগ্ প্রথম অনুবাকেই পাই। সেখানে আছেন অগ্নি বায়ু ইন্দ্র মিহ্রাবরুণ অশ্বিনবসন্ত বিম্বদেবগণ এবং সরস্বতী। এখানে অগ্নি মরুদগুণ ইন্দ্র মিহ্রাবরুণ অশ্বিনবসন্ত ঋতু এবং দেবপত্নীগণ। প্রথম অনুবাকে দেবতার ক্রম অনুসরণ করছে লোকসংস্থানকে : প্রথম সত্ত্ব পৃথিবীস্থান অগ্নির, দ্বিতীয় সত্ত্বের আরম্ভ অন্তরীক্ষস্থান বায়ুকে দিয়ে এবং তৃতীয় সত্ত্ব দ্যুস্থান অশ্বিনবসন্তকে দিয়ে (দ্র. নি. ৭।১৪, ১০।১৫, ১২।১৫)। এর মধ্যেই বৈদিক সাধনার সমগ্র ছকটি সূত্রাকারে ধরা আছে। ঋতুসূক্তে দেবতার ক্রম আদিত্যায়নের ছন্দে।

[৩১৯] তু. ঋ. ‘স জায়ত প্রথমঃ পন্ত্যাসু মহো বৃধো রজসো অস্য যোনৌ, অপাদশীর্ষা গৃহমানো অন্তা হযেয়দ্বারানো রুভস্য নীলৈঃ’—তিনি জন্মলেন প্রথম জলস্রোতদের মধ্যে, এই

ব্রাহ্মণে এই চাতুর্মাস্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। সংবৎসরের দু'টি চাতুর্মাস্যকে উপমিত করা হয়েছে দিনের সঙ্গে, আর এইটিকে রাত্রির সঙ্গে [৩২০]। এ যেন পশুচেতনার আচ্ছন্নতা,^১ অন্যত্র যাকে বলা হয়েছে 'অপান'।^২ অপান মৃত্যুগ্ৰস্ত প্রাণ।^৩ দ্রাবিণোদা এই রাত্রির এই আচ্ছন্নতার এই অপানের দেবতা।

কিন্তু বহিঃপ্রকৃতি ঘৃণাময়ে পড়লেও দেবতা কখনও ঘৃণমান না—তিনি অন্তশ্চেতন। এই মৃত্যু আর তমিস্রার আচ্ছন্নতার মধ্যেও চলে তাঁর অমৃত জ্যোতির তপস্যা। সংহিতায় এইটি সূচিত হয়েছে দ্রাবিণোদার উদ্ভিদট সোমপাত্রের বর্ণনায় [৩২১]।

রজোভূমির মহান্ চিন্ময় উৎসে, এর যোনিতে; তাঁর পা ছিল না মাথা ছিল না—নিগৃহিত রেখেছিলেন দু'টি অন্তই, গুটিয়ে ছিলেন বীৰ্যবর্ষীর (রহস্য)নীড়ে ৪।১।১১। অন্তর্নিহিত প্রাণের স্রোত বইছে, তার মধ্যে অগ্নির প্রথম আবির্ভাব—মহাশক্তির সেই মূলধারে যার অতলে মহাবোধের নিগূঢ় দীপ্তি। তিনি তখন সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আছেন, তাইতে বোঝা যাচ্ছে না কোথায় তাঁর আদি কোথায়-বা অন্ত। যেমন তিনি মাড়যোনিতে, তেমনি আবার বীৰ্যবর্ষীর দ্যৌঃপিতার সুনীল রহস্যের অতলে সংগোপিত। এ যেন সৃষ্টির আদিতে কুমারসম্ভবের ছবি। ঠিক এই রীতিতে আমাদের মধ্যেও চিদগ্নির আবির্ভাব ঘটে। অগ্নি তখন গাহ'পত্য : ঐব্রা.তে 'এষ হ রা অহির্ বৃহ্মো যদ্ অগ্নির্ গাহ'পত্য' ৩।৩৬। ঋতে অগ্নি 'অহির্ ধৃনির্ (সোসাঁ করছেন, ফোঁসফোঁস করছেন) রাত ইব প্রজীমান্ (ফুঁসে উঠছেন)' ১।৭৯।১ (সা. বলেন 'ঐদ্যুত অগ্নি')। এই ন্যাতীসম্ভারী অগ্নিস্রোত থেকেই অহিভূষণ রুদ্রশিবের কল্পনা, পুরাণে যিনি 'অহিব'ধ্যা' [বিদ্র. ঐ]।

[৩২০] দ্র. ষ. ৪।৩।১।১০-১১, ১৩। সংহিতার মন্ত্রাবিন্যাসে দেখি প্রথম ছয়মাস প্রক্ষুট আলো, তারপর চারমাস অন্ধকার, তারপর আবার দু'মাস আলো। দক্ষিণায়নের শেষ চারমাসের অন্ধকারকে বোঝাবার জন্য ব্রাহ্মণে হেমন্ত-শিশিরের 'সমাস' (ঐ. ১।১)। যাগের সময় অধ্বন্য এবং প্রাতিপ্রস্থাতা দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের অভিনয় করেন (তৈস. ৬।৫।৩।৪)। ১শ. ৪।৩।১।১২, ১৩। ২ঐব্রা. ২।২৯। ৩.তু. ঐউ. ১।১।৪, ২।৪; ষ. 'অন্তশ্' চরিত রোচনা হ'স্য প্রাগাদ্' অপানতী—ভিতরে-ভিতরে চলছেন জ্যোতির্ময়ী (সার্পরাজ্ঞী) ঐগ্ন (সূর্যের) প্রাণ (তু. প্র. ১।৮) বা প্রস্রবাস হতে অপান বা নিশ্বাস টেনে ষ. ১০।১৮।১২। এই 'রোচনা' সেই সূর্যরশ্মি যা 'সমীমাকে বিদীর্ণ করে' আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একবার কুণ্ডলিত আবার বিক্ষারিত হয় (দ্র. ঐউ. ১।৩।১২-১৪)। সার্পরাজ্ঞীর এই 'অপাননে'র ফলে প্রাণ এসে মর্ত্য আধারে অবিষ্ট হয় মৃত্যুগ্ৰস্ত হয়ে। আরও দ্র. টী. ১২৭২।

[৩২১] দ্র. ষ. 'অপাদ্. ধোদাদ্. উত পোদাদ্. অমন্তোত নেষ্টাদ্. অজ্বত প্রয়ো হিতম্, তুরীয়ং পাতম্ অমৃতম্ অমর্ত্যং দ্রাবিণোদাঃ পিবতু দ্রাবিণোদসঃ'—পান করলেন হোত্র হতে, আর পোত্র হতে (পান ক'রে) মত্ত হলেন, আর নেষ্ট হতে আশ্বাদন করলেন যে প্রাতির (উপচার) নিহিত ছিল তাঁর জন্য; (এবার) যে-তুরীয় পাত্র অস্পৃষ্ট (বা নিচোলা) এবং অমর্ত্য, তা দ্রাবিণোদা পান করুন দ্রাবিণোদার পত্র হয়ে ২।৩৭।৪। দেবতা ও ঋত্বিক দুইই দ্রাবিণোদা (দ্র. টী. ৩১১২)। উপাস্য-উপাসকের সাযজ্যে অমৃতত্ব। ১দ্র. ঋতুপাত্রগুলির নাম টী. ৩১৭২। দ্রাবিণোদা ছাড়া আর সব দেবতা পান করছেন 'ঋতুনা'। কেবল ১।১০।৫এ ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে 'পিবাসোমম্ ঋতুর্ অন্' এবং এরই অন্রূপ মন্ত্র ২।৩৬।৫এ ঋতুর উল্লেখ নাই। বহুবচনের প্রয়োগ যেন ইন্দ্র আর দ্রাবিণোদার সমন্বয় সূচিত করছে (দ্র. টীকাশেষ)। অথচ প্রৈষমন্ত্রে কিন্তু একবচনই আছে। ২অন্রূপ ভাবনা আছে ভা. ১০।২৯।১৫। রাসের রাত্রি 'শারদোৎকল্লমগ্নিকা', অথচ মল্লিকা গ্রীষ্মের ফল। এখানেও সব ঋতুর সমাহার। দক্ষিণায়নে রাত্রির প্রধান্য, কিন্তু রাত্রিও সেখানে আলো হয়ে উঠেছে। দ্রাবিণোদার বেলায় কিন্তু রাত্রির কালের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর অন্তরাবৃত্তির নিগূঢ় উল্লাসই রাস। ঋতে এই চাতুর্মাস্যকে 'পাশব' বলা হয়েছে (৪।৩।১।১২); তাই তার দেবতা 'পশুপতি' যা মাতে রুদ্রের নাম (১৬।১৭)। কৃষ্ণও 'গোপাল' (বিষ্ণু 'গোপাঃ')। দু'টি দেবতা যেন পরস্পরের আপরূপ। ১শ. ১।১৫।৯। ২১।৩৭।৪ (দ্র. সা., নি. ৮।২)। ৩তথা প্রৈষমন্ত্র: হোতা যক্ষদেবং দ্রাবিণোদাম্, অপাদ্. ধোদাদ্. অপাং পোদাদ্. অপান্ নেষ্টাং, তুরীয়ং পাতম্ অমর্তম্ ইন্দ্রপানং দেবো দ্রাবিণোদাঃ পিবতু দ্রাবিণোদসঃ, স্বয়ম্ আয়য়াঃ স্বয়ম্ অভিগয়াঃ (তু. ষ. ২।৩৭।৩), স্বয়ম্ অভিগুতর্য হোত্রায় ঋতুভিঃ সোমস্য পিবতু অজ্জারাক যজ (৫।৭।৫।১০, দ্র. নি. ঐ দুর্গ)। ৪দ্র. ষ. ৪।৩।১।১০-১৩। ৫এই চাতুর্মাস্যে ঋতু অনুসারে মাসের নাম 'সহঃ সহস্য তপঃ তপস্যা'—অন্তশ্চেতনার অগ্নিজ্বালার দ্যোতক। ৬ঋতুসংস্কৃতির এই বিবৃতি অধ্যায় এবং

প্রত্যেক মাসের অধিষ্ঠাতৃদেবতা একেকটি ঋতুর সঙ্গে ঋত্বিকদের পাত্র হতে সোমপান করে এসেছেন।^১ কিন্তু দ্রুবিণোদা পান করছেন সব ঋতুর সঙ্গে—যেন সমস্ত কাল গদুটিয়ে এসেছে তাঁর মধ্যে; তিনি কালের মধ্যে থেকেও কালাতীত—তিনি মহাকাল, তিনি পশুপতি।^২ অমৃত তঁার সোমপান। হোতৃগণের হোতার পাত্র হতে তিনি সোমপান করেছেন, করেছেন ব্রহ্মগণের পোতার পাত্র হতে, অধ্বর্ষ্যগণের নেষ্ঠার পাত্র হতে। তবুও ‘দ্রুবিণোদাঃ পিপীষতি’^৩—তঁার পিপাসা যেন মেটবার নয়। এবার তিনি তুলে নিলেন তঁার ‘তুরীয় পাত্র যা অস্পৃষ্ট এবং অমৃত’।^৪ এ-ইন্দ্রপান’ তঁার নিজের স্বারা মিশ্রিত, এর যাজ্ঞামন্ত্র তিনি নিজেই পড়বেন।^৫ তিনি আত্মবাজী, তিনি স্বরাট্। আর সেই স্বরাজ্যসিদ্ধির ফলেই দক্ষিণায়নের চরম তমিপ্রা বিদীর্ণ করে মানুষ্যের মধ্যে^৬ শূদ্র হয় অশ্বিন্বেয়ের শরমুখ আলোর অভিযান, যার পর্যবসান মিত্রাবরুণের অনিবাধ আনন্দের দীপ্তিতে। এমনি করেই দ্রুবিণোদার ‘সহঃ’ এবং ‘তপঃ’^৭ সংবৎসরের আড়াল ঘুচিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করে সুবর্গের অমৃতলোকে।^৮

দ্রুবিণোদার পর অগ্নি বৈশ্বানর। পার্থিবচেতনার যজ্ঞবেদিতে জাতবেদারূপে যাঁর প্রথম আবির্ভাব, দ্যালোকের মূর্ধায় তঁারই পরম বিস্ফারণ বৈশ্বানররূপে। জাতবেদা এবং বৈশ্বানরকে নিয়ে অগ্নি-বিভূতির একটি প্রত্যাহার, একথা আগেই বলেছি। ইহ আর অমৃতের মধ্যে অন্যান্যসম্পর্ক স্থাপন করেন অগ্নিই। ঋকসংহিতার বৈশ্বানর-সুজ্ঞানুলির মধ্যে তাইতে জাতবেদা এবং বৈশ্বানর এই দুটি সংজ্ঞার ব্যবহারে উভয়ের ব্যতিষণের ভাবটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অধ্বরের প্রথম প্রজ্ঞান হয়েও জাতবেদা যেমন বিশ্বভূবনের মূর্ধায় বলমল করছেন [৩২২], তেমনি বৈশ্বানরও ঋতে জাত

অধিদেবত দৃষ্টিতে। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে ভাবনার কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। ঋতে এবং প্রৈষাধ্যায়ে মন্ত্রের বিন্যাস সেই অনুসারে। সেখানে শূদ্র অশ্বিন্বেয়কে দিয়ে নয়, ইন্দ্রকে দিয়ে। সুজ্ঞের আদিমন্ত্র যদি সংবৎসরের আরম্ভের সূচক হয়, তাহলে মধুমাসের দেবতা হন ইন্দ্র, অশ্বিন্বেয় এবং গাৰ্হপত্য অগ্নি চলে যান দক্ষিণায়নের শেষে, দ্রুবিণোদা দক্ষিণায়নের আদিতে। এতে ইন্দ্রের প্রাধান্য সূচিত হয়। ল. ঋতুসূক্তের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র আছেন দুবার, অগ্নিও দুবার, দ্রুবিণোদা চারবার, আর সবাই একবার। এখন দ্রুবিণোদা যদি ইন্দ্র হন, তাহলে ঋতুমাগে তাঁর প্রাধান্য ঘটে। এইটি ক্রৌঞ্চিকির মত। তেমনি দ্রুবিণোদা অগ্নি হলে তাঁর প্রাধান্য—এটি শাকপুণির মত। এ-বিকল্পের উল্লেখ আগেই করেছি (টীম. ৩১১-১২)। একমতে কালজয়ের সাধনা শূদ্র করতে হবে ইন্দ্রকে দিয়ে, আরেক মতে অগ্নিকে দিয়ে। কিন্তু বস্তুত ইন্দ্রাগ্নি যুগ্মদেবতা। এর পরেই ঐন্দ্রান-গ্রহপ্রচার উপলক্ষ্যে তৈসর মন্তব্য : ‘সুৱর্গায় বা এতে লোকায় গৃহ্মন্তে যদ্ ঋতুগ্রহাঃ; জ্যোতির্ ইন্দ্রানী; যদ্ ঐন্দ্রান্ ঋতুপাশ্রেণ গৃহ্মাত, জ্যোতির্ এৱাশ্মা উপরিষ্টাদ্ দধাত সুৱর্গস্য লোকস্য অনুধ্যাত্য (প্রকাশের জন্য); ওজোভূতো বা এতো দেৱানাং যদ্ ইন্দ্রানী; যদ্ ঐন্দ্রানো গৃহ্মাত, ওজ এৱাৱ রুশ্বে ৬।৫।৪।১।...তৈসতে যেখানে ঋতু অনুসারে মাসের উল্লেখ আছে, সেখানে সা. বলছেন, মধুমাস চৈতমাস। তাহলে তখন উত্তরায়ণপ্রবৃত্তি হত চৈত্রে। এখন হয় পৌষের প্রথম দিকে। মাস স্থির থাকে, কিন্তু অয়নচলনের জন্য ঋতু ক্রমে পিছিয়ে আসে। দুহাজার বছরে একমাস পিছয়। সার নির্দেশ সত্য হলে, এ প্রায় ছয় হাজার বছর আগেকার কথা। চৈত্রে বাসন্তিবিষুব নয়, উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তি ধরতে হবে—কেননা বসন্ত তাইতে ঋতুমুখ বা বর্ষশির।

[৩২২] দ্র. ঋ. বৈশ্বানর সূক্ত : ‘দিৱশ্ চিৎ তে বৃহতো জাতৱেদো বৈশ্বানর প্র ৱিৱিচে মহিষ্ম’—হে জাতবেদা, হে বৈশ্বানর, (ওই) বৃহৎ দ্যালোককেও ছাপিয়ে গেছে তোমার মহিমা ১।৫৯।৫; যজ্ঞ জাতৱেদো ভুরনস্য মূর্ধন্ অতিষ্ঠো অণেন সহ রোচনেন ১০।৮৮।৫, তু. টী. ১৭৯।^১ ‘মূর্ধানি দিৱো অৱতিৎ পৃথিৱ্যা বৈশ্বানরন্ ঋত আ জাতন্ অগ্নিং কবিং সম্ভাজন্ অতিথিং জনানাম্ আসন্’ আ পাশ্র্ণ জনয়ন্ত দেৱাঃ—মূর্ধা যিনি দ্যালোকের, পৃথিবী যিনি পৃথিবীর, ঋতে জাত (সেই) বৈশ্বানর অগ্নিকে, কবি সম্ভাট এবং জনগণের (সেই) অতিথিকে জন্ম দিয়েছেন

হয় পৃথিবীর পথ বেয়ে চলতে-চলতে আরোহণ করছেন দ্যালোকের মূর্ধায়,^১ অর্থাৎ বীজরূপে যিনি অবম, তিনিই ফলরূপে পরম; আবার ফলরূপে যিনি পরম, তিনিই বীজরূপে অবম।^২

বৈশ্বানর শব্দের মূলে রয়েছে 'বিশ্বানর'। পাণিনির মতে এটি একটি সংজ্ঞা-শব্দ [৩২৩]। যেমন 'বিশ্বদেব' বা সমস্ত দেবতার সমাহার,^৩ তেমনি 'বিশ্বানর' বা সমস্ত মানুষ্যের সমাহার—স্মরণ করিয়ে দেয় তন্ত্রের দিব্যোষ ও মানবোষের কথা। ঋক্-সংহিতায় 'বিশ্বানর' দ্বিজায়গায় সবিতার বিশেষণ, একজায়গায় ইন্দ্রের।^৪ আরেকজায়গায় ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে 'বিশ্বানরস্য...পতিম্'—এখানে স্পষ্টই 'বিশ্বানর' বিশ্বমানব।^৫ দেবতাই সব-কিছু হয়েছেন, সুতরাং বিশ্বমানব তাঁরই প্রতিরূপ—এই দৃষ্টিতে তিনিও 'বিশ্বানর'।^৬ সবিতা দ্যুস্থান দেবতা, ইন্দ্র অন্তরীক্ষস্থান; পৃথিবী-স্থান অগ্নি (বা জীবচেতনা) দুয়েরই অপত্য বা বিভূতি হতে পারেন, তাই তিনি 'বৈশ্বানর' অর্থাৎ সাবিত্রদ্ব্যুতি বা ঐন্দ্রশক্তি। যাস্ক বলেন, অনুমান করা যেতে পারে, সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট এক দেবতা আছেন, তিনিই 'বিশ্বানর'; তাঁর থেকে 'বৈশ্বানর'।^৭ এই হল বৈশ্বানরের নিদানকথা—যা থেকে তিনি হয়েছেন অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নেমে এসেছেন। কিন্তু যা তিনি হয়েছেন, তাঁর সেই মহিমার কথাই সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে বড় হয়ে ফুটেছে।

নিঘণ্টুতে 'বৈশ্বানর' পদটিকে অগ্নিনামের মধ্যে ধরা হলেও [৩২৪], প্রাচীন

দেবতারা—(যাঁর) আস্যে (তাঁদের) সোমপাত্র ৬।৭।১। দেবাবিষ্ট ঋষিকের ঋতচ্ছন্দ কর্মে তিনি প্রজাত হন দেবতাদের পানপাত্র হয়ে এই পৃথিবীতেই; বারবার আরোহণ করেন দ্যালোকে (ভূ. ৩।২।১২, টী. ১৪০°; বৈশ্বানরো মহিনা নাকম্ অস্পৃশং ৬।৮।২, অথচ ঋকের প্রথমে তাঁর পরমবোমে আবির্ভাবের কথা আছে)।^৮ বৈশ্বানরস্তু জাতবেদার সমাবেশ ৩।২।৮, ৪।৫।১১, ১২; দ্র. টী. ৩২৪।

[৩২৩] ৬।৩।১২৯।^৯ স্বতে এটি বিশেষণ : বায়ুর ১।১৪২।১২, ইন্দ্রের ৮।১৮।২, বৃহস্পতির ৪।৫০।৬ (পিতারূপে), সবিতার ৫।৮২।৭, সূর্যের ৬।৬৭।৬, সোমের ৯।৯২।৩, ১০৩।৪, দেবগণের ৬।৫১।৭, ৭।৩৫।১১। 'বিশ্বদেবঃ' যেমন সমূহ, 'বিশ্বে দেবঃ' তেমনি ব্যূহ—একটি সমাহার, আরেকটি ইত্যেতর।^{১০} ১।১৮৬।১, উদ্ উ জ্যোতির অমৃতং বিশ্বজনানাম্ (বিশ্বজনীন) বিশ্বানরঃ সবিতা দেব অশ্রেং (আশ্রয় করলেন; সবিতা সবার মধ্যে আছেন, সবাই তাঁর প্রতিরূপ, এই ধর্মে) ৭।৭৬।১; ১০।৫০।১। ৫।৮।৬৮।৪। ৫ তু ইন্দ্র সম্পর্কে : অর্চা বিশ্বানরায় বিশ্বভূরে ১০।৫০।১; অনুরূপ ছুটা 'বিশ্বরূপ' ৩।৫৫।১৯; (১০।১০।৫), ১।১৩।১০, সোম ৬।৪১।৩, স্বাশ্র ২।১১।১৯, ১০।৮।৯, বৃহস্পতি ৩।৬২।৬, পরমদেবতা ৩।৩৮।৪, ৫৬।৩। ৫ অপি বা বিশ্বানর এর স্যাং, প্রত্যয়ঃ সর্বাণি ভূতানি, তস্য (অপত্যং [দুর্গ]) বৈশ্বানরঃ ৭।২১। নির তত্র আরও দুটি ব্যা. 'বিশ্বান্ নরান্ নয়তি, বিশ্ব এনং নরা নয়ন্তীতি বা। তত্র দুর্গ : 'স্বা পশ্যান্নিবিদ্যাম্ উচ্যতে : অপি বা সতি তস্মিন্ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ফলরতো নরাণাং ভবন্তীতি হেতুকর্তৃস্মৈ সর্বাঃ প্রবৃত্তিষ্ব অয়ম্ এর নরান্ নয়তি প্রবর্তয়তীতি বৈশ্বানরঃ...অথবা স নীয়মানস্ তাসু তাসু ক্রিয়াস্ব অর্গভারং নরৈঃ কর্ম সম্পদ্যতে।' এই ব্যা. শাস্ত্রিকসম্মত না হলেও অর্থবহ বলে প্রাণধেয়।

[৩২৪] ৫।১। নিঘর এই খণ্ডে মাত্র তিনটি নাম—অগ্নি, জাতবেদা এবং বৈশ্বানর। অগ্নির অন্যান্য নাম পরের খণ্ডে। এই বিভাগ হতেও বোঝা যায়, জাতবেদা অগ্নিবর্জিতর আদি এবং বৈশ্বানর অন্ত। দুটিতে মিলে একটি প্রত্যাহার।^{১১} ২৭।২১-৩১। ২ দ্র. ঋ. প্র নু মহিষং বৃষভস্য রোচং যং পুরো বৃহৎ সচতে, বৈশ্বানরো দস্মাম্ অগ্নির জঘর্বা (হত্যা করেছেন) অধনোৎ কাষ্ঠা (বৃষ্টিধারাদের) অর (পেড়ে ফেলে) শম্বরং (মেঘকে) ভেৎ (অর্থাৎ ফুটা করে জল বারালেন) ১।৫৯।৬। এ-ব্যাখ্যা নির (৭।২৩ পূর্বপক্ষ)। 'কাষ্ঠা' < V কাশ্ 'দীপ্ত দেওরা', এতে বর্ষণ ও বিদ্যুতের ধ্বনি আছে। আধুনিক ব্যাখ্যা বৃহৎ ও দস্মা শব্দবোধের ছবি। ৫ স্ব. ৩।৩ সূ. ৫২।৩৩ সূ. ৫।৬।৪৮ সূ. ৫।বিদ্যুৎ নাড়ীসঞ্চারী চৈতন্যস্রোতের প্রতীক, আর আদিত্য প্রজ্ঞানের।

আচার্যেরা বৈশ্বানরের স্বরূপ নিয়ে দ্রুবিণোদারই মত কিছু বিচার করেছেন। নিরুদ্ভুত তার একটা বিবৃতি আছে।^১ কোন-কোনও নৈরুদ্ভুত আচার্যের মতে, বৈশ্বানর 'মধ্যম' অন্তরিক্ষস্থান দেবতা অর্থাৎ তিনি ইন্দ্র বায়ু বা বিদ্যুৎ, কেননা তাঁর প্রশস্তিতে বর্ষাকর্মের উল্লেখ আছে।^২ আবার প্রাচীন যাজ্ঞিকেরা বলতেন, বৈশ্বানর দ্ব্যস্থান আদিত্য। অন্যান্য যুক্তির মধ্যে তাঁদের একটা প্রধান যুক্তি হল, সোমযাগের তিনটি সবনে যথাক্রমে পৃথিবী হতে অন্তরিক্ষ হয়ে দ্ব্যলোকে উঠে যাবার ভাবনা আছে, তাকে বলে 'রোহ'। তারপর বিপরীতক্রমে আছে 'প্রত্যবরোহ' : তার তাৎপর্য, দ্ব্যলোকে উঠাও হয়ে গেলে চলবে না আমাদের, আবার নেমে আসতে হবে এই পৃথিবীতে। এই প্রত্যবরোহের অনুরূপভাবে হোতা যে আগ্নিমারুতশস্ত্র পাঠ করেন, তার প্রথমেই হল বৈশ্বানরসূক্ত।^৩ তারপর রুদ্রসূক্তে মধ্যস্থান দেবতার প্রশস্তি,^৪ তারপর আগ্নিমারুতশস্ত্র।^৫ সুতরাং প্রত্যবরোহক্রমের অনুরোধে বৈশ্বানর এখানে অবশ্যই আদিত্য।...শাকপুণি এই উভয় পক্ষকে কিন্তু নানা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে বলছেন, দুটি উত্তর জ্যোতি আছে—মধ্যস্থান বিদ্যুৎ বা দ্ব্যস্থান আদিত্য; তারাই বৈশ্বানর।^৬ তাদের থেকে জন্মান বলে এই পৃথিবীস্থান অগ্নিই বৈশ্বানর। আদিত্য থেকে অগ্নিজননের তিনি যে-বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তখনকার যুগে যে আতশকাচ বা আতশপাথরের চলন ছিল তার উদ্দেশ্য পাওয়া যায়।^৭

যাস্ক শাকপুণির মতকে সমর্থন করেছেন। এখানেও দ্রুবিণোদার মতই বিতর্কের মূলে এই প্রশ্ন, সাধনার আদিবিন্দু কোথায় হবে। নইলে পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্ব্যলোকে আদিত্যরূপে একই চিজ্যোতি। পরে দেখব, বৈশ্বানর 'ত্রিষধস্থ'।

ঋকসংহিতায় বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঋষির রচিত তেরটি সূক্ত পাওয়া যায় [৩২৫]। তাছাড়া বিক্ষিপ্ত মন্ত্রেও তাঁর উল্লেখ আছে। 'বৈশ্বানর' সর্বত্র অগ্নিরই বিশেষণ। কেবল একজায়গায় বিশ্বদেবগণকেও বলা হয়েছে 'বৈশ্বানরাঃ'।^১ সবার মধ্যে একই অগ্নির অধিষ্ঠান, অথবা আধারভেদে বা বিভূতিবৈচিত্র্যে বিশ্বদেবতার অধিষ্ঠান—বৈদিক অষ্টদেবতাদের দিক থেকে একই কথা; কেননা 'একো দেবঃ' আর 'রিশে দেবঃ' 'একং সং'এরই বৈভব—দুয়ে কোনও বিরোধ নাই, প্রতি আধারে এক আর বহুর যদুন্মবিলাস আমাদের নিতাপ্রত্যক্ষ। আরেকজায়গায় আছে, 'প্রবহন্ত

অধ্যায়দৃষ্টিতে আধারে উভয়ের যে-তাপ, তাই অগ্নি। এইভাবে তিনি সব নরের মধ্যে আছেন বলে বৈশ্বানর।^২ নি. অথাদিত্যঃ, উদীচি প্রথমসমারুত্রে আদিত্যে কংসং বা মণিং বা পরি মজ্জা ('য়ম্' আদিত্যমণিম্' ইত্যু আচক্ষতে' দুর্গ) প্রতিস্বরে (রোদের মাঝে, সূর্যের দিকে) যত গোময়ম্ অসংস্পর্শনং ধারয়তি, তং প্রদীপ্যতে; সো যয়ম্ এর সম্পদ্যতে ৭।২৩।১০।

[৩২৫] নোদা ১।৫৯, কুংস ১।৯৮, বিশ্বামিত্র ৩।২, ৩, ২৬, বামদেব ৪।৫, ভরম্বাজ ৬।৭-৯, বসিষ্ঠ ৭।৫, ৬, ১৩, মৃধ্বান ১০।৮৮।^৩ য়ে দেবাস ইহ স্থান (আছ) রিশে বৈশ্বানরা উত, অস্মভ্যং শর্ম (শরণ, আশ্রয়) সপ্রথো গরে হম্বায় যজ্জ্ব ৮।৩০।৪। 'গো' আর 'অশ্ব' যথাক্রমে প্রজ্ঞা ও প্রাণের প্রতীক। তু. রিশে দেবা বৈশ্বানরাঃ মা. ১।১৫৮।^৪ ঋ. পরমানো অজীজনন্ দিবশ্ চিত্রং ন তন্যতুম্, জ্যোতির্ বৈশ্বানরং বৃহৎ ৯।৬১।১৬। জ্যোতির সংগে নাদের সহচার ল। এই নাদ 'মধ্যমা বাক্' বা প্রজাপতির তিনটি 'দ' (বৃ. ৫।২); সংহিতায় বৃহস্পতির 'স্তুনিত' বা 'সিংহনাদ' যা পাষাণের প্রাচীর ভেঙে জ্যোতিকে মুক্তি দেয় (তু. ঋ. ১০।৬৭।৫, ৯)।^৫ দ্র. টীম্. ৩২...।

(সোম) জন্ম দিলেন দ্যুলোকের অশুভ বজ্রধ্বনির মত বৈশ্বানর বৃহৎ জ্যোতির্কে।^১ বৈশ্বানর এখানে জ্যোতির বিশেষণ। এই ‘বৃহৎ জ্যোতি’ উপনিষদের ব্রহ্মজ্যোতি। সংহিতার ‘বৃহৎ’ আর উপনিষদের ‘ব্রহ্ম’ একই ব্যঞ্জনা বহন করে।^২ সুতরাং বৈশ্বানর এখানে ব্রহ্মের সংজ্ঞা। এমনি করে বৈশ্বানরের তিনটি সামান্য পরিচয় আমরা পেলাম—তিনি অগ্নি, তিনি বিশ্বদেবতা, তিনি ব্রহ্মজ্যোতি। এ-তিনের উপনিষদ সংজ্ঞা হল আশ্চর্য্যচৈতন্য বিশ্বচৈতন্য আর ব্রহ্মচৈতন্য।

একই অগ্নি, কিন্তু জ্বলে উঠছেন নানাভাবে [৩২৬]। দেখেছি, তিনি কখনও ‘জাতরোদাঃ’, কখনও ‘রক্ষোহা’, কখনও-বা ‘দ্রবিণোদাঃ’; পরে দেখব, তিনি ‘তনুনপাৎ’, ‘নরাংশস’ বা ‘অপাং নপাৎ’। কিন্তু এসমস্ত এক বৈশ্বানরেরই বিভূতিভেদে নানা নাম। সংহিতায় তাই বলা হচ্ছে, ‘হে বৈশ্বানর, আর অগ্নিরা তোমারই শাখা’;^৩ বৈশ্বানরই সেইসব অগ্নির মধ্যে জ্যেষ্ঠ।^৪ শতপথব্রাহ্মণেও আছে, বৈশ্বানরই সমস্ত অগ্নি।^৫ ছান্দোগ্যোপনিষদে বৈশ্বানর প্রত্যগাত্মা এবং বিশ্বাত্মা দুইই।^৬

অগ্নির যা স্বরূপ গুণ আর কর্ম, স্বভাবতই তা বৈশ্বানরেরও। তবুও তাঁর ভাবনার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সংহিতার বিবৃতিতে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে তাঁর লোকান্তর উদ্ভৃগতার প্রতি। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, এইখানে দেহের অরণি-মন্থনে সমিম্ব হয়ে তিনি উৎ-শিখ হন দ্যুলোকের দিকে। কিন্তু বৈশ্বানর স্বরূপত পরমব্যোমে নিত্য আবির্ভূত [৩২৭]। অথচ তিনি গ্রিষধস্থ, আছেন তিনটি

[৩২৬] তু. স্ব. ৮।৫৮।২, টী. ৮৭২। ^২রয়া ইদ্ অগ্নে অগ্নয়স্ তে অন্যে ১।৫৯।১। ^৩শৌ. বৈশ্বানরজ্যেষ্ঠেভ্যস্ তেভ্যো অগ্নিভ্যো হততম্ অশ্ব্ এতৎ ৩।২।১৬। ^৪৬।২।১৩৫, ৩৬...। ^৫৫।১১-২৪।

[৩২৭] স্ব. স জায়মানঃ পরমে র্যোমনি র্যতান্য অগ্নিন্ ব্রূতপা অরক্ষত, ব্ অন্तरिक्षम् অমিমীত (ছেয়ে ফেললেন) সুকৃতুর বৈশ্বানরো মহিনা নাকম্ অস্পৃশৎ (৬।৮।২; এখানে ‘ব্রতপা’রূপে পরমব্যোম হতে তাঁর নেমে আসা, আবার এখান থেকে বিশোকলোকে উত্তীর্ণ হওয়া—দুয়েরই উদ্দেশ্য), ৭।৫।৭, দির্বয়োনিঃ ১০।৮৮।৭, ১০ (দ্র. টী. ১৪৮), ‘মাতুঃ পদে পরমে অন্তি বদ্ গোব্ রক্ষঃ শোচিঃ প্রযতস্য জিহবা’—পরম পদে (পুন্নিরূপিণী) গো-মাতার সন্নিহিত (পালানের দিকে চলেছে) বায়বর্ষী দেবতার প্রসারিত জ্বালার জিহবা (৪।৫।১০; ‘পুন্নি’ মরুদ্গণের শিখা, ব্রহ্মসংস্পর্শের প্রতীক, তাঁর পালান অমৃতের নিব্বার; সেই অমৃতের ভুক্ষয় বৈশ্বানরের শিখা এখান থেকে উঠে যাচ্ছে পরম পদে—তাঁর উৎসে)। ^২৬।৮।৭; দ্র. টী. ১৪৩২, ১৪৮২, ২১৩৭। ^৩১।৫৯।২, দ্র. টী. ২০৫২; তু. অন্তর দ্যতো রোদসী দম্ন ঈয়তে ৩।৩।২, কেতুং দিরো রোচনস্থাম্ উষবৃষম্, অগ্নিং মূর্ধানং দিৱঃ ২।১৪, ৬।৭।১ (টী. ৩২২২)। ^৪তু. পৃষ্ঠো দিবি পৃষ্ঠো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্ঠো বিশ্বা ওষধীর্ আ রিরেশ, বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্ঠো অগ্নিঃ (১।৯৮।২; ‘পৃষ্ঠ’ < √ স্পৃশ্, তু. দিবি স্পৃশন্তি ভানৱঃ ১।৩৬।৩, শৌ. দিবি পৃষ্ঠো ২।১২, হৃয়ে আছেন, ছয়ে আছেন, আরও তু. ‘পুন্নি’), স্ব. পৃষ্ঠো দিবি ধায়্ (নিহিত) অগ্নিঃ পৃথিব্যাম্ ৭।৫।২, স্ববিদ দিৱস্পৃশি ১০।৮৮।১। ^৫স রোচয়জ্ জনুযা রোদসী উভে ৩।২।২, আ রোদসী অপগদ্ আ স্ববৃ মহৎ ৭, ৩।৩।১০, ৭।১৩।২ (জাতবেদার উল্লেখ ল.), ১০।৮৮।৩। ^৬বৈশ্বানর নাভির্ অসি ক্ষিতীনাং স্থূপের জনী উপমিদ্ রয়ম্ভ (স্তম্ভের মত জনগণকে ঠেকনা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে; তু. শৌ. স্কম্ভব্রহ্ম) স্ব. ১।৫৯।১। ^৭১০।৮৮।৫, ৬ (টী. ১৭৯০, ৯১৫, ১৮৮)। ^৮বৈশ্বানরস্য রিমিতানি চক্ষসা সান্নানি দিরো অমৃতস্য কেতুনা, তস্যোদ্ বিশ্বা ভুবনানি মূর্ধানি রয়া ইব রুরহৃঃ সপ্ত বিশ্বহঃ—বৈশ্বানরের চোখ ছেয়ে আছে দ্যুলোকের সান্নদের অমৃতের নিশানা হয়ে, তাঁরই মূর্ধায় নিখিল ভুবন, শাখার মত গজিয়েছে সাতটি ধারা (৬।৭।৬; বিশ্বহৃঃ ‘স্রোত, ধারা’ নি. ৬৩, তু. প্রসঙ্গাণো [ছড়িয়ে পড়ে] অন্ বহির্ রযা শিশুর্ মধ্যে যুৱাজরো বিশ্বহা [সা. ‘ওষধীনাং মধ্যে’ অর্থাৎ নাড়ীতন্ত্রে] হিভঃ ৫।৪৪।৩; ৭, টী. ১৭২২; ১।৫৯।৫, টী. ৩২২; তু. ছা. বৈশ্বানর ৫।১১-১৮।

ভুবনেই।^{১২} দ্যুলোকের তিনি মূর্ধা, পৃথিবীর নাভি, দুয়ের মাঝে অন্তরিক্ষের নিত্য পৃথিক।^{১৩} তাঁর সর্বব্যাপ্ত দীপ্তি ছুঁয়েছে দ্যুলোক, ছুঁয়েছে ভুলোক,^{১৪} আপদ্রিত করেছে রোদসরী অন্তরাল।^{১৫} এককথায় তিনিই বিশ্বভুবনের নাভি,^{১৬} রয়েছেন তার মূর্ধাশিও।^{১৭} শব্দ তাই নয়, তিনি বিশ্বরূপ—তাঁরই মূর্ধায় বিশ্বভুবন আর সাতটি প্রাণের ধারা প্রবৃত্ত হয়েছে শাখার মত, বিশ্বভুবন দিকে-দিকে তাঁরই বিপুল বিস্তার।^{১৮}

আবার বিশ্বরূপ হয়েই তিনি 'বিশ্বকৃৎ' [৩২৮]। তাঁর 'অভিক্রন্দ' হতেই বিশ্বভুবনের জন্ম দিয়েছেন তিনি।^{১৯} স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই তাঁর কৃতি—'সহস্ররেতা বৃষভ' তিনি,^{২০} উর্ধ্ব অধে নিখিল ভুবনে তাঁর বীজ নিষিক্ত করে চলেছেন চঞ্চল হয়ে।^{২১} এই তাঁর 'বিশ্বকর্মা' বা 'প্রজাপতি'রূপ।

বৈশ্বানর যেমন সর্বদেবময় [৩২৯], তেমনি আবার তিনিই বিশ্বমানব।^{২২} এই মর্ত্য আধারে তিনিই অমৃত জ্যোতি হয়ে রয়েছেন ধ্রুবপদে, দৃষ্টির সামনে ফুটবেন বলে নিজেকে নিহিত করেছেন ধ্রুবজ্যোতীরূপে।^{২৩} এইখানে আবির্ভূত হয়েই তিনি বিশ্বসাক্ষী, এইখানে থেকেই তাঁর জ্যোতির্মহিমা উৎসৃপ্ত হয় লোকোত্তরে।^{২৪}

মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হতেও নিবিড়। তিনি তাদের রাজা, তিনি বিশ্বপতি [৩৩০]। মানুষের উৎসর্গসাধনার কেন্দ্র তিনি,^{২৫} তার অগ্ন্যা ধীর

[৩২৮] তু. শৌ. অগ্নিঃ প্রাতঃসরনে পাঙ্ক্ অস্মান্ বৈশ্বানরঃ বিশ্বকৃদ্ বিশ্বশশভুঃ ৬।৪৭।১; তু. ঋ. 'বিশ্বকর্মা' ১০।৮১-৮২ সূ., ১০।৮২।২ (টী. ১৩৩)। ^২ 'হং ভুবনা জনয়ন্ অভিক্রন্দ' অপত্যায় জাতরেনো দশসান্—'তুমি ভুবনদের জন্ম দাও তাদের উদ্দেশে নিনাদ করে, তোমার অপত্যকে হে জাতবেদা, দাও (নিজেকে) ৭।৫।৭। বৈশ্বানরের এই অভিক্রন্দ অন্যর 'ব্রাহ্মাভি'; তু. বাক্ দ্বারা 'সলিলের তক্ষণ' এবং তাহতে 'অক্ষরের ক্ষরণ' (১।১৬৪।৪১-৪২), তন্মের 'নাদ'। ^৩ স পতগ্রী. স্বরং (যা উড়ছে, যা চলেছে) স্থা জগদ্ যচ্ ছন্দাম্ (অন্যাসে, 'ক্ষিপ্ৰম্' সা.) অগ্নির্ অকৃণোজ্ জাতরেনাঃ ১০।৮৮।৪। তাঁর জন্ম আর বিশ্বভুবনের কৃতি যুগপৎ, কেননা তিনিই বিশ্বভুবন। ৩৪।৫।৩। ৩।১২।১০, টী. ১৭৮।

[৩২৯] তু. ঋ. বিশ্বদেবম ৩।২।৫ (অগ্নির বিণঃ ১।১৪৮।১, বৃহস্পতির ৩।৬২।৪, পৃষার ১০।৯২।১৩, সোমের ১।১১০।১; তু. য়েনেমা বিশ্বা ভুবনান্ আভূতা বিশ্বকর্মা বিশ্বদেব্যাবতা (বিশ্বদেবময়েন সুর্যেণ) ১০।১৭০।৪। 'বিশ্বদেবের জন্য' বা 'বিশ্বদেবময়' দুই অর্থই হতে পারে। প্রথম অর্থে, 'যিনি বিশ্বদেবের দিকে নিয়ে চলেছেন'; যো বিশ্বদেবাম্ অমৃতানাম্ উপস্থে ৭।৫।১; ত্বৈ বিশ্বৈ অমৃত্য মাদয়ন্তে ১।৫৯।১। ^২ তু. বৈশ্বানরো মহিমন বিশ্বকৃষ্টিঃ ১।৫৯।৭, দমনসম...বিশ্বচর্ষণিম্...মনুহিঁতম্ ৩।২।১৫। ^৩ ৬।১৪-৫, টী. ২৮২। ^৪ ইতো জাতো বিশ্বম্ ইদং বি চক্ষে বৈশ্বানরো যততে সুর্যেণ ১।১৮।১ (তু. ৫।৪।৪; অথ শাকপুণির মন্তব্যঃ 'ন চ পুনর্ আয়না.স্বা সংয়ততে [প্রতিস্পর্শী হয়]; হনোনে.স্বা.নাঃ সংয়ততে, ইত ইমম্ আদধ্যাত, অমৃতো.হমু.স্বা রশ্ময়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি, ইতো হস্যা.চিষ্য, তয়ো.র্ ভাসোঃ সংস্পাং দৃষ্টে.রম্ অরক্ষাৎ' নি. ৭।২১; সূতরাং সূর্ষ আর বৈশ্বানর আলাদা। ঋকের ভাবার্থ, বৈশ্বানরের দীপ্তি যেন সূর্যের মত অর্থাৎ বিশ্বব্যাপ্ত আয়তনের দীপ্তি 'বিতুলা' তু. (শ্বে. ৫।৮); ৭।১৩।৩।

[৩৩০] ঋ. ১।৫৯।৫, ৯৮।১, ৬।৮।৪, ৯।১; ৩।১২।১০, ৩।৮। ^১ নাভিৎ যজ্ঞানাম্ ৬।৭।২। ^২ যন্তরং ধীনাম্ ৩।৩।২। ^৩ অসুরো রিপশ্চিতাম্ ৩।৩।৪। রিপশ্চিৎ—নিব. 'মনশ্চিৎ। রিপশ্চিৎ' মেধাবী (৩।১৫) অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ: তু. ঋ. মনীয়গো মেধিরাসো রিপশ্চিতঃ ৮।৪৩।১৯, পতঙ্গম্ অক্ণং অসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যান্তি মনসা রিপশ্চিতঃ ১০।১৭৭।১ (টী. ১৮৯), ৮।১।৪, ৬৫।৯, ৯।১৬।৮। এখানেও এই অর্থ। কিন্তু ঋ.তে শব্দটি দেবতার বলাতেই বেশী প্রযুক্ত—বিশেষ করে সোমের বিশেষণরূপে, যিনি গভীরের আনন্দধারা (তু. ৯।১২।৩, ২২।৩, ৩৩।১, ৮৬।৩৬, ৪৪, ৯৬।২২, ১০১।১২)। সূতরাং বলা যায়, দেবতার বিশেষণই ঋগ্বেদে উপচরিত হয়েছে। দেবতার সাযজ্য লাভ করেছেন বলে হৃদয়ের প্রত্যেকটি কম্পনকে (রিপ্) যিনি জানেন, তিনি 'রিপশ্চিৎ'। তাঁর উর্ধ্বমোভা চেতনা বারবার বৈশ্বানরের বারুণী শূন্যতায়

নিয়ন্তা^১—ভাববিহ্বল চেতনায় তিনিই আবির্ভূত হন পরমদেবতারূপে।^২ এই আধারে নিত্যজাগ্রত তিনি^৩—ভাঙেন বৃত্রের বাধা, ছিন্নভিন্ন করেন শম্বরের মায়ী,^৪ শ্রম্ভাহীন উৎসর্গহীন কার্পণ্যের গ্রন্থিকে করেন বিদীর্ণ,^৫ অবরুদ্ধ প্রাণের ধারাকে মুক্ত করেন, চিদাকাশে ফুটিয়ে তোলেন তিমিরবিদার উষার আলো।^৬

তাই তাঁকে বিশেষ করে বলি ‘আর্ষের জ্যোতি’ [৩৩১]। আধার হতে দস্যুদের বিতাড়িত করে বিপুল জ্যোতি তিনিই ফোটান আর্ষের জন্য,^৭ জাগান বিশ্বচেতনার অনিবাধ আনন্দ,^৮ বৃহস্পতি হয়ে মানুষকে উত্তীর্ণ করেন পরমদেবতার সাধুজ্যে।^৯

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলতে গেলে বৈশ্বানরকে আমাদের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করি ‘চিহ্ন’ বা অন্তরাবৃত্ত বিবেকচেতনার দ্বারা, যদিও তারও মূলে রয়েছে বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বার প্রেষণা [৩৩২]। বিপ্রেয় অগ্ন্যবদ্বন্দ্বিজাত দৃষ্টির বৈদ্যতীতে আধারে তাঁর

মিলিয়ে যায়। অসুর বৈশ্বানরের বর্ণনা দ্র. ছা. ৫।১৮। ১৫, ৩।২।১২ (টী. ১৮০°), ৩।৭। ১।৫৯।৬ (দ্র. টী. ৩২৪°)। ১।৭।১৩ (টী. ৫৭২°)। ১।বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুরনায় দেৱা বৈশ্বানরম্ কেতুম্ (নিশানা) অহম্ অকুবন, আ যস্ ততানোযসো রিভাতীর্ অপো উর্গোতি (অপাবৃত করেন, হটিয়ে দেন) তমো অচিষা যন্ য়েতে-য়েতে ১০।৮।১২, বৈশ্বানর সূর্যরূপে; তু. ‘অন্তরবিদ্য’ অকুগোজ্ জ্যোতিষা তমঃ—অন্তরালস্থিত অশ্মকারকে (দূর) করলেন জ্যোতি দিয়ে ৬।৮।৩, ৯।১, ‘য়ো দেহ্যো অনময়দ্ বধস্নৈন্ যো অয়পন্নীর্ উষসশ্ চকার’—যিনি দেয়ালগুলিকে নুইয়ে দিলেন প্রহরণ দিয়ে, যিনি ঈশ্বরপন্নী করলেন উষাদের (৭।৬।৫; দেহী—যের, দেয়াল, তু. ইন্দ্রঃ...শম্বরস্য রি নরতিং নর চ দেহ্যো হন্ ৬।৪৭।২, অবিদ্যার নিরানন্দবৃষ্টি আবরণ, তু. বেদান্তে ‘কোশ’; বৈশ্বানর তমিস্রার আবরণ বিদীর্ণ করে ফোটালেন প্রাতিভসংবিতের অরুণিমা, তাকে যুক্ত করলেন প্রজ্ঞানের সূর্যের সঙ্গে)।

[৩৩১] ঋ. ১।৫৯।১, টী. ২০৫°। ১৫ দস্যুর্ ওকসো অগ্নি আজ উরুজ্যোতির জনয়ন্ আয়ায় ৭।৬।৫। ২য়ধা দেৱেভ্যো রিরবশ্ চকর্থ ১।৫৯।৫। ৩।২।৬।২, টী. ১৯৬°, ২০১°।

[৩৩২] তু. ঋ. আ দ্যুতো অগ্নিম্ অভরদ্ রিরবশ্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরারতঃ (সদ্যুর থেকে) ৬।৮।৪, আ যং দধে (আমাদের মধ্যে) মাতরিশ্বা দিৱি ক্ষয়ম্ (দ্যুলোকে যার বাস) ৩।২।১৩। ১।৩।৩।৩, দ্র. টী. ২১৭°; তু. ৩।২।৬।১, টী. ১৭০°। ২তু. ‘শ্বব সমীচী বিভূতশ্ চরন্তং শীর্ষতো জাতং মনসা রিমৃচ্চম্, স প্রত্যঙ্ বশ্বা ভুরনানি তস্মাৎ অপ্রয়চ্ছন্ তরণির্ দ্রাজমানঃ’—দৃজনে সুসঙ্গত হয়ে বহন করেন তাঁকে যখন তিনি চলতে থাকেন; শীর্ষ হতে জন্মেছেন তিনি, মনের দ্বারা রিমৃচ্চ হয়ে; তিনি বিশ্বভুবনের সামনে দাঁড়ালেন—অপ্রমত্ত, সব ছাপিয়ে, বলমল হয়ে ১০।৮।১৬। বৈশ্বানর যখন সূর্য হয়ে জ্বলে ওঠেন মূর্খ্য-চেতনায়, তখনকার বর্ণনা। ‘শ্বব’ দ্যুলোক আর ভুলোক; বৈশ্বানরের দীপ্তিতে দুইই সমৃদ্ধজ্বল, দুয়ে কোনও বিরোধ নাই। ‘শীর্ষতো জাতম্’ তু. ৬।১৬।১৩, টী. ২০৬; ম্. ‘শিরোরত’ ৩।২।১০। ৩তু. ‘ইদম্ উ তান্ মহি মহাম্ অনীকম্ যদ্ উপ্রিয়া সচত পূর্বাং গোঃ, স্বতস্য পদে অধি দীদ্যানং গৃহা রঘুযাদ্ রঘুযাদ্ রিরেদ’—এই সেই মহৎ জ্যোতিঃপুঞ্জ মহানৃদের, যিনি আগে (চললেন)। আর আলোকধেনু চললেন তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে; স্বতের ধামে বলমল করছে যে গোপন (জ্যোতি) ক্ষিপ্ৰসান্দী আর ক্ষিপ্ৰগামী হলেন, তাকে পেলেন তিনি ৪।৫।৯। ‘উপ্রিয়া গোঃ’ বা আলোকধেনু হলেন উষা। ‘উবরুধ’ অগ্নি তাঁর বসন, তিনি তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে চলছেন। এই অগ্নি পার্থিব আধারে থেকেও পৃথ্বীভূত চিৎশক্তি ‘রবিভূল্যরূপ’ : (তু. ১।১১৫।১, শ্বে. ৫।৮)। তিনি চললেন পরমব্যোমের সেই গৃহাহিত জ্যোতির দিকে এবং তাকে পেলেনও। প্রাতিভসংবিৎ (উষা), অভীপ্সার শিখা (অগ্নি বৈশ্বানর) এবং প্রজ্ঞান (সূর্য) এই তিনের সমাহার। ১৫, ৪।৫।৩, টী. ১৭৭°। ৫ইদং মে অগ্নে কিয়তে পারকামিনতে গুরুং ভারং ন মম্ম, বৃহদ্ দধাথ ধৃষতা গভীরং যবং পৃষ্ঠং প্রয়সা সন্তধাতু—হে অগ্নি, হে পাবক, আমি কতটুকুই-বা; (তবুও তোমার ব্রত) লণ্ধন করিনি; সেই আমাতে তুমি গুরুভারের মত নিহিত করেছ তোমার ধ্বক প্রীতির সঙ্গে এই মনন—যা বৃহৎ, যা গভীর, যা দামাল, যা সবছাওয়া, যার সাতটি ধাম ৪।৫।৬। ‘মম্ম’ মনন, মন্দ্র, কবিরূপের জ্যোতিরূপ। ‘ধৃষতা প্রয়সা’ দেবতার সেই ভালবাসার হানা যা আমাদের অভিভূত করে। ‘পৃষ্ঠম্’ < √ পৃশ্ + থ (নি. ৪।৩।২), সমতলভূমির প্রতীক, যেমন ‘নাকস্য পৃষ্ঠম্’; এখানে

মহিমার উন্মেষ ঘটে।^{১২} বলা যেতে পারে, মনের বিমর্শ হতে শীর্ষে তাঁর আবির্ভাব হয়—সাধকের সহস্রারে তিনি জ্বলে ওঠেন।^{১৩} পরমব্যোমে স্বতের ধামে ঝলমল করছে যে নিগূঢ় রহস্যের জ্যোতি, তিনি তা জানেন।^{১৪} সেই গৃহাহিতকে মনুষ্যের দিব্য-দর্শিততে ফুটিয়ে তোলেন তিনি কবির চেতনায়।^{১৫} সন্তর্থাবিচ্ছুরিত সে বহুং গভীর আলোর গুরুভার সে যেন আর বহিতে পারে না।^{১৬} যা সে দেখেছে যা জেনেছে, যে জ্যোতির দ্বার খুলে গেছে তার সামনে, কি করে অপরকে তার কথা সে বলবে?^{১৭} এ-রহস্যের সে যেন আর কূল পায় না। তাই সে আকুলনয়নে তাকিয়ে থাকে দূরদিগন্তের পানে, কবে অমৃতের পল্লী জ্যোতির্ময়ী উষার সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে তুলবেন তার আকাশ।^{১৮}

একদিন বৈশ্বানরের আবেশ পূর্ণসিদ্ধ হয় উপাসকের চেতনায়। দেবতা আর মানুষ্যে সৈদিন ভেদ থাকে না। ঋষির কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয় এই ব্রহ্মঘোষ: ‘অগ্নি আমি, জন্ম হতেই সর্বজাতকের বেন্তা—প্রদীপ্ত আমার চক্ষু, অমৃত আমার আস্যে; অর্চিঃ আমি তিনটি ধামে—প্রাণলোক ছেয়ে আছি, অজস্র দীপ্ত আমি, আমিই হবিঃ [৩৩৩]।’ এই উক্তিতে সর্বাত্ম্যাব এবং ব্রহ্মসাধুজ্যের ভাবনা খুবই স্পষ্ট।

‘পৃষ্ঠদেশের মত ব্যাস্ত’। ‘সন্তধাতু’, তু. বিষ্ণুর ‘সন্তধাম’ (ঋ. ১।২২।১৬), যজ্ঞের (৯।১০২।২), অগ্নির (৪।৭।৫); মননের সন্তধাম তারই অনুগত।^{১৯} ‘প্রব্রাচ্যং রচসঃ কিং মে অস্য গৃহা হিতম্ উপ নিগণ্ণ বদন্তি, যদ্ উশ্রিয়াণাম্ অপ বার্হ ইব বন্ পাতি প্রিয়ং রূপো অগ্রং পদং রেঃ’—(সবার কাছে) কি বলব আমি ওকথা নিয়ে, ওরা যে গৃহাহিতের (আভাস) আমার কাছে চুপিচুপি বলে যায়, আলোকধেনুদের যে-(রহস্য) খুলে দিল দুরারের মত? তিনি আগলে রাখেন পৃথিবীর প্রিয় (ধাম) আর পাথির পরমপদ ৪।৫।৮। ‘অস্য রচসঃ’ অগ্নি যে-কথা আমার কাছে বলে গেছেন, তু. ৩ (টী. ১৭৭)। সে-রহস্য বাইরে কারও কাছে প্রকাশ করা যায় না। ‘গৃহা হিতম্’ তু. গোর্হ অপগল্হং পদম্ (৩) অর্থাৎ পরা বাকের রহস্য। অগ্নির উদ্দীপনাত্তেই বাকের দর্শন এবং শ্রবণ, তারপর মন্ত্রে তার স্ফূরণ। নিগণ্ণ—তু. ‘নিগণ্ণা গোপন <নির্ V নী> ‘নিগণ্ণ্য’ ভিতর থেকে বাইরে আনতে হয় বাক। তাহলে ‘নিগণ্ণ’ <নির্ V নী+ইজ্, ক্রিবিণ. চুপি-চুপি। ‘বদন্তি’ অর্নিশাখরা, কেননা এর আগে আছে ‘অগ্নিঃ...প্র...ব্রাচ্যং’ (৩)। ‘উশ্রিয়াণাম্’ [পদম্], তু. ‘গোঃ পদম্’ (৩)। অগ্নি পৃথিবীস্থানদেবতা, তাই পৃথিবী তাঁর ‘প্রিয়’ ধাম। কিন্তু বৈশ্বানর-রূপে তাঁর উদ্দীপ্ততার আলোর পাখি সূর্যের পরম ধামের দিকে। তিনি দূরেই ‘পাতা’ বা বক্ষক।^{২০} ‘কা মর্যাদা রয়না কদ’, ধ রামন্ অচ্ছা গমেম রঘরো ন রাজম্, কদা নো দেবীর্ অমৃতস্য পল্লীঃ সুরো বর্ণেন ততনন্ উযাসঃ’—কোথায় সীমা আর পথ, কি সে ভালবাসার ধন, যার দিকে ছুটব, তুরগ যেন (ছোটে) ওজঃসম্পদের পানে? কবে অমৃতের দিব্য স্বামিনী উষার সূর্যের ছটায় ছেয়ে ফেলবেন আমাদের? ৪।৫।১৩। ‘মর্যাদা’ সীমা; বস্তুত ‘উরৌ অনিবাধে’ আমাদের বিহার, তার কোনও সীমানা নাই। ‘রামন্’ < V বন্ ‘ভালবাসা, অর্জন করা, চাওয়া আর পাওয়া দুইই’ কাম্য ধন। ‘রাজম্’ জয়লক্ষ্য সম্পদ যার জন্য প্রয়োজন সংবেগ আর ওজঃস্বভাব। ঘোড়াদেড়ের উপমা।

[৩৩৩] ঋ. অগ্নির্ অগ্নি জন্মনা জাতরেনা ঘটং মে চক্ষুর্ অমৃতং ম আসন্, অর্কস্ ত্রিধাতু রজসো রিমানো হজ্রো ঘর্ষো হরির্ অগ্নি নাম ৩।২৬।৭। সূক্তের শেষ তৃত্বের প্রথম ঋক্, তার বিনিয়োগে অগ্নিচয়নের সময় সঞ্চিত অগ্নির প্রশস্তিতে (আম্বলান্যনগ্ৰো. ৪।৮)। অগ্নিচয়ন পুরুষসূক্তে উল্লিখিত দেবযজ্ঞের অনুকৃত—আমার আত্মাহুতিতে বিশ্বের সৃষ্টি। অগ্নিবোধি বিশ্বের প্রাতিরপ, তার গভীরে আমিই আছি হিরন্ময়পুরুষরূপে। এই দৃষ্টিতে মন্ত্রটিকে ব্রহ্মসাধুজ্যের বীজরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কাত্যায়নের মতে তৃত্বের প্রথম দুটি মন্ত্র আত্মসৃষ্টিও হতে পারে, শেষের মন্ত্রটি উপাধ্যায়ের সৃষ্টি। সম্পূর্ণ তৃত্বটিতে জীবন্মুক্তের বর্ণনা—প্রথম দুটি মন্ত্রে তাঁর ব্রহ্মঘোষ, শেষ মন্ত্রে প্রশস্তি। যাজ্ঞকদের মতে প্রথম ঋক্ দুটির দেবতা অগ্নি। অধ্যায়দৃষ্টি সিদ্ধের, অধিযজ্ঞদৃষ্টি সাধকের। ‘অমৃতম্’ ইদানীম্ অত্যন্তং দীপ্তম্ সা। ‘অমৃতং ম আসন্’—যেমন তিনি সর্বস্রষ্টা, তেমনি সর্বভোক্তাও। তিনি ‘মধুদ’ (তু. ১।১৬৪।২২) বা ‘পিপ্পলাদ’ (২০) অর্থাৎ অনুকূল বা প্রতিকূল যে-কোনও অনুভবেই ‘অগ্ন্যুদ্ভমায় পুরুষরূপে পান অমৃতের

‘ব্রহ্ম’ প্রবৃদ্ধ এবং পরিব্যাপ্ত কবিচেতনায় আবির্ভূতা দিব্যা বাক্, ‘ব্রহ্ম’ বৃহতের মন্ত্রচেতনা। বৈশ্বানর অগ্নি-উপাসকের অন্তরে এই ব্রহ্মের পথ উন্মুক্ত করে দেন।^১ উল্লিখিত মন্ত্রে তারই উল্লাস।

বৈশ্বানরের এই হল ব্যক্তরূপ। আবার অব্যক্তের আঁধারেও তিনি—সে-আঁধারের সামনে বিশ্বদেবতা নুয়ে পড়েন ভয়ে [৩৩৪]। এ সেই মহাবিনাশ, যার মধ্যে বিশ্বভুবনের আহুতিতে সৃষ্টির নির্বাণ।^২ বৈশ্বানর সৃষ্টি আর প্রলয় দুইই—মাতরিশ্বারূপে যেমন তিনি সৃষ্টির প্রথম প্রাণস্পন্দ,^৩ তেমনি তিনি মহানিশায় সংহত ভুবনের মূর্ধন্যচেতনা।^৪

বৈশ্বানরের এই বিবৃতির সঙ্গে তুলনীয় ঋক্ সংহিতার হিরণ্যগর্ভ, বাক্, বিশ্বকর্মা ও পুরুষের বিবৃতি [৩৩৫]। সবই সেই এক ভুবনেশ্বরের বন্দনা—যাঁকে আমরা জানি ঔপনিষদ ‘পুরুষ’ বলে, যিনি অন্তরে যিনি বাইরে যিনি এই সব-কিছু হয়েছে।

এই গেল সংহিতায় বৈশ্বানরের পরিচয়। ব্রাহ্মণে তাঁর উল্লেখ আছে বহুজায়গায়। সেখানে বারবার তাঁকে বলা হচ্ছে, তিনি সংবৎসররূপে প্রজাপতি [৩৩৬]। দ্রাবিণোদা অগ্নির প্রসঙ্গে সংবৎসরব্যাপী ঋতুচক্রের আবর্তনরহস্য ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বসন্তে প্রাণের উন্মেষ, আবার শিশিরে তার নিমেষ। ঋতুচক্রের এই পূর্ণ পরিক্রমায় আমরা দেখি কালের ছন্দে প্রজাপতির বিশ্বরূপের একটি আবর্তন। সংবৎসর ঘুরে-ঘুরে আসে। সেই একই বিশ্বরূপের দেখা বারবার পাই, তার অনুধ্যানে বিশ্বমূল প্রাণের ছন্দকে আয়ত্ত করে অধ্যাত্মচেতনার প্রসার ঘটাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বৈদিক সাধনার এই একটি ধারা। এই বিজ্ঞানে সংবৎসরকে প্রাণস্পন্দরূপে জানলেই সৃষ্টির মূলকে জানা হয়। যজ্ঞরহস্যের সঙ্গে এই কালবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যজ্ঞ চেতনার উত্তরায়ণ, তা আদিত্যায়নের ছন্দে গাঁথা। সৃষ্টি বা প্রজাপত্যরত আদিত্যায়নের বিভূতি। ব্রাহ্মণে তাই ‘প্রজাপতি’ ‘সংবৎসর’ ‘যজ্ঞ’ সবই সমার্থক। বৈশ্বানরকে সেখানে সংবৎসর প্রজাপতি বলায় তাঁকে পাচ্ছি যজ্ঞেশ্বর পুরুষরূপে। অন্যত্র তাঁকে সংবৎসররূপী ‘প্রাণ’ এবং ‘আয়ু’^৫ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।^৬ আবার দুলোকের অগ্নিকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে ব্রাহ্মণ

আম্বাদন। ‘অর্কঃ’ সা. ‘প্রাণ’ তু. শব্দা. ১০।৬।২।৭, ৪।১।২৩। ৥ ‘অর্চিঃ’, সুতরাং ‘আগুনের সূর’। ‘বিষাভূঃ’—জ্বলছেন তিনটি ধামে : পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে, দুলোকে সূর্যরূপে। ‘রজঃ’ প্রাণলোক। ‘অর্মঃ’ দীপ্তি, ‘প্রকাশায়া’ সা.। ‘হরিঃ’—তু. সা. ভেজুভোগ্যভারেন বিব্রিৎ হইৎ জগৎ, এতাবদ্ বা ইদং সর্বম্ অমং চৈ.রা.দাদশ্ চ, সেম এরা.মন্ অগ্নিন্ অন্নাদ (ব. ১।৪।৬) ইতি শ্রুতেঃ। আমিই অগ্নি, আমিই হরিঃ। তাই আমিই আমাকে ভোগ করছি। এই সর্বাঙ্গভাবই অগ্নিচয়নের পরিণাম। ১ তু. ঋ. বৈশ্বানর ব্রাহ্মণে বিদ গাতুম্ ৭।১৩।৩।

[৩৩৪] ঋ. বিশ্ব দেবো অনমসান্ ভিয়ানাস্ স্বাম্ অগ্নে তমসি তস্থিরাংসম্ ৬।৯।৭। অগ্নি গৃহাহিত, অব্যক্তের তমিপ্রায় অন্তর্গৃহীত। আলোর দেবতারা সেখানে যেতে ভয় পান। আবার বিপরীতক্রমে ওই তমিপ্রাই জ্যোতির উৎস। ২ ঋ. দেবাসো হজনন্যতাপ্নিং রস্মিন্ আজুহবর্হ ভুরনানি ১০।৮।৯। ৩ তু. ৩।২৬।২। ৪ ১০।৮।৬।

[৩৩৫] দ্র. ঋ. ১০।১২১, ১২৫, ৮১-৮২, ৯০ স্।

[৩৩৬] দ্র. ঋ. সংবৎসরো বৈ পিতা বৈশ্বানরঃ প্রজাপতিঃ ১।৫।১।১৬, ৫।২।৫।১৪, ৬।২।১।৩৬, ৬।৬।১।৫, ২০, ৭।৩।১।৩৫; ঐ. ৩।৪১; তৈ. ১।৭।১৫... ১ ৪।২।৪।১; ৪। ২ তু. ঋ. ‘মাতরিশ্বা ৥ বৈশ্বানর’ ৩।২৬।২। ৩ শ. ৩।৮।৫।৪; তৈ. ৩।৮।৬।২, ৯।১৭।৩।

এমনও বলছেন, 'এই পৃথিবীই অগ্নি বৈশ্বানর, আর সেই হল প্রতিষ্ঠা'° অর্থাৎ এখানে যাকিছু সবই বৈশ্বানর।

ব্রাহ্মণে অধ্যায়দৃষ্টিতে বৈশ্বানর 'তন্দ্রপাঃ' অগ্নি [৩৩৭]। অগ্নির এই বিশেষণ ঋক্ সংহিতাতেও আছে।¹ আমাদের আধারের তিনি রক্ষক, তাঁর তাপই আমাদের প্রাণ এবং চেতনা। সাধনদৃষ্টিতে তিনি 'শিরঃ' অর্থাৎ মূর্ধন্যচেতনার দীপ্তি।² এইখানেই অগ্নি-সোমের মিলনে শরীর যোগাগ্নিময় হয়।³ আবার এই অগ্নি বৈশ্বানরই আমাদের মধ্যে থেকে অম্লের পরিপাক ঘটান।⁴ পরিশেষে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিৎ পুরুষকেও বলা হয়েছে বৈশ্বানর।⁵

ছান্দোগ্যোপনিষদে বৈশ্বানরবিদ্যার প্রসঙ্গ আছে, তার কথা আগেই বলা হয়েছে [৩৩৮]। প্রসঙ্গটি শতপথব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়।⁶ দৃয়ের বিবৃতিতে কিছু তফাত আছে। উভয়ই বিদ্যার প্রবক্তা অশ্বপতি কৈকেয়; কিন্তু বিদ্যার্থীদের মধ্যে প্রাচীন-শাল ঔপম্যবের জায়গায় ব্রাহ্মণে আছেন মহাশাল জাবাল। ব্রাহ্মণের আলোচনা অনেকটা সংক্ষিপ্ত, প্রাণাগ্নিহোত্রের অনুশাসন সেখানে নাই। আর ফলশ্রুতিতে আছে: 'য়ো বা এতৎ বৈশ্বানরং... রেদা প পুনর্মুত্যুং জয়তি সর্বম্ আয়দ্র এতি।' উপনিষদে এটি নাই।

অগ্নির মোটামুটি পরিচয় এখানেই শেষ হল।

৬ আপ্রীদেবগণ

দেবতাদের সামান্যত পরিচয় দিতে গিয়ে যাস্ক তাঁদের 'ভক্তি' 'সাহচর্য' এবং 'কর্মের' কথা তুলেছেন [৩৩৯]। নৈরুক্তদের মতে আসলে দেবতা তিনজন—পৃথিবী-স্থান অগ্নি, অন্তরিক্ষস্থান বায়ু অথবা ইন্দ্র, আর দৃকস্থান সূর্য।¹ প্রত্যেক দেবতার ভক্তি ইত্যাদি পৃথক-পৃথক। তার মধ্যে অগ্নিভক্তি হল: লোকের মধ্যে এই পৃথিবী, সোমযাগের তিনটি সর্বনের মধ্যে প্রাতঃসবন, ঋতুর মধ্যে বসন্ত, স্তোমের মধ্যে দ্বিবৎ, সোমের মধ্যে রথন্তর, 'দেবগণের মধ্যে পৃথিবীস্থান যেসব দেবতার উদ্দেশ্য আছে' এবং অগ্নায়ী পৃথিবী আর ইল। এই তিনটি স্ত্রীদেবতা।² কিন্তু যাস্ক যেমন বিশেষ করে অন্তরিক্ষস্থান এবং দৃকস্থান দেবগণের উল্লেখ করেছেন,³ পৃথিবীস্থান দেবগণের উল্লেখ তেমনভাবে করেননি। দৃগু তাঁর ব্যাখ্যায় পৃথিবীস্থান দেবগণের উদাহরণ দিচ্ছেন, 'আপ্যঃ, অক্ষাঃ, গ্রাহাণঃ, অভীষরঃ' ইত্যাদি। এর মধ্যে আপ্রীরাই প্রধানত

[৩৩৭] শ. ৩।২।২।২০; তৈত্তি. ২।৫।৩। ১ সাধারণভাবে ঋ. ৮।৭।১৩, ১০।৪৬।১, ৬৯।৪; বৈশ্বানরের বিণ. ১০।৮৮।৮। ২ শ. ৬।৬।১।১৯, ৯।৩।১।৭; তু. 'শিরোরত'। ৩ তার সংস্কৃত, চিত্তের একাগ্রতায় আধারে তাপের উৎপত্তি এবং সেইসঙ্গে ব্যাপ্তিভাবনার ফলে স্নিপ্ততার অনুভব। দৃয়ের মিলনে দৈহ্যচেতনায় অগ্নি-সোমের যুগ্মবিলাস। ৪ তু. শ. অয়ম্ অগ্নিন্ বৈশ্বানরো যো হয়ম্ অন্তঃ পুরুষে, যেনে দম্ অম্বং পচতে যদ্ ইদম্ অদ্যতে ১৪।৮।১০।১ (বৃ. ৫।৯।১)। ৫ তৈত্তি. ২।১।৪।৫, ৩।৭।৩।২।

[৩৩৮] দ্র. বেমী. পৃ. ১৪৫-৪৭। ১ শ. ১০।৬।১।

[৩৩৯] দ্র. নি. ৭।৮-১১। 'ভক্তি' ভজনা, পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ১ নি. ৭।৫। ২ নি. ৭।৮।২। 'স্তোম' দ্র. বেমী. পৃ. ৬০। ৩ নি. ১১।১৩, ১২।৩৫। ৪ দ্র. টীম্. ১৪৫; নি. ৭।৮।২, তত্র দৃগু; উদ্ভিষ্ট সংজ্ঞাদুলিতে বহুবচন ল।

দেবতাপদবাচ্য, অন্যত্র পার্থিব বস্তুতে দেবত্বের আরোপ মাত্র। বৈদিক ভাবনায় আপ্রী-দেবগণের গদ্রুত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে বলা যেতে পারে, আপ্রীদেবতারা ইন্দ্ৰীয় পৃথিবীস্থান দেবগণ।^{১০}

আপ্রীদেবগণের উদ্দেশ্যে রচিত আপ্রীসূক্তগুলির ঋগ্বেদে একটা বিশেষ মৰ্বাদা এবং স্থান আছে। সংহিতার বিভিন্ন মণ্ডলে মোটের উপর দশটি আপ্রীসূক্ত পাওয়া যায়। একেকটি সূক্ত একেক ঋষির বংশে প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে প্রথম মণ্ডলের তিনটি সূক্ত যথাক্রমে মেধাতিথির, দীর্ঘতমার এবং অগস্ত্যের; দশম মণ্ডলের দুটি—বাহ্যশ্ব সন্নিহিতের আর জমদগ্নির; আর বাকী পাঁচটি গৃহসমদের, বিশ্বামিত্রের, বসুশ্রুত আগ্রেয়ের, বসিষ্ঠের আর কশ্যপ অসিত বা দেবলের [৩৪০]। প্রত্যেক যজ্ঞমানের পক্ষে নিজ-নিজ গোত্রপ্রবর্তক ঋষির আপ্রীসূক্ত প্রয়োগ করাই প্রাচীন বিধি।^{১১} কিন্তু আম্বলায়ন বলেন, গৃহসমদ এবং বসিষ্ঠ গোত্রের ছাড়া আর সবাই জমদগ্নির আপ্রী-সূক্তটিও ব্যবহার করতে পারেন; বিশেষত প্রাজাপত্য পশুযাগে এই সূক্তটিই সর্ব-জনীন।^{১২} যাস্কও আপ্রীসূক্তের প্রসঙ্গে এই সূক্তটিকেই আদর্শ ধরে তার ব্যাখ্যা করেছেন।^{১৩}

দুটি বাদে প্রত্যেক আপ্রীসূক্তে এগারটি করে ঋক্ আছে। প্রত্যেক ঋকের দেবতা আলাদা। দেবতাদের একটা ক্রম বাঁধা আছে। সে-অনুসারে তাঁদের নাম: ১ সমিষ্ঠঃ, ২ নরাশংসঃ বা তনুপাং, ৩ ইলঃ, ৪ বহিঃ, ৫ দেবীর্ ম্বারঃ, ৬ উষাসানস্তা, ৭ দৈর্যো হোতারো প্রচেতসো, ৮ সরস্বতীলা-ভারত্যঃ, ৯ ত্বষ্টা, ১০ বনস্পতিঃ, ১১ স্বাহাকৃতয়ঃ। দ্বিতীয় দেবতার বেলায় বিকল্প আছে। মেধাতিথি আর দীর্ঘ-তমার আপ্রীসূক্তে নরাশংস ও তনুপাং দুটি দেবতার উদ্দেশ্যেই একটি করে মন্ত্র আছে। তাতে মন্ত্রসংখ্যা প্রথমটিতে বারো, এবং দ্বিতীয়টিতে শেষের একটি ঐন্দ্রী ঋক নিয়ে তের [৩৪১]। প্রৈষিকসূক্তেও তেমনি করে বারোটি মন্ত্র। বসিষ্ঠ আগ্রেয় বাহ্যশ্ব আর গৃহসমদের আপ্রীসূক্তগুলির দ্বিতীয় দেবতা শৃধু নরাশংস, বাকী চারজনের আপ্রীসূক্তে শৃধু তনুপাং।^{১৪}

‘আপ্রী-সংজ্ঞার তিনটি বৃত্তপাণ্ডি পাওয়া যায়। ঐতরেয়ব্রাহ্মণের মতে আপ্রী ‘রাজ্য’ বা যাগের মন্ত্র। এইসব মন্ত্র পাঠ করে দেবতার ‘প্রীতি’ সম্পাদন করতে হয়

[৩৪০] ঋ. সূ. ১।১৩, ১৪২, ১৮৮; ১০।৭০, ১১০; ২।৩, ৩।৪, ৫।৫, ৭।২, ৯।৫। ল. অৰ্ঘ্যমণ্ডলগুলির মধ্যে বারদেব এবং ভরস্বাজের মণ্ডল দুটিতে আপ্রীসূক্ত নাই। কেন? ৯।৫ সূ.তে অগ্নি পবমান সোমের সঙ্গে মিশে আছেন; দ্র. টী. ২।৫৪। ২ দ্র. ঐত্রা. তানির্ভর যথঞ্চ্য। আপ্রীণীয়াদ, যদু যথঞ্চ্য। আপ্রীণীতি যজ্ঞমানম্ এর তদ্ বস্তুতয়া নোৎসৃজতি ২।৪। ২ আম্বলায়নশ্রো. ৩।২।৫-৭। দ্র. ঐত্রা. স (সাম্নিচিচ্চান্দ্রাদশাহায়াগে) পদ্রুস্তাদ্ দীক্ষায়াঃ প্রাজাপত্যং পশুদম্ আলভতে।...তস্যা.প্রিয়ো জামদগ্ন্যো ভবতি। তদ্ আহুর্ যদ্ অনোব্দ পশুয, যথঞ্চ্য। আপ্রিয়ো ভবত্ অথ কস্মাদ্ অস্মিন্ সর্বেষাং জামদগ্ন্যো এবেতি। সর্বর্পা বৈ জামদগ্ন্যঃ সর্বসমৃদ্ধাঃ ৪।২৬; তু. শ্রা. ১৩।২।১১৪। ৩ নি. ৮।৫-২।১।

[৩৪১] মন্ত্রসংখ্যা বারো হলে তার তাৎপর্য বিস্বাস্ত্রভাবনাতে। তু. অগ্নিচয়নপ্রসঙ্গে শ্রা. ‘স্বাদশা.প্রিয়ঃ। স্বাদশ মাসাঃ সুরংসরঃ। সুরংসরো অগ্নিঃ।...স্বাদশাক্ষরা জগতী, ইয়ং বৈ জগতী, অস্যাং হী.দং সর্বং জগৎ, ইয়ম্ উ বা অগ্নিঃ।...জগতী সর্বাণি ছন্দাংসি, সর্বাণি ছন্দাংসি প্রজাপতিঃ, প্রজাপতির্ অগ্নিঃ’ ৬।২।১।২৮-৩০। ইন্দ্র জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে নিত্যযুক্ত শুম্ভমনের দেবতা। পশুযাগ প্রাণকে উদ্ধারিত করবার সাধনা। তাই তাতে ইন্দ্রের প্রাধান্য হওয়া স্বাভাবিক। যজুঃসংহিতার অনেক আপ্রীসূক্তেই তা-ই। ২ নি. ৮।২২।১২।

বলে এদের নাম 'আপ্রী'; এরা তেজ এবং 'ব্রহ্মবর্চস' বা বৃহতের ভাবনাজনিত দীপ্তি [৩৪২]। শতপথব্রাহ্মণে আবার পাই: 'সমস্ত মন দিয়ে বা সমস্ত আত্মা দিয়ে যজ্ঞের সে আয়োজন করে আর নিজেকে গন্ধুটিয়ে আনতে চায়, যে নাকি যজ্ঞে দীক্ষিত হয়। তার আত্মা যেন রিক্ত হয়ে যায়। তখন এই আপ্রীদের দিয়ে সেই আত্মাকে "আপ্যায়িত" করা হয়। আপ্যায়িত করা হয় বলেই তাদের নাম আপ্রী।'^১ সর্বশেষে যাস্কের ব্যাখ্যাস্তি: 'আপ্রী কি করে হল? আপ্ (পাওরা) বা প্রী (প্রীত করা) ধাতু থেকে।'^২ আসলে আপ্রী শব্দের বিশেষণ এবং তাথেকে দেবতারও বিশেষণ।^৩ যাস্ক সংজ্ঞাটি দুই অর্থেই ব্যবহার করেছেন।^৪

আপ্রীসূক্তের দেবতারা যজ্ঞাঙ্গ না অগ্নি, তা নিয়ে যাস্ক সাম্প্রদায়িক মতভেদের উল্লেখ করেছেন। কাথক্য বলেন, 'ইধ্ন' বস্তুত যজ্ঞের ইন্ধন; 'তন্দ্রপাৎ' আজ্য—তন্দ্র হচ্ছে গো, তার দুধ হতে আজ্য হয় বলে সে তার নাতি; 'নরাশংস' যজ্ঞেরই আরেক নাম, কেননা নরেরা ওতে আসীন হয়ে দেবতার শংসন করেন বা প্রশস্তি উচ্চারণ করেন; 'দ্বারঃ' যজ্ঞগৃহের দ্বার; 'বনস্পতি' যুগ ইত্যাদি। কিন্তু শাকপুণি বলেন, এসবই বোঝাচ্ছে অগ্নিকে [৩৪৩]। এই মতান্তরের মধ্যে পরবর্তী যুগের কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ডে বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। বেদার্থমীমাংসায় রহস্যপ্রস্থান আর উপনিষৎপ্রস্থানের মাঝে স্ফুট ভেদেরও মূল এইখানে। যাস্ক অবশ্য শাকপুণির মতের সমর্থক।

আপ্রীসূক্তের মন্ত্রগদ্যলির বিনিয়োগ হয় পশুযাগের প্রযাজে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে [৩৪৪]। সূত্রায় আপ্রীদেবতারা পশুযাগের প্রযাজের দেবতা। পশুযাগ

[৩৪২] ঐরা. আপ্রীভর্ আপ্রীগতি। তেজো বৈ ব্রহ্মবর্চসম্ আপ্রিয়ঃ ২।৪।^১ শব্দা. 'তদ্ যদ্ আপ্রীভির্ চরন্তি, সর্বগেহে বা এষ মনসা সর্বগেহে বা যজ্ঞে সম্ভরতি সং চ জিহীষতি যো দীক্ষতে। তস্য রিরিচান ইরায়া ভরতি। তন্ এতীভির্ আপ্রীভির্ আপ্যায়ন্তি। তদ্ যদ্ আপ্যায়ন্তি, তস্মাদ্ আপ্রয়ো নাম' ৩।৮।১।২। কিন্তু কাথক্যখার পাঠ, 'স যদ্ এতীভির্ আপ্রীভিঃ পুনর্ আপ্যায়ত এতীভির্ এনম্ আপ্রীগতি, তস্মাদ্ আপ্রয়ো নাম।' তু. জৈন্দ্র. *āfrinaiti* । শব্দার ব্যা. আক্ষরিক নয়, নিগূঢ় তাৎপর্ষের বোধক। এইধরনের ব্যাখ্যাদান অধ্যাপ্যশাস্ত্রের একটি সুপরিচিত পদ্ধতি। এগুলি ভাবনার সহায়ক, শব্দবিজ্ঞানের আইন দিয়ে এদের বিচার চলে না।^২ নি. 'আপ্রিয়ঃ কস্মাৎ? আপ্নোতেঃ প্রীগতেহে বা' ৮।৪। এর পর যাস্ক ঐরার বচন তুলে দিয়েছেন। আপ্ ধাতু হতে ব্যুর কোনও প্রমাণ তিনি দেননি। কিন্তু ঐরার ভাষ্যে সা. শাখান্তরের বচন তুলে দিচ্ছেন, 'আপ্রীভির্ আপ্নদ্রন, তদ্ আপ্রীগাম্ আপ্রীক্ষম' (তৈব্রা. ২।২।৮।৬)। স্ব.তে 'আপ্রী' শব্দ নাই, কিন্তু একজায়গায় আছে 'আপ্রস্য বকুনি' (১।১৩২।২)। সা. তার অর্থ করেছেন 'আপনশীলস্য ইতস্ ততো ব্যাপ্তস্য শুরস্য'; Geldner বলেন, যেমন 'গায়ত্রী ॥ গায়ত্র', তেমনি 'আপ্রী ॥ আপ্র', অর্থ প্রীতিসাধক, বোঝায় যজ্ঞমানকে। অনুক্রমিকায় 'আপ্রী' এবং 'আপ্র' দুটি সংজ্ঞাই আছে (১।১৩)। দেবতার প্রশস্তিকে যেমন বলা হয়। 'শংস', তেমনি তাঁর প্রীতিসাধক মন্ত্রমালাকেও বলা যেতে পারে 'আপ্রী'। সূত্রায় ঐরার ব্যা.ই সংগত (দ্র. শাব্দা. ১০।৩; তু. শব্দা. ৩।৮।১।২, ৬।২।১।২৪, ৩১, ১১।৮।৩।৬, ১৩।২।১।১৪; তাব্রা. ১৫।৮।২, ১৬।৫।২৩)।^৩ তু. নি. দুর্গা: আপ্রিয় ঋচঃ, তৎসম্বন্ধাৎ দেবতা অপি।... ঋচস্ তারং আপ্নদ্রতি প্রণীত বা দেবতা ইতি আপ্রিয়ঃ। অথ পুনর্ দেবতা আপ্নোতে আপ্রীয়েতে বা ইত্ আপ্রিয়ঃ ৮।৪।২।^৪ নি. ৮।৪।১, ২১।৩, ২২।১৩।

[৩৪৩] দ্র. নি. ৮।৬, ৬, ১০, ১৪, ১৭।

[৩৪৪] দ্র. টী. ২৭৭।^১ আশ্বলায়নশ্রো. ৩।৮।৩-৪।^২ শব্দা. দশ বা ইমে পুরুষে প্রাণাঃ, আশ্বৈকাদশো যস্মিন্ম্ এতে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। এতান্ন রৈ পুরুষাঃ। তদ্ অস্য সর্বম্ আত্মানম্ আপ্যায়ন্তি। তস্মাদ্ একাদশ প্রযাজা ভরন্তি (পশুযাগে) ৩।৮।১।৩।^৩ তু. ঐরা. 'যজ্ঞমানে বা এষ নিদানে (স্ফুটভূতিনির্গপনে সা.) যৎ পশুঃ (পশুনা স্বাধ্যানে নিষ্কীতত্বাৎ পশোর

দু'রকম। একটি স্বতন্ত্র, তার নাম 'নিরুৎপশ্দুবন্ধ'; আর কতকগুলি সোমযাগের অঙ্গীভূত বলে নাম 'সৌমিক'।^১ নিরুৎপশ্দুবন্ধ আহিতাগ্নিকে সারা জীবন ধরে প্রতিবছর একবার করে করতেই হয়। তাছাড়া দু'বারও করা যায়, কিংবা ছ'বার। একবার করলে বর্ষাকালে শ্রাবণ বা ভাদ্রের অমাবস্যায়া বা পূর্ণিমায়া করতে হয়; দু'বার করলে করতে হয় দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণের আদিত্যে; আর ছ'বার করলে প্রতি ঋতুতে। পশ্দু প্রাণের প্রতীক। পশ্দুযাগকে সংবৎসরের ঋতুচক্রের সঙ্গে এমনি করে বেঁধে দেওয়ার তাৎপর্য ঋতুচন্দ্রা বিশ্বপ্রাণের আনন্দকূল্যকে আত্মোন্নয়নের কাজে লাগানো। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, 'পশ্দুবন্ধের মধ্যে আছে দশটি প্রাণ, আর আত্মা হলেন একাদশ যাঁতে এই প্রাণেরা প্রতিষ্ঠিত। এই হলেন পশ্দুপশ্চিম পশ্দুপশ্চিম। এমনি করে তাঁর সমস্ত আত্মাকে আপ্যায়িত করা হয়। তাইতে প্রযাজ হল এগারটি।'^২ সূতরাং পশ্দুযাগ প্রাণোপাসনারই নামান্তর এবং আপ্রীসুত্তগদুলিরও তা-ই তাৎপর্য।^৩

এগারটি প্রযাজের প্রথম দশটিতে হব্য হল আজ্য, আর শেষ প্রযাজের হব্য পশ্দুর 'রপা' বা নাভির পাশের মেদ। নাভি অগ্নিস্থান এবং রপা সহজদাহ্য—এই ইঙ্গিত অনুধাবনযোগ্য। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলেন, 'প্রশ্ন হবে, কোন্ দেবতার স্বাহাকৃতি? বলবে, বিশ্বদেবেরা (অর্থাৎ বিশ্বের সমষ্টি চিৎশক্তি)।...এই-যে বপাহুতি, তা অমৃতাহুতি...এবং অধ্যাষ্মবীর্ষরূপে অশরীরী...তাই বপাহুতিতে সম্পূর্ণ যজমানকে সংস্কৃত করে দেবযোনিরূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়...আর তার ফলে যজমান সমস্ত আহুতির পরিণামস্বরূপে হিরণ্যশরীর হয়ে উর্ধ্ব স্বর্গলোকে চলে যান [৩৪৫]।' এখানে পশ্দু বস্তুত যজমানের 'নিষ্কর্য'; অর্থাৎ নিজেকে সোজাসজি আহুতি দেওয়া সম্ভব নয় বলে প্রতিনিধিরূপে পশ্দুকে আহুতি দেওয়া।^৪ সূতরাং পশ্দুবলি আত্মবলিরই নামান্তর, দ্রব্যযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের একটি প্রতীকমাত্র।

বৈদিক যজ্ঞে পশ্দুঘাতের বাড়াবাড়ি ছিল, এ-ধারণা সত্য নয়। আহিতাগ্নির অবশ্যকর্তব্য নিরুৎপশ্দুবন্ধ বছরে বড় জোর ছ'বার করা সম্ভব ছিল এবং তাতে মাত্র একটি পশ্দুর দরকার হত। সোমযাগে একাধিক পশ্দুর দরকার হলেও তার সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল, ইচ্ছামত তা বাড়াবার উপায় ছিল না। তাছাড়া সোমযাগ জটিল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, সবার পক্ষে তা করা সম্ভবও হত না। আশ্বলায়নকথিত দু'টি কাম্য পশ্দুযাগ

য়জমানকম্)। অনেক জ্যোতিষা (পশোঃ পুরতো নীয়মানোন্মুদেন) যজমানঃ পুরোজ্যোতিঃ স্বর্গং লোকম্ এষ্যতীতি তেন জ্যোতিষা যজমানঃ পুরোজ্যোতিঃ স্বর্গং লোকম্ এতি' ২।১১। এই পুরোজ্যোতির সঙ্গে তু. উপনিষদের 'হাদ্ প্রদ্যোত' ব্. ৪।৪।২। দ্র. টী. ৩৪৫।

[৩৪৫] ঐরা. 'তদ্ আহুতঃ, কা দেবতাঃ স্বাহাকৃতঃ ইতি। রিশ্বে দেবা ইতি ব্রূয়াৎ।...সা বা এষাম্ তাহুতিত্বং এর যদ্ রপাহুতিঃ। অমৃতাহুতিত্বং অগ্ন্যাহুতিঃ (আতিথ্যকর্মস্, মথিতস্যাগ্নের আহবনীয়াগ্নৌ প্রক্ষেপরূপা সা.), অমৃতাহুতিত্বং আজ্যাহুতিঃ, অমৃতাহুতিঃ সোমাহুতিঃ। এতা রা অশরীরী আহুতয়ঃ। যা বৈ কাশ্ চ অশরীরী আহুতয়ঃ, অমৃতকম্ এর তাভির যজমানো জয়তি।...স যাবান্ এর পশ্দুবস্, তারন্তং যজমানং সংস্কৃত্যগ্নৌ দেবয়োনাং জুহোতি। অগ্নির ঐ দেবয়োনিঃ। সো হগ্নের দেবয়োনা আহুতিভ্যঃ সম্ভূয় হিরণ্যশরীর উর্ধ্বঃ স্বর্গং লোকম্ এতি' ২।১৩, ১৪। রক্তমাংসই শরীর, বপা বা রেতঃ তা নয় (ঐ)। ২দ্র. টী. ৩৪৪। যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা নিষ্কর্যবাদের উপর। সমস্ত আহুতিই আত্মাহুতির প্রতিনিধিস্থানীয়। তু. ঐরা. 'সর্বাভো বা এষ দেবতাভ্য আত্মানম্ আলভতে, যো দীক্ষতে।...স যদ্ অগ্নীষোমীয়াং পশ্দুম্ আলভতে, সর্বাভ্য এর তদ্ দেবতাভ্যো যজমান আত্মানং নিষ্করণীতে' ২।৩। মরণের পর শরীরকে চিতার আগুনে আহুতি দেওয়াই বলতে গেলে সত্যকার আহুতি। তা-ই 'অন্ত্য ইহি'।

সম্বন্ধেও এই কথা [৩৪৬]। মোটের উপর বৈদিক যজ্ঞে পশুঘাতসম্পর্কে এমন-একটা সংযম ছিল, পরবর্তী যুগের রুধির-কর্দমেই বরং যার অভাব দেখা যায়।

প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতাদের সঙ্গে আপ্রীদেবগণের ঘনিষ্ঠ যোগ। তাই আপ্রীদেবগণের প্রসঙ্গে এঁদেরও স্বরূপ কি তা নিয়ে যাস্ক কিছ্র বিচার করেছেন [৩৪৭]। ব্রাহ্মণের উক্তি তুলে তিনি দেখিয়েছেন, দুটি যাগের দেবতা কোথাও ছন্দঃ ঋতু বা পশু, কোথাও প্রাণ বা আত্মা। নিজে সিদ্ধান্ত করেছেন, বস্তুত দেবতা এখানে অগ্নি, অন্যান্য মত 'ভক্তিমাত্র' অর্থাৎ গোণ। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে যেমন ব্রাহ্মণ-বচন তুলে দিয়েছেন, তেমনি ঋক্-সংহিতা হতেও দেখিয়েছেন, সৌচীক অগ্নি বিশ্ব-দেবগণের কাছে প্রযাজ ও অনুযাজ এই দুটি যাগের অধিকার দাবি করছেন, দেবতারও সে-দাবি মেনে নিয়ে বলছেন, 'তর প্রযাজা অনুযাজাশ্ চ'। আগেই দেখেছি, সৌচীক অগ্নি অজর অমর তুরীয় অগ্নি, প্রাণসমুদ্রের অতলে নিহিত দিব্য অভীপ্সার সিদ্ধধর্ম। প্রযাজ ও অনুযাজ তাঁরই অধিকারে, বলতে গেলে সমস্ত যজ্ঞই তাঁর,—সংহিতার এই উক্তি পরম্পরাক্রমে আপ্রীদেবগণের আগ্নেয়ত্বই সমর্থন করে।

যাস্কের উল্লিখিত বিচারে যজ্ঞরহস্যের আরেকটা দিকের আভাস মেলে। প্রযাজ আর অনুযাজ প্রধান যাগের উপক্রম এবং উপসংহার : এ-দুটি ভাবনার বেণ্টননীতে উৎসর্গের মূলে ভাবনা যেন সম্পদ্বীত। এই সম্পদ্বীত রচব কি দিয়ে? ছন্দ দিয়ে, কাল-চক্রের আবর্তন দিয়ে অথবা হিন্দ্রিয়শক্তির উধ্বায়ন দিয়ে—যার সঙ্কেত আছে ছন্দঃ জ্যোতিষ এবং কল্প এই তিনটি বেদাঙ্গে; কিংবা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে রচব মন্থ্যপ্রাণ বা আত্মচেতনা দিয়ে। ভাবনার আশ্রয় যা-ই হ'ক না কেন, সব-কিছুকে অভীপ্সার আগুনে প্রজ্বল করে তুলতে হবে, যাস্কের সিদ্ধান্তের এই তাৎপর্য।

আরেকটা কথা। আপ্রীসূক্তের দেবতা অগ্নি এবং পশুযাগে তার বিনিয়োগ—এটির ব্যঞ্জনা গভীর। পশু অমার্জিত প্রাণ অথবা হিন্দ্রিয়শক্তির প্রতীক। আত্মচেতন্য সবে তার মধ্যে উঁকি দিতে শুরুর করেছে [৩৪৮]। সে প্রমত্ত, তবুও বশ্য এবং দেবতার বাহন হবার যোগ্য। কিন্তু এই যোগ্যতাকে সার্থক করতে হলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে তাকে চিন্ময় হতে হবে। আমার প্রাণই পশু, আমার উধ্বর্ম্মখী অভীপ্সার নিত্যদহনই অগ্নি, আর আমার আত্মাই দেবতা। সমিদ্ধ চেতনার সংবেগে অবর প্রাণের চিন্ময় রূপান্তর পশুযাগের তাৎপর্য।

আপ্রীসূক্তগুলি যে প্রাণের উধ্বায়নের দ্যোতনা বহন করছে [৩৪৯], তা বোঝা

[৩৪৬] দ্র. শ্রো. ৩।৭, ৮; একাটিতে পশুর সংখ্যা এগার, আরেকটিতে আঠার। কাম্য পশু-যাগের জন্য দ্র. তৈস. ২।১, তৈত্রা. ২।৮...।

[৩৪৭] নি. ৮।২১-২২।

[৩৪৮] 'পশু' < Vপশ্ (দেখা); তু. শব্দা. অগ্নি পশুদের মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন 'প্রজাপতিঃ...তেষু (পশুসু) এভম্ (অগ্নিম্) অপশ্যাৎ, তস্মাদ্ বৈরৈতে পশরঃ' ৬।২।১।৪। আরও তু. তা. হিন্দ্রিয়ং বৈ রীর্য়ং রসঃ পশরঃ ১৩।৭।৪; শ. প্রজাপতিঃ...প্রাণেভা এরাধি পশুন্ নিরমিমীত, মনসঃ পদ্রুযৎ...তস্মাদ্ আহুঃ, প্রাণাঃ প° ইতি ৭।৫।২।৬; তৈত্রা. প্রাণাঃ প° ৩।২।৮।৯; শ. রৌদ্রা বৈ প° ৬।৩।২।৭। 'পশুঃ পশ্যতেঃ' নি. ৩।১৬। অন্য বাদ্. < Vপশ্ 'বন্দনে', তু. 'পাশ'। আধুনিক বাদ্. < IE. *pek*-'wool', Lat. *pecu* 'animal'

[৩৪৯] তু. শব্দা. প্রাণা বা আপ্রিয়ঃ ১৮।১২। ১ নি. ৮।২২।১৩; দ্র. ঋ. খিল ৫।৭ (প্রৈবাদ্যায়) ১২, মৈস. ৪।১৩।২, কাস. ১৫।১৩, তৈত্রা. ৩।৬।২, ঐরা. ২।৪; তু. মা. ২১, ২৯,

যায় এদের সম্পর্কে নানাভাবে এগার সংখ্যার ব্যবহারে। প্রথমত সূক্তের দেবতার সংখ্যায় এগারজন। প্রায় সব সূক্তেই ঋক সংখ্যা এগার। ঋক সংহিতায় আপ্রীসূক্তের সংখ্যা দশ, কিন্তু যাস্ক তার সঙ্গে একটি প্রৈষিক আপ্রীসূক্ত যোগ করে সূক্তসংখ্যাকে করেছেন এগার। এগার সংখ্যাটি অন্তরিক্ষের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত—যেমন আট সংখ্যাটি পৃথিবীর, বারো দ্ব্যলোকের। অন্তরিক্ষ প্রাণলোক, কেননা তা বায়ুর সঞ্চারস্থান^১ এবং বায়ু প্রাণ।^২ শতপথব্রাহ্মণে প্রাণবৃন্তির সংখ্যা আত্মাকে নিয়ে এগার।^৩ বৃহদারণ্যকোপনিষদে একাদশ রুদ্রকে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলা হয়েছে একাদশ প্রাণ।^৪ রুদ্রগণ অন্তরিক্ষস্থান দেবতা।

অভীপ্সার আগুন সমিদ্ধ করা থেকে শুরুর করে স্বাহাকৃতিতে বিশ্বদেবতার কাছে চরম আত্মনিবেদন পর্যন্ত উৎসর্গ-ভাবনার একটি পরিপূর্ণ ছবি পাওয়া যায় আপ্রীসূক্তগুলিতে [৩৫০]।

প্রথম আপ্রীদেবতার নাম যাস্কের মতে ইধ্ম [৩৫১]। কিন্তু সংহিতায় তাঁর নাম ‘সমিদ্ধ’। নামটির কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে মন্ত্রে ‘সমিদ্ধ’ শব্দের ব্যবহার দ্বারা তাকে দ্যোতিত করা হয়েছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণের মতে ‘সমিদ্ধ’ দেবতা ও যাগ দুয়েরই নাম।^১ কাথকোর মতে দেবতা যে ‘যজ্ঞেধ্ম’ বা যজ্ঞকান্ঠ, তা আগেই বলেছি। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ বলেন, ‘প্রাণেরাই সমিদ্ধ, প্রাণেরাই এই যা-কিছু সব প্রজ্বল করছে। তাই (এই মন্ত্রপাঠের দ্বারা হোতা) প্রাণদেরই প্রীত করেন, যজ্ঞমানে প্রাণধান করেন।’^২

সমিদ্ধ অগ্নির মন্ত্রে পাই উৎসর্গ-ভাবনার প্রথম পর্ব। ব্রহ্মভাবনার বা বৃহৎ হবার যে-আকৃতি প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট রয়েছে আমাদের মধ্যে, জ্বালাময় অভীপ্সায় তা প্রজ্বল হয়ে উঠলেই আধারে অগ্নি ‘সমিদ্ধ’ হলেন [৩৫২]। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে তাকেই বলা হয়েছে উপাসকের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ক্রিয়া। উপনিষদেও আছে, নিজের দেহকেই

৩০, ৩৩, ৩৪। ২তু. শ. সহ হৈরেমাব্ অগ্রে লোকাব্ আসতুঃ। তয়োর্ রিয়তোর্ য়ো হন্তরেণাকশ আসীং, তদ্ অন্তরীক্ষম্ অভরণ ৭।১।২।২৩, অন্তরিক্ষং বা অপাং সধস্থম্ ১৫।২।৫৭; জৈউ. য এরাযং পরতে (রায়ঃ), এতদ্ এরাণ্তরিক্ষম্ ১।২০।২। ৩তু. শ. প্রাণা উ বা রায়ঃ ৮।৪।১।৮; ঐ. রা° হি প্রাণঃ ২।২৬, ৩।২; তা. ৪।৬।৮, কো. ৫।৮, ১৩।৫...। ৪শ. ৩।৮।১।৩। ৫ত। ৯।৪।

[৩৫০] আপ্রীসূক্ত অন্যান্য সংহিতাতেও আছে: দ্র. মা. ২০।৩৬-৪৬, ৫৫-৬৬, ২১।১২-২২, ২৯-৪০, ২৭।১১-২২, ২৮।১১-১১ (১২-২২), ২৪-৩৪, ২৯।১-১১, ২৫-৩৬; তৈস. ৪।১। ৮।১-১২; শৌ. ৫।১২ (=ঋ. ১০।১১০), ২৭। সব সূক্তের ধরন এক। তাৎপর্ষের জন্য দ্র. ঐব্রা. ২।৪, তৈব্রা. ২।৬।১২, ১৮। Haug বলেন, বেদের ‘আপ্রী’ আর অরেস্তার *afriŋam* মূলত এক।

[৩৫১] নি. ‘তাসাম্ ইধ্মঃ প্রথমগামী ভরতি;’ বা. দিতে গিয়ে বলছেন, ‘ইধ্মঃ সমিদ্ধনাং’ ৮।৪। ঋতে ‘ইধ্ম’ সর্বত্র বোঝায় ইন্দ্রন। অনুক্রমণিকায় ‘ইধ্ম’ এবং ‘সমিদ্ধ’ দুটি সংজ্ঞাই আছে। ২তু. ঐব্রা. ‘সমিধো যজতি’ ২।৪; তত্র সা. ‘সমিধ্যামকদেবতাস্বাদ্ যাগো হপি সমিধ ইতানেন শব্দে-নোচ্যতে। সমিধ্যামকং যাগং কুরাদ্ ইত্যর্থঃ। যদ্ বা হৌতপ্রকরণস্যঃ সমিদ্ দেবতারিষয়াং রাজ্যায় পঠেদ্ ইত্যর্থঃ।’ ২ ঐব্রা. প্রাণা রৈ সমিধ্যঃ। প্রাণা হীদং সর্বং সমিদ্ধতে, যদ্ ইদং কিং চ। প্রাণান্ এষ তৎ প্রীণাতি, প্রাণান্ যজ্ঞমানে দধতি ২।৪।

[৩৫২] দ্র. টীম্. ২০৭-১৩। ২শ্বে. ১।১৪।

অধরারিণি আর প্রণবকে উত্তরারিণি করে ধ্যাননির্মল্লনের অভ্যাসম্বারা নিগূঢ় দেবতাকে আবিষ্কার করতে হবে এই আধারে।^১

অগ্নির যা সাধারণ ধর্ম, তা এই সমিদ্ধ অগ্নিরও। আপ্রীসূক্তগদ্যলিতে তাঁর সামান্যধর্মখ্যাপনের সঙ্গে-সঙ্গে বিশিষ্ট বিবৃতিও কিছু-কিছু আছে যা উপাসকের মননের উল্লাসকে সমৃদ্ধ করে। যজ্ঞের প্রথমে আবির্ভূত জাতবেদা তিনি [৩৫৩], তবুও এই পার্থিব আধারে নিহিত থেকেই ছড়িয়ে পড়েন বিশ্বভুবনে।^২ তাঁর তেজঃপুঞ্জ স্পর্শ করে দল্লোলকের উত্তরুগতাকে, সেইখান থেকে সূর্যের রশ্মিজালের সঙ্গে তিনি হন সন্তত।^৩ তিনি তখন সহস্রজিৎ।^৪

মাহ্যাদিনসংহিতায় ইন্দ্রের উদ্দেশে অনুরূপ একটি পশুযাগের আপ্রীসূক্তে বলা হচ্ছে, এই সমিদ্ধ অগ্নি গায়ত্রী ছন্দ এবং দেড়বছরের একটি গোর সঙ্গে মিলিত হয়ে ইন্দ্রাবিষ্ট আধারে নিহিত করেন ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রবীর্ষ এবং তারুণ্য [৩৫৪] গো আলো বা প্রজ্ঞার প্রতীক। সমস্ত সূক্তটিতে তার বিচিত্র অভ্যুদয় ও রূপান্তরের কথা আছে।^৫ আরেকটি সূক্তের বিনিয়োগও এন্দ্র পশুযাগে। সেখানে সমিদ্ধ প্রভৃতি আপ্রীদেবগণকে ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।^৬ অগ্নি এবং ইন্দ্রের সাহচর্য বেদে সুপ্রসিদ্ধ। সাধনায় অভীপ্সার সংবেগ এবং বজ্রবীর্ষ দৃঢ়ই চাই। তাছাড়া একেরই চিদ্রবিভূতি বলে দেবতার 'সজোষাঃ'। তাই সহজেই একের ভাবনার মধ্যে অপরের ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। বৈদিক অবৈতদৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আপ্রীদেবগণের অন্যান্যসম্বন্ধ তার একটি সুন্দর নিদর্শন।

ঋকসংহিতার একটি আপ্রীসূক্তের বিবৃতি এবং বিশ্লেষণ হতে আপ্রীদেবগণের পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটতে পারে। তার জন্য ঋষি বিশ্বামিত্র গাথিনের সূক্তিটি এখানে বেছে নেওয়া হল। তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ। তাঁর ব্রহ্মবীর্ষ যে ভারত-জনের রক্ষক—এ তাঁর নিজেরই উদাস্ত ঘোষণা। আমাদের নিত্যোচ্চার্য সাবিত্রী ঋকের তিনিই প্রবক্তা।

সমিদ্ধ অগ্নির উদ্দেশে তিনি বলছেন : 'সমিধে-সমিধে সন্মনা হয়ে প্রবৃদ্ধ হও আমাদের মধ্যে—শুদ্ধ-শুদ্ধি (শিখায়-শিখায়) প্রসাদ দাও যে তুমি আলোর। হে

[৩৫৩] দ্র. ঋ. ৫।৫।১। ^১তু. সমিদ্ধো অগ্নির নিহিতঃ পৃথিব্যাং প্রত্যঙ্ বিশ্বানি ভুরনান্য অস্থায় ২।৩।১। ^২তু. উপ স্পৃশ দিবাং সানু স্তপৈঃ সং রশ্মিভিস্ ততনঃ সূর্যসা ৭।২।১। এখানে অগ্নি এবং সূর্যের সাযুজ্য ধ্বনিত হচ্ছে। উপনিষদে একে বলা হয়েছে, 'এখানে ষে-পুরুষ আর আদিত্যে ষে-পুরুষ, দুয়ের একতা' (তৈ. ২।৮, ঈ. ১৬)। তারই দার্শনিক বিবৃতি 'অয়ম্ আখ্য ব্রহ্ম' (মাণ্ডু. ২)। 'সং ততনঃ' তু. ঋ. তন্মুং তনুশ্ব (আতত কর) পূর্বা ১।১৪২।১। যজ্ঞ ভুলোক হতে দল্লোকে আতত একটি 'তন্ম' বা পট ১।১৩০।১, টী. ২০১।^৩ ১।১৮৮।১; তু. ৫।২৬।৬, টী. ২১২।^৪

[৩৫৪] দ্র. মা. সমিদ্ধো অগ্নিঃ সমিধা সন্মসিদ্ধো বরেন্যঃ, গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্রিয়ং হারির্ গৌরং রয়ো দধুঃ ২।১।২ (তু. মৈস. ৩।১১।১১।১, কাস. ৩৮।১০।১, তৈর্য. ২।৬।১৮।১)। 'বরঃ' বা তারুণ্য আধানের কথা আছে বলে নাম 'রায়োধস' আপ্রীসূক্ত। ^১'বরঃ' আধান কার মধ্যে? উষ্বট ও মহীধর বলছেন ইন্দ্রে, সা. কিছু বলছেন না। সূক্তের ৫, ৬, ৮, ১০ মন্ত্রে আছে 'ইহ' : ব্যাখ্যায় উষ্বট-মহীধর 'ইন্দ্রে', সা. 'কর্মণি'। দেবতার তারুণ্য শেষপর্যন্ত সঞ্চারিত হয় যজ্ঞমানে, তাই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। 'অরিঃ' ছ'মাসের বাছুর, 'হারিঃ' দেড়বছরের (মহীধর ও সা.)। তু. প্রৈষসু. মা. ২৮।২৪-৩৪।^২ মা. ২০।৩৬-৪৬। তু. তিনটি প্রৈষসু. মা. ২।১২৯-৪০, ২৮।১-১১, ২৮।২৪-৩৪।

জ্যোতির্ময়, জ্যোতির্ময়দের (এই) যজ্ঞসাধনায় আন বহন করে; সখা হয়ে সখাদের—সুমনা তুমি—সিদ্ধ কর হে অগ্নি [৩৫৫]।—আমাদের বার্নকিছু সব ইন্দ্রন করে স'পে দিয়েছি তোমায় হে দেবতা। তোমার ছোঁরায় তাদের আগুন করে প্রসন্ন দীপ্তিতে জেগে ওঠ এই আধারে। এই যে তোমার শব্দশব্দটি শিখার অনঘ উৎসর্গে আলোর প্রসাদ ঝরে পড়ছে আমাদের অঙ্গে-অঙ্গে। হে চিন্ময়, আনো আজ উৎসর্গের সাধনায় বিশ্বদেবতার চিন্ময় উদ্ভাস। প্রসন্ন হও, হে তপোদেবতা : সৌষম্যের ছন্দে ছন্দিত হয়ে বিশ্বজ্যোতিকে মূর্ত কর আমাদের মধ্যে।

সমিদ্ধ অগ্নির পর দ্বিতীয় আপ্রীদেবতা প্রায়ই তনুনপাং, কোথাও-কোথাও নরাশংস। বিশ্বামিত্রের সূক্তে তিনি তনুনপাং। তাই এখানে প্রথমে তাঁরই প্রসঙ্গ তুলছি।

আপ্রীসূক্ত ছাড়া ঋকসংহিতায় আর দু'জায়গায় তনুনপাংএর উল্লেখ আছে [৩৫৬], যাতে তাঁর পরিচয়ের সূক্ষ্মপট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর স্বরূপ নিয়ে মতভেদের কথা আগেই বলেছি। কাথকা বলেন, 'তনুনপাং আজ্য। এখানে গোকে বলা হচ্ছে তনু, কেননা এতেই ভোগেরা "আতত"। এহতেই জন্মায় দুধ, আর দুধ

[৩৫৫] ঋ. সমিৎসমিৎ সুমনা বোধ্য অস্মে শব্দাশ্রুচা সুমতিং রাসি রব্বা, আ দেব দেবান্ যজ্ঞথায় বাক্ সখা সখীন্ত্ সুমনা যজ্ঞ অস্মে ৩।৪।১। সমিৎসমিৎ [ক্রিয়াবিণ.; অথবা 'সমিধা-সমিধা' সমিদ্ধ ইতি শেষঃ, তু. মা. ২১।১২, ঋ. প্রৈষ ১] প্রত্যেকটি সমিধে বা জ্বলন্ত ইন্দ্রনে। অধ্যায়দৃষ্টিতে সব-কিছুই ইন্দ্রন (তু. গাী. ৪।২৩-৩০)। সাধনার প্রথম পর্বই হল ভিতরে এই আগুন জ্বালানো। তা-ই 'দীক্ষা' কিনা সব-কিছু পুড়িয়ে দেবার, আগুন করে তোলবার জ্বলন্ত অভীপ্সা (< √ দহ-+ইচ্ছার্থে সন্)। সুমনাঃ—অধিকাংশক্ষেত্রেই অগ্নির বিণ। তাঁকে ধরে সাধনার শব্দ, সুতরাং তাঁর প্রসাদ চাই সবার আগে। তাঁর সৌম্যন্য আমাদের মধ্যে ফোটে উপনিষদের ভাষায় 'ধাতুপ্রসাদ' বা 'সত্ত্বশুদ্ধি' হয়ে। দৌর্ম্যন্য অন্যতম যোগ্যবধা (যোস্. ১।৩১)। 'রব্বাঃ সুমতিম্' জ্যোতির প্রসাদ। আগের পাদে প্রার্থনা, 'তুমি প্রসন্ন হও'; এখানে 'সেই প্রসাদ নিত্য আমাদের দিচ্ছ'—এই কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি। তু. উধেদী অগ্নিঃ সুমতিং রব্বা অগ্রেণ (আশ্রয় করলেন) প্রতীচী (মুখামুখি হয়ে) জর্গিঃ (তাঁর জ্বালা) দেবতাম্ এতি (দেবাত্মভাবে সম্পন্ন) হচ্ছে ৭।৩৯।১। 'য়জ্ঞথায়'—'য়জ্ঞথ' উৎসর্গ এবং ভাবনার সাধনা, যেমন 'উক্থ' বা 'উচথ' বাকের, 'রিদথ' বিদ্যার, বোধ্য 'শমথ' প্রশমের। 'সখা সখীন্'—আধারে সমিদ্ধ অগ্নির সঙ্গে সখা বিশ্বদেবগণের বা বিশ্বচেতনার সাধুজ্য।

[৩৫৬] ঋ. ৩।২৯।১১, ১০।৯২।২। ১ নি. ৮।৫। নপাং—নি. 'নপাদ্' ইতি অননন্তরায়ঃ (ব্যবহিত) প্রজায়া নামধেয়ং নির্নততমা (নিতান্তই নিচু) ভরতি ৮।৬। আধুনিক ব্য. < IE. nepot 'nephew', Lith. niputis 'grandson', Anglo-Sax. nefa 'nephew' তনু < √ তন্ 'সুক্ল হওয়া, সুতার মত দীর্ঘ হওয়া'; উপসর্গযোগে 'ছিড়িয়ে পড়া'; তু. Lat. tenuis 'thin', GK. tanu 'slender, thin'; বেদে 'সুক্ল স্বরূপ, আত্মা', তু. ঋ. ৩।১৮।৪, ১০।৫১।১, ২; ক. ১।২।২৩...। দ্র. টী. ৩৫৭। ২ ঋ. তনুনপাদ্ উচ্যতে গৰ্ভ আসুরো নরাশংসো ভরতি যদ্ বিজায়তে, মাতরীবা যদ্ অমিমীত মাতরী ৩।২৯।১১। 'অসুর' পরমদেবতা বা বরুণ (তু. অগ্নি 'অসুরস্য জঠরাদ্ অজায়ত' ১৪, টী. ১৭৯০; ১।১৪১।৪, ১৪৩।২...); 'মাতা' অর্ধিত ১।৮৯।১০। অমিমীত < √ মা 'নির্মণ করা; ব্যাপ্ত করা; পরিমাপ করা' > 'মাতা'; তু. অয়ং যল্। উরীর্ অমিমীত ধীরঃ ৬।৪৭।৩, অহিং যদ্ ঘাস্ ওজো অহা।মিমীথাঃ ৫।৩১।৭। ১০।৯২।২। ৩।২৯।১৪, টী. ১৭৯০। ৪ অজুং ন যদ্বৎ (চন্দ্র কিরণের মত) উষসঃ পুরোহিতং তনুনপাতম্ অরুযস্য ১০।৯২।২, উষা বা শ্রম্ভার অরুণিমার উল্লেখের সঙ্গে-সঙ্গে আধারে বিদ্যুৎবজ্রের মত অগ্নির প্রকাশ। ৫ শব্দে 'প্রেতঃ' ১।৫।৪।২, দর্শপূর্ণমাসযোগের প্রযাজদেবতা। ৬ দুটি সূক্তই প্রথম মণ্ডলের। ঋ. প্রৈষসূক্ত (তু. নি. ৮।২২।১৪) এবং যজুঃসংহিতার কতকগুলি আপ্রীসূ. এইধরনের। একটিতে একই মন্ত্র আগে নরাশংস, পরে তনুনপাং (মা. ২০।৩৭; তৈস. ২।৬।৮।২)।

হতে জন্মায় আজ্য।' আবার শাকপুর্ণি বলেন, 'তনুনপাৎ অগ্নি। এখানে অপূদের বলা হচ্ছে তনু, কেননা তারা অন্তরিক্ষে "আতত"। তাদের থেকে জন্মায় ওষধি-বনস্পতি, আবার ইনি জন্মান সেই ওষধি-বনস্পতি থেকে।'^{১৩} কিন্তু ঋক্সংহিতায় স্পষ্টই বলা হচ্ছে, 'তনুনপাৎ' বলা হয় অসুদের ভ্রূণকে; তিনিই নরাশংস হন, যখন বিশিষ্টরূপে জন্ম নেন; আর মাতারিস্বা তিনি, যিনি মায়ের মধ্যে রূপ নেন।'^{১৪} এখানে চিদাভিব্যক্তির একটি ধারা পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বের আদিতে রয়েছেন 'অসুদ' পিতারূপে এবং মহাপ্রকৃতিরূপণী 'মাতা'। মাতারিস্বা বা মহাপ্রাণ এই মায়ের মধ্যে প্রশান্ত সমুদ্রের বৃকে সহসা ঢেউএর মত ফুলে উঠল। তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত অসুদের চিদবীজ হল তনুনপাৎ। তার পরের অবস্থা 'নরাশংস'—নবজাতকরূপে। অসুদের ঈক্ষণে মাতার মধ্যে যে আদিম প্রাণোচ্ছ্বাস, তা-ই সৃষ্টির প্রথম পদরূষ। তার পরের পদরূষ তনুনপাৎ এবং নরাশংস তৃতীয় পদরূষ। আরেকজায়গায় অগ্নিকে বলা হচ্ছে 'অরুশের তনুনপাৎ।'^{১৫} আক্ষরিক অর্থে তনুনপাৎ 'নিজের নাতি'। পদগুচ্ছের মধ্যে সেই ধ্বনি আছে। এখানে 'অরুশ' বলতে সাগর বৃক্ষেছেন বায়ু। কিন্তু মাতারিস্বা যদি বায়ুর সংজ্ঞা হয়, তাহলে পূর্বোল্লিখিত ক্রম অনুসারে তনুনপাৎ ঠিক তাঁর পরের পদরূষ, সুতরাং 'নপাৎ' বা নাতি হতে পারেন না। তাহলে অরুশ এখানে সেই অসুদ, যার জঠর হতে অগ্নির জন্মের কথা আগের সূক্তিটিতে বলা হয়েছে।^{১৬} তিনি অরুণ-রাগরঞ্জিত মহাকাশ বলে 'অরুশ'।^{১৭} অগ্নি এই অরুণ আকাশেরই 'অননন্তরিত প্রজা'। অভিব্যক্তির ধারা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই : শব্দ সন্মাত্ররূপী মহাশব্দনের রাগ বা সিসৃক্ষা মাতা বা মহাপ্রকৃতির বৃকে ঢেউ তোলে; তারপর সেই আদিমিথুনের সম্প্রয়োগে পরমের যে-কামনা চিদবীজে ঘনীভূত হয়, তা-ই 'তনুনপাৎ'।^{১৮} আর 'নরাশংস' তাঁরই মূর্তি বিগ্রহ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আধারে 'সমিধ' অগ্নির আবির্ভাবই এই কুমারসম্ভবের সূচনা। তার মূলে রয়েছে পরমদেবতার ঈক্ষণে উচ্ছ্বাসিত আদি-মাতার মহাপ্রাণের সংবেগ। এর পরের অবস্থাটিকে ভ্রূণ না জাতক কোন পর্ষায়ে ফেলা যাবে, তা-ই নিয়ে ঋষিদের মতভেদ থেকে আপ্রাসূক্তের দ্বিতীয় দেবতা তনুনপাৎ হবেন না নরাশংস হবেন—এই বিকল্পের উদ্ভব। মেধাতিথি—এবং দীর্ঘতমা ক্রমান্বয়ে তনুনপাৎ এবং নরাশংস দুজনকেই আপ্রাসূক্তে স্থান দিয়ে গোল মিটিয়ে দিয়েছেন।^{১৯}

তনুনপাৎ সংজ্ঞার মধ্যে আরেক রহস্য আছে। বেদে 'তনু' শব্দের ইশারা স্বরূপের দিকে। 'স্বা তনুঃ' এই পদগুচ্ছ এই ভাব স্পষ্ট হয়েছে [৩৫৭]। স্বরূপ বোঝাতে

[৩৫৭] দ্র.টী. ৩৫৬। তু. অগ্নে যজস্ব তন্বং তব স্বাম্ ৬।১১।২, অগ্নিঃ প্রস্বেন মগ্ননা শব্দানস্ তন্বং স্বাম্ ৮।৪৪।১২; *এরা মহান্ বৃহস্পিরো অথর্ব।রোচং স্বাং তন্বম্ ইন্দ্রম্ এর ১০।১২০।৯, *রুপংরূপং মঘরা বোভরীতি মারা কৃশ্বানস্ তন্বং পরি স্বাম্ (৩।৫৩।৮; নিজের সূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রাণ সত্তাকে ঘিরে প্রজ্ঞাবীর্ষের বিচিত্র উল্লাসে রূপসৃষ্টি করে চলেছেন এবং তাহিতে বিশ্বরূপ হচ্ছেন, তু. ৩।৩৮।৪, ৬।৪৭।১৮)। ২ 'আত্মা অততের' বা, আত্মের' বা নি. ৩।১৫; তু. 'আত্মা' ক. ১।৩।১২, দ্র. বৈপ.; পালি 'অত্তা, অপ্পা'; ৥ 'অতিথি'। আধুনিক ব্দ. < IE. *etmén* 'breath'; তাও যাতায়াত করে। তু. সূর্যং চক্ষুর্ গচ্ছতু রাতম্ আত্মা ১০।১৬।৩, আত্মনরন্ নভঃ ৯।৭৪।৪ (তু. 'অসুদ-র'), আত্মানং...রাতম্ ১০।১২।১৩, বায়ু 'আত্মা দেৱানাম্ ১৬৮।৪...; আবার স্বরূপ অর্থে : 'আত্মা যজ্ঞস্য নশ্যতি ১০।৯৭।১১, আত্মের শেষঃ ১।৭৩।২, সূর্য আত্মা জগতস্ তন্বদৃষশ্ চ ১।১১৫।১, তন্মিহ (পজ্জ্যো) আত্মা জগতস্ তন্বদৃষশ্ চ

আমরা দুটি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই—একটি পদ্বলিঙ্গ ‘আত্মা,’ আরেকটি স্ত্রীলিঙ্গ ‘তন্দ্র’। বিশ্বপ্রাণরূপে যা সর্বত্র সম্ভরমাণ, যাকে প্রতি নিশ্বাসে আমরা তন্দ্র ভিতরে আকর্ষণ করছি, তাই ‘আত্মা’।^১ আর আত্মার দ্বারা সঞ্জীবিত আধার ‘তন্দ্র’। দুটিই আমাদের স্বরূপ—আত্মাতে-তন্দ্রতে, চেতনায়-শক্তিতে, পদ্রুদে-প্রকৃতিতে কোনও ভেদ নাই।^২ এই থেকে তন্দ্রনপাংএর আক্ষরিক অর্থ ‘আত্মস্বরূপের পরিণাম’। তাইতে অগ্নি ‘অরুণঃ তন্দ্রনপাং’, এ-উক্তি অর্থ। মহাশূন্য শিবতন্দ্র আমাদের মধ্যে তন্দ্রনপাং তাঁরই আত্মজ।

সংহিতায় তন্দ্রনপাং আর নরাশংসের একটি বিশেষ পরিচয়, তাঁরা ‘মধুমান্’। তার মধ্যে আবার তন্দ্রনপাংকেই এইভাবে বিশেষিত করা হয়েছে প্রায় সর্বত্র [৩৫৮]। সাক্ষাৎভাবে যেখানে তাঁকে মধুমান্ বলা হয়নি, সেখানে কোন-না-কোনরকমে মন্ত্রের মধ্যে ‘মধু’ কথাটি আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি যজ্ঞকে মধুমান বা মধুমাখা করছেন,^৩ ঋতের পথদের মধুমাখা করছেন,^৪ মধুময় পথ বেয়ে আসছেন^৫ ইত্যাদি। সোমমণ্ডলের আপ্রীসূক্তে তাঁকে সোজাসুজিই বলা হয়েছে ‘পরমানঃ’ অর্থাৎ সোম্য আনন্দের মধুধারা—অন্তরিক্ষকে বলমলিয়ে সূক্ষ্মশীর্ষা হয়ে উজিয়ে চলেছেন।^৬ তন্দ্রনপাং মধুমান—এই বিবৃতি অর্থবহ। মধু সোম্য অমৃতচেতনা। তার সঙ্গে বিশেষ যোগ অশ্বিনবয়ের, যাঁরা দ্যুত্থান দেবগণের প্রমুখ। আধারের পরাভবে আধারে আলোকের আবির্ভাবের নিশ্চিত সূচনা তাঁরাই আনেন। অব্যক্তের মধ্যে অশ্বিনবয়ের আবির্ভাব আর অসুদের চিদ্বীজরূপে তন্দ্রনপাংএর স্ফূরণ—দুইই মূলত এক ব্যাপার। মর্ত্য আধারে তিনিই অমৃতের একান্ত আশ্বাস।

তন্দ্রনপাং যেমন অসুদের গর্ভ, তেমনি অদিতিরও [৩৫৯]। অসুদকে বরুণ ধরলে তন্দ্রনপাংকে পাই অদিতি-বরুণের কুমাররূপে। অদিতি-বরুণ এক অসঙ্গ অথচ নিত্যসঙ্গত আদিমিতন্দ্র, তাঁদের কথা পরে হবে। আধারে তন্দ্রনপাংএর স্ফূরণ এক দিব্য কুমারসম্ভবে সূচিত করছে। উপনিষদের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই কুমার ‘অঙ্গদুষ্ট-মাত্র পদ্রুদে—অধমক জ্যোতির মত; ভূত-ভবোর ঈশান তিনি, আজও আছেন কালও আছেন, আছেন দেহের মাঝখানটিতে মধুদ বা মধুভোজী জীবাত্মা হয়ে।’^৭ গীতায় তিনি ঈশবরের জীবভূতা পরা প্রকৃতি, যিনি এই জগৎকে ধরে আছেন।^৮ তিনি যে

৭।১০১।৬, (সোম) আত্মা যজ্ঞস্য পূর্বাঃ ৯।২।১০ (৬।৮)...। ২তু. শ. আত্মা রৈ তন্দ্রঃ ৬।৭।২।৬; ঋ. দক্ষিণাঃ বনতে যো ন আত্মা ১০।১০৭।৭; ক. তস্যৈষ আত্মা বিরূপতে তন্দ্রঃ স্বাম্ ১।২।২০। এই সমরস অশ্বৈতবাদ বৈদিকদর্শনের ভিত্তি : তু. শ. যশ-চায়ম্ অধ্যাত্মং ‘শারীরস্’ তেজোময়ো হমৃতময়ঃ পদ্রুদঃ, অয়ম্ এর স যো হয়ম্ আত্মা, ইদম্ অমৃতম্ ইদং ব্রহ্মদং সরম্ ১৪।৫।৫।১ (ব. ২।৫।১)।

[৩৫৮] মা. ২।১।১৩, ২৮।২৫ ছাড়া। ১ঋ. ৩।৪।২, ১।১৮৮।২, ২।১০।১০।২, মা. ২৭।১২, ২৯।২৬, ৩মা. ২।১০০, ২৮।২। ২ঋ. তন্দ্রনপাং পরমানঃ শূপে শিশানো (দুটি শিঙে শান দিয়ে, কেননা তিনি ‘বৃষভ’) অর্থীত, অন্তরিক্ষেণ রারজৎ ৯।৫।২ (প্রতি ঋকে অগ্নি ‘পরমান’, সুতরাং অগ্নি=সোম দ্র. টী. ২।৫৭)।

[৩৫৯] মা. হোতা যক্ষং তন্দ্রনপাতম্ উদভিদং যং গর্ভম্ অদিতির দধে শূচিম্ ইন্দ্রং রয়োধসম্ ২৮।২৫। তিনি ‘উদভিদ’, কেননা তিনি পরমপদ্রুদেষের চিদ্বীজ, অব্যক্তের কুহর হতে অঙ্কুরিত হচ্ছেন। ইন্দ্র-সাম্বজ্য ল.। দ্র. প্রৈষ ২। ২দ্র. ক. ২।১।১৩ (জ্যোতিতে অগ্নির ধনি; তু. প্রৈষ. ভূবনস্য গোপাম্ ২), ১২, ৫ (তু. ঋ. পিপ্পলং স্বাব্ অস্তি ১।১৬৪।২০, মধুদঃ সূপর্ণাঃ ২২, টী. ২৪৬)। ২গী. ৭।৫। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ‘জগৎ’ ক্ষেত্র, গী. ১৩।৬-৭। ৩মা. ২।১।১০।

আধারের মধ্যে থেকেই তার নিয়ন্তা, সংহিতায় এই কথা বোঝানো হয়েছে তাঁকে 'তন্দুপাঃ' বা তন্দুর পালক বলে।^{১০}

আবার দেখি, আধারে চিৎকণরূপে যিনি অসুরের ভ্রূণ, তিনি নিজেই অসুর—'অসুরো বিশ্ববরদাঃ', 'অসুরো ভূরিপাণিঃ' [৩৬০]। অর্থাৎ যিনি বীজ, তিনিই বিস্ফারিত হন বৃক্ষরূপে। তখন তিনি সহস্রসংগামিনী এষণার ধাতা।^{১১}...আবার মাধ্যন্দিনসংহিতায় দেখি, তন্দুপাঃ, সরস্বতী, উষ্ণিক্ ছন্দ এবং দিব্যাহবিবাহী দ্বাব্ধরের একটি গো—এরা এক পর্যায়ে, সবাই মিলে ইন্দ্রাবিষ্ট আধারে তারুণ্যের আধান করছেন।^{১২} সমিধ অগ্নির তুলনায় তন্দুপাঃএর বেলায় ছন্দের চারটি অক্ষর বাড়ল, বাছুরটিরও বয়স বাড়ল ছ'মাস। এই উপচয় লক্ষণীয়।

শতপথব্রাহ্মণে দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রযাজে ঋতুদৃষ্টিতে সমিধকে বসন্ত বলে তন্দুপাংকে বলা হয়েছে গ্রীষ্ম [৩৬১]। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের মতে ঋতুমুখ বসন্ত অগ্ন্যধানের প্রশস্ত কাল।^{১৩} বসন্তে শীতের জড়িমা কেটে যেন প্রথম প্রাণ জাগে। গ্রীষ্মে সে-প্রাণ হয় দীপ্ততর। এমনি করে ঋতুভাবনার সঙ্গে চিৎশক্তির ক্রমিক উন্মেষ জড়িত রয়েছে। প্রযাজদেবতাদের বিন্যাসও সেই অনুসারে।...আবার ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে দেখি, অগ্নীষোমীয় পশুযাগের প্রযাজে তন্দুপাংকে প্রাণরূপে ভাবনার বিধান দেওয়া হচ্ছে।^{১৪}...সোমযাগে 'তান্দুপ্ত' বলে একটি অনুষ্ঠান আছে। যজমান আর ঋত্বিকেরা পরস্পর দ্রোহশূন্য হয়ে একমনে যজ্ঞ নির্বাহ করবেন বলে আজ্য স্পর্শ করে যে-শপথ নেন, তাকে বলে 'তান্দুপ্ত'। তন্দুপাং সেখানে মৈত্রীবন্ধনের হেতু। শতপথব্রাহ্মণ এই প্রসঙ্গে বলছেন, 'এই যে (পবনরূপে) যিনি বয়ে চলেছেন, তিনিই হলেন শক্তিমান তন্দুপাং। তিনি সর্বজীবের উপদ্রুতা। এই যে প্রাণ আর উদান, তার মধ্যে তিনি প্রবিষ্ট।'^{১৫} প্রাণ এখানে মূখ্যপ্রাণের সেই বৃন্তি যার দ্বারা সাধারণ জীবধর্ম নির্বাহিত হয়; আর উদান তারই সেই উধ্বস্রোত, যা আমাদের মধ্যে লোকোত্তরের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে।^{১৬} তন্দুপাং জীবসাক্ষী প্রাণরূপে দৃয়ের নিয়ন্তা এবং মনের মধ্যে বৃহতের ভাবনার প্রচোদক।^{১৭} উপনিষদে দেখি, মূখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়দের নায়ক এবং যোগসূত্র।^{১৮} ঋত্বিক-যজ্ঞমানের মত গুরু-শিষ্যের মধ্যেও বিশেষ না থাকে, এমন

[৩৬০] মা. ২৭।১২ (তু. সদ্যোজাত অগ্নি 'জাতবরদাঃ', আধারে চিহ্নের উন্মেষ ঋ. ১।৬৭।১০, টী. ১৭২৩); শৌ. ৫।২৭।১ (তু. ঋ. পুরুষঃ...সহস্রপাং ১০।১০।১; সবিতা 'প্র বাহরা পৃথুপাণিঃ' সিসতি' ২।৩৮।২)। একটি বিণ. প্রজ্ঞার সূচক, অন্যটি কর্মের বা শক্তির।^{১০} দধৎ সহস্রিণীঃ ইষঃ ১।১৮৮।২।^{১১} মা. ২১।১৩; দ্র. প্রৈষমন্ত ২৮।২৫, তত্র মহীধর 'শ্বিরবর্ষা গৌর দিত্যরাট', ব্য. অজ্ঞাত; 'দিত্য' < দ্বিতীয়? সরস্বতী ঋতে গর্ভাধানকারিণী ১০।১৮৪।২; দ্র. 'সরস্বতী' আপ্রাদেবগণ।

[৩৬১] দ্র. শ. ১।৩।৫ ব্রা...। দর্শপূর্ণমাসযাগে পাঁচটি প্রযাজ। তাদের প্রতি ঋতুদৃষ্টি বিহিত হওয়ায় সমস্ত অনুষ্ঠানটি সংবৎসর তথা প্রজাপতির অর্থাৎ বিশ্বচেতন্যের বাজনাবাহী। দর্শপূর্ণমাস সমস্ত ইষ্টের প্রকৃতি বা আদর্শ। পশুযাগের মত তারও প্রযাজ বোঝাচ্ছে প্রাণের উদয়ন।^{১২} তৈত্রা. ১।১।২।৬।^{১৩} তৈত্রা. ২।৪। সমিধ 'প্রাণাঃ', আর তন্দুপাং 'প্রাণঃ'। একটি প্রাণবৃন্তি, আরেকটি মূখ্য প্রাণ। তত্ত্ব মূখ্য প্রাণই আদিম, তার স্ফূরণ বৃন্তিতে। স্ফূরণ দৃষ্ট, তত্ত্ব অদৃষ্ট। দৃষ্ট থেকে অদৃষ্টের ধারণা সহজ, তাই আগে দৃষ্টের উপন্যাস—যেমন যোগে চিত্তের মূঢ় ভূমির আগে ক্ষিপ্ত ভূমির।^{১৪} শ. 'য়ো রায়ং পরতে, এষ তন্দুপাচ্ ছাকরঃ'। সোহয়ং প্রজানাম্ উপদ্রুতা, প্রবিষ্টস্ তাব্ ইমৌ প্রাগোদানৌ ৩।৪।২।৫।^{১৫} দ্র. প্র. ৩।৭-৯।^{১৬} দ্র. শ. ৩।৪।২।৬।^{১৭} তু. ছা. ৫।১, প্র. ২...।^{১৮} ক. সহ বীর্য়ং করবারহে...মা বিশ্বিষ্যাহে; তৈ. ব্রহ্মবল্পী, ভৃগুবল্পী।

প্রার্থনা উপনিষদের শান্তিপাঠে আছে।^১ এও তান্দনপ্তের অনুরূপ। মোটের উপর দেখতে পাচ্ছি, তনন্দপাণ্ড প্রাণের সুষমচ্ছন্দের প্রয়োজক।

তনন্দপাণ্ডের উপাসনায় আমরা এলাম উৎসর্গ-ভাবনার শ্বিতীয় পর্বে। অগ্নি-সম্বন্ধে জীবনের মোড় ফিরে গেছে, আধারে সঞ্চারিত হয়েছে একটা তাপ। সেই তপোজ্যোতির আবেষ্টনে নক্ষত্রবিন্দুর মত তনন্দপাণ্ডকে অনুভব করছি প্রাণস্পন্দিত চিৎসত্ত্বের ভ্রূণরূপে। শুনছি বিশ্বামিত্র গাথনের ব্রহ্মঘোষ:

‘যাঁকে দেবতারা তিনবার দিনের মধ্যে আযজন করেন আলোয়-আলোয়—(আযজন করেন) বরুণ মিত্র (আর) অগ্নি, সেই তুমি এই যজ্ঞকে মধুমান কর আমাদের হে তনন্দপাণ্ড, তপোদীপ্তি যার উৎস, লক্ষ্যবেধে যা তৎপর [৩৬২]।’—এই আধারে নিষ্কপ্ত হয়েছে পরমপুরুষের যে-অগ্নিবীজ, চেতনার উত্তরায়ণের পর্বে-পর্বে তাকে স্ফূর্তিত করে চলেছেন দেবতারা। জীবনের উষ্ম জাগে অভীপ্সার আগুন, ব্যক্তিচেতনাকে করে দেবজন্মের তরে উৎসৃষ্ট। জীবনের মধ্যদিনে চিদাকাশে ঝলসে ওঠে বিশ্বচেতনার সৌরদীপ্তিতে মিত্রের প্রসাদ। আর তার সায়ন্তন পর্বে নেমে আসে বরুণের অমার আলো—বিশ্বোত্তীর্ণের অনিবার্চনীয়তায় হয় সকল এষণার সমাপন।...হে স্বয়ম্ভূ তপোদেবতা, তোমাকেই ঘিরে আমাদের সাধনা চলেছে জীবন জুড়ে। উদ্দীপ্ত তপস্যার বহিঃজালায় তার শুর, উত্তরায়ণের শরৎ তীক্ষ্ণ অভিধান তার মধ্যপর্ব। আনন্দের অমৃতপ্লাবনে তার অবসান ঘটাও, হে তপের শিক্ষা।

তারপর নরাশংস, যিনি কোথাও-কোথাও তনন্দপাণ্ডের বিকল্প। ঋক্-সংহিতায় তাঁর পরিচয় খুবই স্পষ্ট: তনন্দপাণ্ড যদি হন পরমচেতনার ভ্রূণ, নরাশংস তাহলে তাঁর বিশিষ্ট জাতক [৩৬৩]। তনন্দপাণ্ড অগ্নি, নরাশংসও অগ্নি। কিন্তু এ নিয়ে

[৩৬২] ঋ. যং দেবাসু গ্রিহ্ন অহন্ আয়জন্তে দিবেদিরে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ, সেমং যজ্ঞং মধুমান্তং কুধী নস্ তনন্দপাণ্ড যতয়োনিং বিন্দন্তম্ ৩।৪।২। ‘অহন্’ (= অহনি) গ্রিহ্ন দিনের মধ্যে তিনবার। সোমযাগের সূতাদিবেসে তিন বেলায় তিনটি সবন হয়। সোমযাগের সবন সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত, পুরুষই যজ্ঞ—এ শিক্ষা দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোর অগ্নিরসের কাছে পেয়েছিলেন (ছা. ৩।১৬-১৭)। ‘আয়জন্তে’ দেবযজ্ঞের দ্বারা রূপায়িত করেন। মনুষ্যযজ্ঞ উৎসৃষ্ট, আর দেবযজ্ঞ বিসৃষ্ট (দ্র. ঋ. ১০।৯০।৬-১৬, ১২৯।৬; মানুস্মের মধ্যে দেবতাদের অগ্নিজনন তু. ৩।২।৩)। দিবেদিরে—দিনে-দিনে; জ্যোতিভূমির পরম্পরায়। দিব্ বা দিনের আলো চিহ্ন জ্যোতির প্রতীক। ‘বরুণঃ মিত্রঃ অগ্নিঃ’—সাধনদীপ্তিতে এঁদের নিতে হবে বিলোমক্রমে। অগ্নি ‘উষভূৎ’—জাগেন ভোরের আলোয়, মিত্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি, আর বরুণ লোকান্তর নৈশাকাশে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বা তারকার্ছিত অমার আলো। আধারে তনন্দপাণ্ডকে তিনটি দেবতা ফুটিয়ে চলেছেন এইভাবে: আদিত অগ্নি তাঁকে রূপ দেন প্রবৃদ্ধ ব্যক্তিচেতনার আকারে, তারপর মিত্র বিশ্বচেতনার মাধ্যমিন দীপ্তিতে এবং অবশেষে বরুণ লোকান্তর অমৃতচেতনার শূন্যতায়। জীবনপ্রভাতে সূর্যের উদয় এই তিনটি দেবতার চক্ররূপে দ্র. ১।১১৫।১। ল. তনন্দপাণ্ড স্বয়ং অগ্নি হলেও এখানে অগ্নিকে আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। এই অগ্নি লোকব্যাপ্ত বৈশ্বানর, তনন্দপাণ্ড তাঁর ব্যক্তি-বীজ। ‘যতয়োনিং’ বিণ. ঋতে কেবল অগ্নি (৫।৮।৬) এবং মিত্রাবরুণের বেলায় (৫।৬৮।২)। ‘বিন্দন্তম্’—এখানে ‘পরিচরণ’ অর্থ খাটে না, বরং বোঝায় তার ফলাফল—লক্ষ্যে পৌঁছনকে।

[৩৬৩] দ্র. ঋ. নরাশংসো ভরতি যদ্বাং রিজায়তে ৩।২৯।১১। ‘রিজায়তে’ এই সমস্ত পদটি ঋতে আর কোথাও নাই। এইপ্রসঙ্গে তু. স্যান্ নঃ সন্দস্ তনয়ো রিজারা’—হয় যেন আমাদের সন্তান (সাধনাধারার) বাহন, সিম্বপুত্রের পিতা ৩।১।২৩। ‘সন্দঃ তনয়ঃ’ এমন পুত্র যে সাধনার ধারাকে সম্প্রসারিত করবে। শৃদ্ধ বংশবিস্তার নয়, ব্রহ্মবিদ্যার ধারা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, যোনিবংশ আর বিদ্যাবংশ যেন এক হয়ে যায়—এই হল পুত্রেষণার লক্ষ্য। ‘আমাদের কুলে অপ্রস্রাব যেন না

মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, সেকথা আগেই বলেছি। কাথক্যের মতে নরাশংস 'যজ্ঞ' : নির্বচন 'নরোরা এতে আসীন হয়ে শংসন করে'।^১ শাকপদ্বিগণ বলেন, নরাশংস 'অগ্নি' : নির্বচন 'নরের দ্বারা প্রশস্য'।^২ কিন্তু বস্তুত শব্দটির আরেক নির্বচন সম্ভব : 'নরদের শংসন'।^৩ 'শংস' দেবতার প্রশস্তি।^৪ তা বাকের বিভূতি। আবার আধারে অগ্নির সন্দীপন হতে দিব্যা বাক্ বা মন্ত্রের স্ফূরণ হয়।^৫ তাইতে অগ্নি 'নরাশংস' অথবা 'আয়োঃ শংসঃ' বা শুদ্ধ 'শংসঃ'।^৬ এই ভাবনা কাথক্যের ভাবনারই সম্প্রসারণ : আমাদের মধ্যে অগ্নি সমিদ্ধ হলে জাগে যজ্ঞের এবং মন্ত্রের প্রেরণা। তখন দেব-প্রশস্তির উদ্দীপনারূপে অগ্নিই নরাশংস।

এইদিক থেকে নরাশংস বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতির সগোত্র [৩৬৪]। তাই তাঁর অনন্যপার দ্বুটি বিশেষণ 'গ্নাস্পতি' এবং 'চতুরঙ্গ'।^৭ নিষ্পষ্টত্বে বাকের একটি নাম 'গ্নাঃ'—তিনি বিশ্বমূলা শাম্বতী নারী বলে।^৮ বাকের চারটি 'পদ' সুপ্রসিদ্ধ।^৯

মধ্যান্দিনসংহিতায় নরাশংসকে সবিতার সঙ্গে এক করে বলা হয়েছে, 'সুধর্মা জ্যোতির্ময় সবিতা তিনি বিশ্বের বরণ্য' [৩৬৫]। ভাবনার এই অনুসঙ্গ প্রাধান-যোগ্য। বিষ্ণুর সপ্তপদীতে সবিতার স্থান তৃতীয়। যেসমস্ত আপ্রীসূক্তে তন্দ্রনপাংএর সঙ্গে নরাশংসও আছেন—এবং এ-সূক্তে তা-ই—সেখানেও নরাশংসের স্থান তৃতীয়। এই স্থানসাম্য আকস্মিক মনে হয় না। আদিত্যের উদয়নে সবিতার স্থান কতকটা নেপথ্যে। তাঁর পরেই ভগ্নে জ্যোতির ব্যাপক প্রকাশ। এখানেও সমিদ্ধ তন্দ্রনপাং এবং

হয়' এ-কামনা উপনিষদের স্বষ্টির ছিল (তু. ম্. ৩।২।৯, মাণ্ডু. ১০, ছা. ৬।১।১, কোঁ. পিতাপুত্রীয়-সম্প্রদান ২।১৫)। এই ভাবধারা তন্ত্রেও আছে : এক পুরুষের সাধনার ধারা চলে আরেক পুরুষে, অবশেষে সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাবে বংশলোপ হয়। এই সিদ্ধপুরুষ মন্ত্রের 'বিজা'। 'বিজারা' (পদপাঠ 'বিজা-রা', অনন্য প্রয়োগ) যার 'বিজা' আছে। 'প্রজা' আর 'বিজা' দুইই সন্ততিকে বোঝায়, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। প্রজা বোঝায় বংশধারার অনুবৃত্তি, আর বিজা নিবৃত্তি। 'বিশিষ্ট জাতক' এই অর্থেও বিজা হতে পারে। আধারে নরাশংসই জাতক, কিন্তু সিদ্ধ জাতক—'বিজায়তে' পদের এই ধ্বনি। ১ নি. ৮।৬; নর+আস্+শংস। ২ ঐ. দ্র. পা. ৬।৩।১৩৭। ৩ 'নরাং শংসঃ' > প্রথম-পদের অপভ্রংশে 'নরাশংসঃ' (উভয়স্বর, পদপাঠে অবগ্রহ নাই)। সংহিতায় অন্য পদের দ্বারা অন্তরিত, যেমন ঋ. 'নরা চ শংসম্' ৯।৮।৮২, 'নরা বা শংসম্' ১০।৬।৮।৩, 'নরাং ন শংসঃ' ২।৩।৮। যথারীতি সমস্ত পদ 'নৃশংস' (৯।৮।১।৫), উভয়স্বর। প্রসঙ্গত তু. 'দেৱানাং শংসঃ' (১।১৪।১।১, ১০।৩।১।১)=প্রসাদ। আরও তু. 'নরাশংসেন (নরাশংসচমসগতেন সা.) সোমেন ১০।৫৭।৩, নরাশংসী (মনুষ্যস্তুতিঃ সা.) ১০।৮।৫।৬। ৪ তার বিপরীত 'নিদ', তু. ২।২৩।১৪, ৩।১৬।৫...; 'দেৱনিদ' ২।২৩।৮। ৫ তু. বিরাটের মূখ্য হতে অগ্নি ১০।৯০।১৩; শ. বাগ্. এরাগ্নিঃ ৬।১২।২৮, ৩।২।২।১৩...। বেদের 'ঋক্' আর অগ্নির 'অর্চিঃ' সগোত্র। ৬ তু. নমসান্ত উশিজঃ (উতলা যজ্ঞমানের) শংসম্ আয়োঃ ৪।৬।১১; শং নো ভগঃ শম্ উ নঃ শংসো অস্তু...শং নঃ সত্যসা সুদ্রমস্য শংসঃ ৭।৩৫।২।

[৩৬৪] তু. ঋ. বৃহস্পতিসু. 'নরাশংসো নো হরতু প্রযাজে শং নো হস্তু অনুরাজো হরেষু ১০।১৮।২ (প্রযাজনুরাজ সম্পর্ক ল.); নরাশংসং সুধৃষ্টম্ অপশ্যৎ সপ্রথস্তমম্ ১।১৮।৯ (দেবতা 'সদস্পতিত্ব' নরাশংসো রা'; সদস্পতি বৃহস্পতির নামান্তর)। রাক্ 'বৃহতী' শ. ১৪।৪।১২২, বাক্ 'ব্রহ্ম' ঐরা. ২।১৫, ৪।২১, ৬।৩...। বাচস্পতি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি সমার্থক। আবার বাক্ 'শংস' ঐরা. ২।৪, ৬।২৭, ৩২। ৭ তু. ঋ. নরাশংসো গ্নাস্পতিত্ব নো অর্যঃ ২।৩৮।১০; নরাশংসশ্ চতুরঙ্গঃ ১০।৯২।১১। ৮ নিঘ. ১।১১; তু. ঋ. বাক্. সু. ১০।১২৫, বিশেষত ৩. ৭, ৮; রাষ্ট্রী দেৱানাং ৮।১০০।১০। ৯ ১।১৬।৪।৪৫; তু. চতুস্পদী ৪১।...১।১০৬।৪ ও ১০।৬৪।৩এ নরাশংস আর পৃষা স্বতন্ত্র।

[৩৬৫] মা. সুধৃদু. দেৱঃ সৱিতা বিশ্ববারঃ ২৭।১৩ (তু. শৌ. ৫।২৭।৩)। ল. ঋ.তে সৱিত-সুধৃদে নরাশংস গ্নাস্পতি। 'রাক্ সৱিত্রী' জৈউ. ৪।২৭।১৫।

নরাশংসকে দিয়ে যেন প্রাণের উদয়নের ভূমিকা রচনা করা হয়েছে। এই তিনটি দেবতায় কাথকোর যজ্ঞভাবনার মূল সম্ভবত এইখানে। নরাশংসের পরেই 'ঈডা' অগ্নিতে প্রাণের প্রথম সমর্থ প্রকাশ। লক্ষণীয়, এই অগ্নিকে দিয়েই ঋক্সংহিতার আরম্ভ।

এই ভাবনার অনুষণে আরেকটি ভাবনা পাওয়া যায়। ঋক্সংহিতায় সোমের সম্পর্কে বলা হচ্ছে : 'দিনের আরম্ভই সূর্য ও সূর্য্যাম্য সেই উন্মাদনা আপন চেতনা দিয়ে প্রচেতনা জাগান দিনের পর দিন। দৃষ্টি জনকে উদ্যত করে (ভুলোক আর দুলোকের) মধ্যে চলেন তিনি—নরের শংস আর দেবতার শংস (চেতিয়ে চলেন) ধৃতিমানের মধ্যে [৩৬৬]।' অর্থাৎ সোম্য আনন্দের উন্মাদনা সত্যধৃতি পুরুষের মধ্যে উষার আলোয় প্রাচেতসী প্রজ্ঞার স্ফূরণ ঘটায়; আর তাইতে দেবতা আর মানুষ্যের অন্যান্যসম্ভাবনের আকৃতি সার্থক হয়, নরের বাণী উদ্বেগ্যত্ব করে দেবতার বাণীকে। 'নরাশংসঃ' আর 'দৈর্য্যঃ শংসঃ' বা 'দৈরান্যঃ শংসঃ' এখানে একই বাকের দুটি মেরু—একটি নরের প্রশস্তির বাহন, আরেকটি তারই উত্তরে দেবতার প্রসাদের। দুটি বাকই—আগ্নেয়ী।

তনুপাংএর মত নরাশংসেরও মধুর সঙ্গো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি মধুর্জিহব, মধুহস্তা, যজ্ঞকে মধুমাথা করেন, দেবতাদের কাছে স্বাদু করেন [৩৬৭]। অগ্নির প্রেরণায় মানুষ্যের যে-দেবপ্রশস্তি, নরাশংস যদি তার দেবতা হন, তাহলে তাঁর মধুর্জিহব বিশেষণ সার্থক হয়। প্রশস্তির মন্ত্র যজ্ঞকে দেবতাদের কাছে স্বাদু করবে, এও সঙ্গত। অন্যত্র দেখি, 'জিহবা মে মধুমন্তুমা' হ'ক—এ-প্রার্থনা ব্রহ্মবাদীরও।^১

নরাশংস মূলত দেবপ্রশস্তি। তাথেকে মানুষ্যের প্রশস্তিবাচক মন্ত্র 'নরাশংস', ঋক্স 'নরাশংসী' [৩৬৮]। এগুলি ঋতু, ঋষি বা রাজাদের প্রশস্তি—ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের মতে 'মৃদু ইর ছন্দঃ শিথিরম্', আর তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের মতে 'ব্রহ্মণঃ শমলম্' অর্থাৎ বেদের মলিনভাগ।^২ দেবপ্রশস্তি যজ্ঞাঙ্গ, সূত্রায় কাথকোর নির্বচন অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে; আর 'সমস্ত যজ্ঞই অগ্নির'^৩ এই মানলে শাকপুণির নির্বচন অধিদেবতদৃষ্টিতে। দুয়ে কোনও বিরোধ নাই। দুয়েরই মূল হল, নরাশংস মন্ত্রবীর্ষ বলেই দেবতা—এই ভাবনা।

বিশ্বামিত্রের আপ্রীসূক্তে নরাশংস নাই। যাস্ক বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণের আপ্রীসূক্ত হতে তাঁর মন্ত্র তুলে দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ঋষি বলছেন :

'এই (দেবগণের) মধ্যে নরাশংসেরই মহিমার আমরা নির্বিষ্ট হয়ে স্তব করি—যিনি আমাদের যজ্ঞের দ্বারা যজনীয়; আর যে-দেবতার সূত্রতু, শৃচি, ধ্যানের ধাতা

[৩৬৬] ঋ. সো অগ্রে অহাং হরির্ হর্যতো মদঃ প্রচেতসা চেতয়তে অনুদ্যুভিঃ, ন্বা জনা যাতন্নম্ অন্তরু ঈয়তে নরা চ শংসং দৈর্য্য চ ধতীর ১।৮৬।৪২। দৃষ্টি জন মানুষ্য আর দেবতা। প্রচেতনা চেতন্যের উন্মেষ উপচয় এবং ব্যাপ্তি—ভোরের আকাশে আলোর কমলের দল মেলার মত।

[৩৬৭] ঋ. ১।১৩।৩, ৫।৫।২, ১।১৪২।৩, ১০।৭০।২; শৌ. ৫।২৭।৩। ^২ তৈউ. ১।৪।১।

[৩৬৮] দ্র. নি. ৯।৯; ঋ. নরাশংসী ন্যোচনী (নববধু সূর্যার বাপের বাড়ির দাসী) ১০।৮৫।৬। ^৩ ঐরা. ৬।১৬, তৈরা. ১।৩।২।৬ (সোভা. দ্র.); তু. তৈরা. ২।৭।৫।২ (সা.)। নরপ্রশস্তির বেলায় 'নরা' কর্মে ষষ্ঠী, দেবপ্রশস্তি বোঝাতে কর্তায়। ^২ ঋ. ১০।৫১।৯।

হয়ে স্বাদু করেন উভয়বিধ হব্য [৩৬৯] ।^১—এই যে আমাদের ঘিরে আছেন দেবতারা, তাঁরা অনঘ এবং শূচি, ক্রান্তদর্শী^২ প্রজ্ঞানে সমর্থ, আমাদের মধ্যে আহিত করতে পারেন ধ্যানচেতনার আবেশ। প্রশস্তি আর আহুতির উপচার আমরা বয়ে এনেছি তাঁদের কাছে। সোম্য স্ধার নিষেকে তাঁরা তাদের করুন স্বদনীয়। এই যে নরের কণ্ঠ স্তুতিমধুর হল তাঁদের প্রেষণায়, অগ্নিবর্ণ^৩ বাচস্পতির আবির্ভাব হল আমাদের মধ্যে। তিনি ছাড়া আর কে হবেন আমাদের যজ্ঞেশ্বর? তাই তাঁরই মহিমার বন্দনা-গানে আজ নন্দিত হ'ক আমাদের একাগ্রচিত্তের ভাবনা আর সাধনা।

আপ্রীসুক্তের তৃতীয় দেবতা ঈল। এই নামটি কেবল নিষ-টুতে আর প্রৈষসুক্তে পাওয়া যায় [৩৭০], নতুবা সংহিতায় তাঁকে ঈড্ বা ইষ্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন নানা বিশেষণের দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। সেখানে কোথাও তিনি 'ঈলি.ত',^২ কোথাও 'ঈলে.ন্য',^২ কোথাও 'ঈডান',^৩ কোথাও 'ইড',^৩ কোথাও-বা 'ইষিত'।^{১০} একজায়গায় শূধু ঈড্ ধাতু দিয়ে তাঁর সূচনা,^{১০} আরেকজায়গায় শূধু 'ইডাভিঃ' দিয়ে।^{১১}

যাস্ক ঈল-সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন ঈড্ বা ইন্ধ্ ধাতু থেকে [৩৭১]। কিন্তু সংহিতাতেই 'ইষিত' যখন সংজ্ঞাটির এক পর্যায়, তখন মূল ব্যুৎপত্তি ইষ্ ধাতু হতে ধরাই সঙ্গত। ইষ্ ধাতু যজ্ ধাতু হতে আসতে পারে, স্বতন্ত্রও হতে পারে। অর্থের দিক দিয়ে দুটি ধাতু পরস্পর জড়িয়ে গেছে, তাইতে 'ইন্টি' যজ্ঞ বা এষণা দুই-ই বোঝায়। ঈড্ ধাতুও এসেছে এইথেকে।^{১২} তার মূল অর্থ 'খোঁজা'; পূজা ও বন্দনা অর্থ^{১৩} এসেছে অনুযুক্তরূপে খোঁজার সাধন হিসাবে। সত্যকে খুঁজতে হবে নচিকেতার মত অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে, এই ভাবটির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। নিরুজের দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি তারই ইংগিত করছে। অনেক ব্যুৎপত্তির মতই এটি শাব্দিক নয়, আর্থিক। ঋক-সংহিতাতেও ইন্ধ্ ধাতুর সঙ্গে-সঙ্গেই ঈড্ ধাতুর প্রয়োগ পাওয়া যায়।^{১৪} ধাতুটির অর্থ-পরিণাম তাহলে এই দাঁড়াবে: 'খোঁজা' (√ ইষ্)॥ ভাবনা করা (√ যজ্) < 'জ্বালানো' (√ ইন্ধ্); জ্ঞানযজ্ঞ থেকে এইখানে দ্রব্যযজ্ঞের ব্যঞ্জন আসছে) > 'পূজা করা, স্তুতি করা'।^{১৫} যখন অগ্নিকে বলা হয় 'ইডাভির্ ঈডাঃ',^{১৬}

[৩৬৯] ঋ. নরাশংস্য মহিমানম্ এষাম্ উপ স্তোষাম যজ্ঞতস্য যজ্ঞেঃ, য়ে সূক্ততরঃ শূচয়ো ধিয়ংধাঃ স্বদন্তি দেবো উভয়ানি হব্যো ৭।২। (=মা. ২৯।২৭); নি. ৮।৭। 'এষাম্' নির্ধারণে ষষ্ঠী। দেবতারা 'ধিয়ংধাঃ', যেমন আগে পেয়েছি ইন্দ্র 'রয়োধাঃ'। 'স্বদন্তি' স্বাদু করেন (অন্তর্ভাবিতার্থ)। মধু বা অমৃতচেতনার আনন্দ দিয়ে। নরাশংস মধুমান, তাঁর সহচর দেবতারাও তা-ই। আনন্দ দিয়েই সাধনার শূর্য। 'উভয়ানি হব্যো' প্রশস্তি ও আহুতি।

[৩৭০] নিষ. ৫।২, প্রৈষ. ৪।^১ ঋ. ১।১৩।৪, ১৪২।৪, ২।৩।৩, ৫।৫।৩ (প্রৈষ. ৪)। মা. 'ঈডিত' ২০।৩, ২১।৩২, ২৮।৩।^২ ঋ. ৭।২।৩, ৯।৫।৩; মা. ২৮।২৬।^৩ মা. ২৭।১৩; তৈস. ৪।১।৮।১; শৌ. ৫।২৭।৩।^৪ ঋ. ৩।৪।৩।^৫ ৩।৪।৩, ১০।১১০।৩; মা. ২৯।২৮।^৬ ১০।৭০।৩।^৭ মা. ২০।৫৮।

[৩৭১] নি. ঈল. ঈটোঃ স্তুতিকর্মণ ইন্ধতের্ বা ৮।৭।^১ তু. নি. ঈলি.র্ অধোষণকর্মী পূজাকর্মী বা ৭।১৫। √ ঈড্ < * √ যজ্.দ, দকারের মূর্ধন্য-পরিণাম, তারপর অন্তরংগসন্ধি এবং যকারের সম্প্রসারণ ও দীর্ঘত্ব। যাস্কের মতে সব মিলিয়ে ধাতুটির পাঁচটি অর্থ (দ্র. টীমু. ২১৪...)।^২ তু. ঈডা এবং বন্দ্য পাশাপাশি ১০।১১০।৩, মা. ২৯।৩, ২৮।^৩ ঋ. ৩।২৭।১৩, ১৪, ৭।৮।১, ১০।৩০।৪।^৪ ঋ. ৩।১।১৫, ২।২।^৫ মা. ২৯।১৪; তু. ২০।৫৮।^৬ ২১।৩২, ৭২৭।১৪, ৮৮।৩, ২৮।২৬।

‘ইডেডিতঃ’,^১ ‘ঘৃতেনে.ডানঃ’,^২ ‘ইডাভির্ ঈডিতঃ’,^৩ ‘ইডাভির্ ঈডাম্’,^৪ কিংবা ‘ইষিত’, তখন মূল ইষ্ ধাতুর সংগে ঈল.-সংজ্ঞার যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আপ্রাণীদেবতা ঈল. তাহলে জীবের উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার দীপ্তশিখা—এই আপ্রাণীসৃষ্টেই যার দেবতা ‘ইল।’। তাঁকে জীবনের বেদিতে জ্বালাতে হবে (ঈলে.ন্যঃ), জ্বালানো হচ্ছে (ঈলানঃ), জ্বালানো হয়েছে (ঈলি.তঃ), অথবা তিনি প্রজ্বল শিখা (ঈলঃ, ইড্)—এই তাঁর পরিচয়। অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি ‘ইডিত’ অর্থাৎ সাধনার লক্ষ্য বা তার আদিপ্রবেগ দ্বারা প্রবর্তিত। এক কথায়, সাধনার অন্ত্যপরিণাম বা আদি-প্রবর্তনা দুইই তিনি। সংহিতায় বলা হচ্ছে, তিনি মানুষ্যের আধারে মন্বচেতনার দ্বারা বীজরূপে নিহিত এবং উদ্‌বোধিত [৩৭২]। আদিম প্রাণের সমুৎপত্তি সিসৃক্ষা তিনি, ভুলোক আর দ্ব্যলোকের মাঝে চলছে তাঁর দৌত্য।^৫ আধারে তিনি আবাহন করেন বৃহদাতী ইন্দ্র আর মরুদগণকে,^৬ যাঁরা প্রাণের আলোর ঝড় তুলে ওজস্বী মনের দুর্ধর্ষ সংবেগে অম্বতমিস্রার পাষণ-আড়াল গুঁড়িয়ে দেন; অথবা তিনিই গোষ্ঠাভিৎ বৃহদাতী বজ্রবাহু পুরুন্দর,^৭ ছুটে চলেন ক্ষিপ্রগামী তুরগের মত।^৮ তিনি অমৃত-চেতনার সন্নির্মল সংবেগে, অজস্র মধুর ধারায় বিরাট হয়ে ছড়িয়ে পড়ছেন আধারের চিৎকট হতে^৯ এবং আনন্দের ঋক্ষিকে ছিনিয়ে আনছেন অলংকর কূল হতে।^{১০}

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ‘ইড্’কে ইষ্ ধাতু হতে ব্যুৎপন্ন ধরে তাতে অম্বদৃষ্টির বিধান করা হয়েছে [৩৭৩]। আগেই দেখেছি, এর পূর্ববর্তী^{১১} প্রযাজদেবতা বা ‘তনু.নপাৎ’ প্রাণ। আবার পরবর্তী^{১২} দেবতা ‘বহি’ও প্রাণ। বৃদ্ধিতে হবে, একটি প্রাণ বিশ্বগত, আরেকটি বিশিষ্ট আধারগত। অন্ন আগেরটির আশ্রিত এবং পরেরটির পোষক। অবশ্য অন্ন এখানে রাহস্যিক অর্থে জীবনযোনি ভূতশক্তি, যাকে আমাদেরই ‘তনু’ বলা যেতে পারে।^{১৩} শতপথে তনু.নপাৎ গ্রীষ্ম হলে ‘ইড্’ তার পরে বর্ষা,^{১৪} আর রেতঃ হলে প্রজা বা সন্তান।^{১৫}

এলাম উৎসর্গ-ভাবনার তৃতীয় পর্বে। চিদ্বীজ অস্কুরিত হয়েছে, অভীপ্সার সংবেগে এইবার শূর হু হু তার উত্তরায়ণ। মাধ্যন্দিনসংহিতা বলছেন, আর চারটি অক্ষর বেড়ে ছন্দ এবার হল অনুষ্টুপ্, বাছুরটি হল আড়াই বছরের [৩৭৪]। ইন্দ্রের তারুণ্য উপচে পড়ল। বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে শূন্যিছ:

[৩৭২] ঋ. অসি হোতা মন্যুহিতঃ ১।১৩।৪, মনুশ্বদ্ অগ্নিং মনুনা সমিধম্ ৭।২।৩।

^১ অসুরং সুদক্ষম্ অন্তরু দুতং রোদসী ৭।২।৩; ১০।৭০।৩ (টী. ১৯৪২)। ২।১।১৪২।৪, ২।৩।৩, ৫।৫।৩, মা. ২।৮।৩। ৩শা. ২০।৩৮, ৪২।৩, ৫শা. ৯।৫।৩ টী. ২১৫৫, ৬শা. ১।১৮।৩।

[৩৭৩] ঐরা. অন্নং বা ইলঃ ২।৪। অগ্নীযোমীয় পশুযাগের বিবৃতি চলছে। ২দ্র. অন্নস্তু ঋ. ১।১৮৭। মূলে ‘পিতৃ’, অন্ন এবং পৈর্য সামরস উভয়কেই বোঝায় (তু. ঐরা. অন্নং রৈ পিতৃ ১।১৩)। অন্নের দিব্যরূপ: “ঋ পিতো মহানাং দেবানাং মনো হিতম্, অকারি চারু কেভুনা ভরা.হিম্ অরসা.বধীৎ”—তোমাতেই হে অন্ন, মহান্ দেবগণের মন নিহিত; যা চারু তা করা হল (তোমারই) চিহ্নিত ঋকে; তোমারই প্রসাদে অহিকে বধ করলেন (ইন্দ্র বা ঐত ১) ৬। এইপ্রসঙ্গে তু. ছা. অন্নের ‘অগ্নিষ্ঠ ধাতু’ মন, মন অন্নময় (৬।৫।১, ৪), আহারশূদ্ধ্যতে সত্ত্বশূদ্ধ্যি (৭।২৬।২)। ২শা. ১।৫।৩।১১; তু. শায়া. ৩।৪। ৩শা. ১।৫।৪।৩।

[৩৭৪] মা. ২।১।৪; পৈষ : হোতা যক্ষদ্ ঈডেনাম্ ঈডিতং বৃহন্তমম্ ইডাভির্ ঈডাৎ সহঃ সোমম্ ইন্দ্রং রয়োধসম্, অনুষ্টুভং ছন্দ ইন্দ্রিয়ং পশ্যাবিৎ গাং রয়ো দধদ্ রেহ্ আজাস্য হোতরু যজ ২৮।২৬।

যে-ধ্যানদীপ্ত বিশ্ব-ছাওরা, এগিয়ে চলেছে সে এষণার প্রথম হোতাকে জাগিয়ে তুলবে বলে, (চলেছে তাঁর) দিকে প্রণতি দিয়ে বীৰ্যবর্ষীকে বন্দনা করবে বলে। তিনি দেবগণের যজ্ঞন করুন (আমারই) প্রেষণায়—যিনি যাজ্ঞকবর [৩৭৪ক]।^১—আমার একাগ্রভাবনার চিন্ময় প্রভাস ছাড়িয়ে পড়ল বিশ্বময়। তার শরৎ তন্ময়তা সস্তার মর্মে বিশ্ব করল সেই উত্তরবাহিনী অগ্নিশিখার কন্দমূলকে, যেখন হতে আমার অলংকার এষণার শূর্য। এই চেতনায় মূর্ত করতে হবে সেই শিখার অনিবার্ণ দহনকে, অজস্র প্রণতিতে নিজেকে লুটিয়ে দিতে হবে তাঁর মধ্যে, যাঁর অগ্নিবীৰ্য বন্দ্যাস্ব ঘোচাবে এই উষর আধারের। আমার প্রণতি আমার সমর্পণই জাগাক তাঁর মধ্যে উত্তরায়ণের প্রবেগ, বিশ্বদেবতাকে আমার মধ্যে নামিয়ে আনুন তিনি চিন্ময় রূপায়ণের অনুত্তম শিল্পিরূপে।

আপ্রীসূক্তের চতুর্থ দেবতা বহিঃ। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে বহিঃ কুশময় যজ্ঞাঙ্গ। অধিদেবতদৃষ্টিতে তা অগ্নিরই প্রতীক। যাস্কের ব্যুৎপত্তি ‘বহিঃ পরিবহণাৎ’ [৩৭৫]। দূর্গ তার অর্থ করছেন ‘ছেঁড়া’ অথবা ‘বৃদ্ধি পাওয়া’ ‘ছেঁড়া অর্থে বেদে বৃহ্ ধাতুর অনেক ব্যবহার আছে।^২ কিন্তু বহিঃ-র মূলে স্পষ্টতই রয়েছে বৃহ্ ধাতু, যার অর্থ ‘বেড়ে চলা’। ধনিসামোর দরুন বহিঃ-র মধ্যে দুটি ধাত্বর্থেই ব্যঞ্জনা এসে গেছে বলে মনে হয়। কুশ ছিঁড়লে পর তা বেড়ে যায় (দূর্গ), এই ভাবনা তার পিছনে আছে। মৃগ্ধত্ব হতে ইষীকার মত নিজের শরীর হতে হৃদয়সন্নিবিষ্ট অঙ্গদ্ব্যঙ্গ অন্তরাত্মার ‘প্রবহণ’ বা উন্মূলনের কথা কঠোপনিষদে আছে।^৩ তার ফলে সেখানে আত্মার ‘মহান্’ বা ‘বৃহৎ’ হওয়ার ধ্বনি প্রকরণ থেকে সমর্থিত হয়। যাস্কের

[৩৭৪ক] ঋ. প্র দীর্ঘিত্ব বিশ্ববারা জিগ্যাত হোতারম্ ইলঃ প্রথমং যজ্ঞৈঃ, অজ্ঞা নমোভিদ্ বৃষভং বন্দ্যৈঃ স দেবান্ যক্ষদ্ ইষিতো যজীয়ান্ ৩।৪।৩। ‘দীর্ঘিতঃ’ < V ধী ‘ভাবনা করা, ধ্যান করা’। নিষ. ‘কিরণ’ ১।৫, ‘অঙ্গুলি’ ২।৫; মূল ধ্যান অর্থ থেকে একটিতে প্রজ্ঞার এবং আরেকটিতে কর্মের ব্যঞ্জনা (তু. ঋ. ৭।১।১ টী. ২২৩, সেখানে দুটি অর্থই পাওয়া যায়)। বিশ্ববার—ঋতে অগ্নি বৃহস্পতি বায়ু ইন্দ্র অশ্বিন্য উষা সবিতা ও দ্যাবাপৃথিবীর বিগ.; রয়ি রথ নিয়ৎ দ্রুবিণেরও; একজন ঋষি ‘বিশ্ববার’ (৫।৪৪।১১), ঋষিকা ‘বিশ্ববারা’ (৫।২৮ সৃ.)। অনূরূপ : অগ্নিঃ বিশ্ববারঃ ৮।১৯।১১; আবার ‘হরং বিশ্বসং বিশ্ববার্যম্’—সেই দেবহুতি যা বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিচিত্র এবং বিশ্বদেবগণের বরণ্য বা কাম্য ৮।২২।১২। ‘বিশ্ববার’ দুই অর্থে হতে পারে—‘বিশ্বের বরণ্য’ অথবা ‘বিশ্বকে যা আবৃত করে’। দেবতার বেলায় দুটি অর্থই হয়। কিন্তু ‘দীর্ঘিত্ব’র বেলায় দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত। ‘বিশ্ববারা দীর্ঘিত’ সেই ধ্যানচেতনা যা বিশ্বকে আবৃত করে (তু. স ভূমিৎ ‘বিশ্বতো বৃহা’ হত্য অতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গদ্বলম্ ১০।১০।১)। ধ্যানচেতনার এই ব্যাস্তিতেই ঔপনিষদ ব্রহ্মের অনুভব। ‘য়জ্ঞৈঃ’—‘ইড্’ বা এষণার ‘প্রথম হোতা’ অগ্নি, কেননা তিনিই আমাদের মধ্যে অমর্তের এষণা জাগিয়ে তোলেন। ‘দীর্ঘিত’ বা ধ্যানদীপ্ত চলেছে তাঁর যজ্ঞন করতে অর্থাৎ তাঁকে প্রবৃদ্ধ করতে। ধ্যানে দেবতা মূর্ত হবেন, শূর্য হবে এষণা তাঁরই প্রসাদে। ‘ইষিতঃ’ এবং দ্বিতীয় পাদের ‘ইলঃ’ (দুইই < V ইষ্ ‘চাওরা’, ‘ছেঁটা’) দেবতার ব্যঞ্জনা বহন করছে। আমাদের মধ্যে এষণা জাগান অগ্নি, তাহাতে আমরা পরমকে খুঁজি। আবার আমাদের দীর্ঘিত তাঁর মধ্যে জাগায় সংবেগ। এমনি করে ‘ঈল্’ মানুষ্য ও দেবতার অন্যান্যাসম্ভাবনের দেবতা।

[৩৭৫] নি. ৮।৮। ২তু. বৃহ মায়া অনানত (ইন্দ্র) ৬।৪৫।৯, উদ্ বৃহ যক্ষঃ সহমূলম্ ইন্দ্র ৩।৩০।১৭, প্র বৃহা.পুণ্ডঃ ৬।৪৪।১১...। ২ক. ২।৩।১৭। ৩তু. ক. ২।৩।১৪, ৩-৪, ৮, ১।৪, ১।৩।১৩...। ৪শ. ১।৫।৪।৪। ৫তু. ঋ. রা উ প্রথতে রিতরং ররীয়ঃ ১০।১১০।৪ (ল. ‘ররীয়ঃ’ মহাবৈপ্লব্যে), ৭০।৪, ৫।৫।৪; মা. ২০।৩৯, ২৯।৪, ২৯। ৬মা. ২১।১৫, ২৮।২৭।

ব্যাংপান্তির মূলে অন্তরূপ ভাবনা থাকা খুবই সম্ভব। ‘পরি’ (দিকে-দিকে) উপসর্গটি তার সূচক। কুশ ছেঁড়া হয় যজ্ঞের প্রয়োজনে—দেবতাদের জন্য আসন বিছাতে। ছিন্ন কুশ যজ্ঞের অঙ্গীভূত হয়ে ‘বৃহৎ’ হয়। তখন সে ‘বর্হিঃ’ অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম’ বা বৃহতের ভাবনার প্রতীক। একই ধাতু হতে ‘ব্রহ্মে’র অন্তরূপ ‘বর্হিঃ’-সংজ্ঞার নিষ্পাদন মনে হয় পারিভাষিক। শতপথব্রাহ্মণে বর্হিঃকে বলা হয়েছে ‘ভূমা’;^১ এই অর্থ সংজ্ঞাটির ব্যাংপান্তির অন্তরূপে। লক্ষণীয়, সংহিতাতেও ‘বর্হিঃ’ সম্পর্কে ‘প্রথন’ বা বিপুল হয়ে ছাড়িয়ে পড়ার কথা বারবার বলা হয়েছে।^২ এইপ্রসঙ্গে ‘বৃহতী’ ছন্দের বিধানও ব্যঞ্জনাবহ।^৩

আবার দেখি, নিঘণ্টুতে বর্হিঃ ‘উদক’ বা ‘অন্তরিক্ষ’ [৩৭৬]। একটি প্রাণের প্রতীক, আরেকটি প্রাণভূমি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বর্হিঃকে বলছেন ‘পশু’; তাও প্রাণেরই প্রতীক। লক্ষণীয়, বর্হিঃ ‘উদ-ভিদ’—মাটি ফুঁড়ে ওঠে। তাকে সহজে নির্মূল করা যায় না। ছিঁড়লে পর তার তীক্ষ্ণ সূচী দ্ব্যলোকের দিকে উদ্ভাত হয়ে থাকে। এইথেকে বর্হিঃকে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে দ্ব্যলোকাভিসারী অজর প্রাণের এষণা। আবার, অন্তরিক্ষ মধ্যস্থান; বৃহতী সপ্তচ্ছন্দের মধ্যম; হৃদয় ‘মধ্য আত্মা’^৪ বা যোগাসীন শরীরের মধ্যদেশ; ছান্দোগ্যোপনিষদের বৈশ্বানরবিদ্যায় পাই, ‘বক্ষঃস্থলই বেদি, তার লোমগুলি বর্হিঃ, আর হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি’।^৫ এইথেকে ভাবতে পারি, বর্হিঃ হৃদয়ে-পাতা উন্মুখ প্রাণের আসন, মূলাধার হতে সমিম্ব হয়ে উঠে এসেছে এইখানে।

বর্হিঃ-র প্রসঙ্গে সংহিতায় দুটি ধাতুর প্রয়োগ পাই—‘স্তু’ ছড়ানো, বিছানো এবং ‘বৃজ্’ বাঁকানো, মোড় ফেরানো [৩৭৭]। দেবতার জন্য কুশের আস্তরণ বিছিয়ে দেওরা হচ্ছে, এই অর্থে স্তু-ধাতুর প্রয়োগ সহজবোধ্য। কিন্তু বৃজ্-ধাতুর প্রয়োগ কি অর্থে, তা খুব স্পষ্ট নয়। দুর্গে তিনটি অর্থ দিচ্ছেন—প্রচ্ছেদন, প্রস্তরণ এবং প্রণয়ন (অগ্নিপক্ষে)। ছেদন অর্থের কল্পনা সম্ভবত এসেছে রুচা॥ রুচ্-ধাতুর সঙ্গে বৃজ্-ধাতুর সাক্ষর্যের ফলে।^৬ কিন্তু নিঘণ্টুতেই বৃজ্-ধাতু হতে ‘বল’ অর্থে পাই ‘বর্গঃ’। বৃজনম্’।^৭ বাঁকাতে বা মোড় ফেরাতে বলের দরকার হয়। বেদের অনেক জায়গায় সহচরিত ‘ইম্’ এবং ‘উজ্’-এর অর্থাৎ অভীপ্সা এবং গোত্রান্তরের ব্যঞ্জনা এইপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। দুর্গের কল্পিত প্রণয়ন অর্থের মূলেও বলের ধ্বনি আছে। যাস্কের উদাহৃত মন্ত্রে বর্হিঃ-র ‘প্রবর্জন’ যদি আস্তরণ অর্থেও গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাতে বলের দরকার হয় এইভাবে। কুশ বিছিয়ে দিতে হয় তার ডগাগুলি পূব বা উত্তরমুখী করে—বিশেষত পূবমুখী করে। তাই বর্হিঃ-র একটি বিশেষণ ‘প্রাচীন’।^৮ পূর্বদিক আলোর ‘তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের’ দিক, আর উত্তর ব্যাপ্তিচৈতন্যের বিশ্বেদাভীর্ণতার দিকে উজিয়ে যাওয়ার দিক। বর্হিঃ-র মূল থাকুক আঁধারে মাটির তলায়, তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তাকে ছিঁড়ে এনে দেবতার আসন বিছিয়ে দেব যখন,

[৩৭৬] নিঘ. ১।১২; ১।৩। ২ক. ২।১।১২, ৩।১৭। ২৫।১৮।২। এটি যজ্ঞের অধ্যাঙ্গ প্রতিরূপ।

[৩৭৭] দ্র. ঋ. ১।১৪২।৫, যেখানে দুটি ধাতুর একসঙ্গে প্রয়োগ আছে। যজ্ঞমানের একটি সাধারণ বিধি ‘বৃজ্‌বর্হিঃ’ ১।১২।৩, ৩।২।৫, ৬, ৫।২৩।৩...। ২তু. নিঘ. ‘বৃজ্‌স্তি। বৃচ্চতি’ বধকর্ম্য ২।১১। কিন্তু ‘বৃজ্‌বর্হিঃ’র ‘বৃজ্’ < √ বৃজ্, নইলে হত ‘বৃক্‌ণ’। ২নিঘ. ২।৯; তু. উজ্‌। ৩ঋ. ১।১৮৮।৪, ৯।৫।৪, ১০।১১০।৪; মা. ২০।৩৯, ২৯।২৯।

তখন তার মোড় ঘুরিয়ে দেব আলোর উদয়ন বা উত্তরায়ণের দিকে। এই হল ‘প্র-বর্জন’—প্রাণের এষণাকে তমিস্রার গূহাশয়ন হতে ‘প্রবৃত্ত’ বা উন্মূলিত করে তাকে জ্যোতির্মুখ করা। তার জন্য ‘উর্জ্’ বা মোড়ফেরানো বলের দরকার হয়। যে তা করতে পারে, সে ‘ব্রহ্মবাহিঃ’। উন্মুখ প্রাণকে এইভাবে আলোর দিকে যদি বিছিয়ে দিতে পারি দেবতার আসনরূপে, তাহলেই তা ‘প্রথিত’ হয় অর্থাৎ বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণের এই বৈপুল্যই ‘ব্রহ্ম’। তার সঙ্গে ‘বাহিঃ’র ব্যাপ্তিসাম্যের মূল এইখানে।

ঋক্সংহিতা বলছেন, সহস্রবীর্ষের আধার এই প্রাণের আসন বিছিয়ে দিতে হয় ওজঃশক্তি দিয়ে, দিব্যভাবে তন্ময় হয়ে দ্যালোকের নাভিতে [৩৭৮]। বসুগণ রুদ্রগণ এবং আদিত্যগণ সেইখানে এসে বসেন।^১ মন্বীষীরা সেইখানে দেখতে পান অমৃতকে।^২ মাহাদ্বিনসংহিতা বললেন, এবার ছন্দের আর চারটি অক্ষর বেড়ে তা হল বৃহতী, আর বাছুরটিরও বয়স হল তিন বছর।^৩

এলাম উৎসর্গভাবনার চতুর্থ পর্বের। প্রাণের এষণা জ্যোতির্মুখ একাগ্রতায় উদ্যত হল দ্যালোকের দিকে, তাই দিয়ে পরমদেবতার আসন রচলাম হৃদয়ে। বিশ্বামিত্র বললেন :

‘তোমাদের তরে উজান পথ রচা হল ধূর্তিহীন সাধনায়। উন্মুখ শূরু জ্বালালা পার হয়ে চলল কত-বে ভুবন। দ্যালোকের নাভিতে কখনও-বা বসানো হল হোতাকে। আমরা বিছিয়ে দিই দেবতা-ছাওরা (মন দিয়ে) বাহিঃকে [৩৭৯]।’—সহজের ছন্দে

[৩৭৮] তু. ঋ. প্রাচীনং বাহির্ ওজসা সহস্রবীরম্ অস্তৃণন্, যত্রাদিত্যা বিরাজথ ১।১৮৮।৪; ৯।৫।৪; ৩।৪।৪। ২।১৮৮।৪, ২।৩।৪; মা. ২৮।৪...। ২ঋ. স্তৃণণীত বাহির্...মন্বীষিণঃ, যত্রামৃতস্য চক্ষণন্ ১।১৩।৫। ৩মা. ২১।১৫, ২৮।২৭।

[৩৭৯] ঋ. উধেরা বাঃ গাতুর্ অধরে অকার্ উধর্ শোচীংষি প্রস্থিতা রজাংসি, দিবো বা নাভা ন্য অসাদি হোতা স্তৃণীমহি দেবরূচা বি বাহিঃ ৩।৪।৪। ‘উধর্’ গাতুর্—উজান পথ। নিধ. ‘গাতু’ পৃথিবী ৯।১। ‘অধরে’ বা সহজের সাধনায় উজানপথের কথা পরের যুগে সাধনশাস্ত্রে নানাভাবে ফুটে উঠেছে। এখানকার বর্ণনা কুন্ডলিনীর উজানধারার কথা মনে করিয়ে দেয়। ‘স্বাম্’—তোমাদের দুজন্য, বাহিঃ আর অগ্নির (সো.)। বাহিঃর উজানপথ মর্ত্যপ্রাণের উধর্স্রোত। ‘রজাংসি’—প্রাণালোকসমূহের দিকে। ল. এর পরেই আছে ‘দেবীর্ স্বারঃ’ বা জ্যোতির দুবারদের কথা। আলোর উজানধারা একটির পর একটি প্রাণলোক ছাড়িয়ে চলে যে পর্যন্ত না জ্যোতিতে জ্যোতি মিলিয়ে যায়। ‘দিবঃ নাভা’ [=নাভো] < V নভা॥ নহ্ ‘বাধা’, নি. নাভিঃ সম্বহনাং, নাভ্যা সম্বধা গর্ভা জায়ন্তে ৪।২১; তু. Gk. *omphalos*, Lat. *umbilicus*, Germ. *nabel*, Eng. *navel*, *nave*; also Lat. *umbo* ‘knob, boss on a shield’। যেখানে সব মিলে গাঁঠি পড়ে, তাথেকে ‘গ্রন্থি, মর্মস্থান’ (তু. মিত্রস্য গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ ৬।৪৭।২৮)। চক্রে নাভি প্রসিদ্ধ, যেখানে অর বা শলাকাগুলি এসে মেলে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, এই কম্পনা হতে নাড়ী-গ্রন্থিও ‘নাভি’। নাভিতে অরসমূহ ‘সমর্পিত’ হয়, তাথেকে নাভি চক্রে একাগ্রতারও প্রতীক। তু. অমী য়ে সন্ত স্তময়স্ তত্র মে নাভির্ আততা ১।১০৫।৯; ‘অয়ম্’ (ইন্দ্রঃ) ঈদত ঋতঃসুগর্ভির্ অশ্বেঃ স্বর্বিদা নাভিনা চর্ষণীপ্রাঃ—এই তিনি চলছেন ঋতযুক্ত অশ্ব আর স্বজ্যোতির প্রাপক নাভির দ্বারা উপলব্ধিত হয়ে, চরিত্রদের আপূরিত করে (তু. ক. ‘সদস্ব’ এবং ‘অনঃপ্রগ্রহ’ ১।৩।৬, ৯; ‘চর্ষণী’ উদামী সাধক, তু. এত্রো চরৈব ৭।১৫) ৬।৩৯।৪। নাভি জ্যোতির্ময় গ্রন্থি (তু. ‘ব্রহ্মবাহিঃ’ নাভা’ ১।১৩৯।১, অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে উত্তরবেদি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়)। পৃথিবীর নাভি অগ্নি ১।৫৯।২ (তু. ১।১৪৩।৪ টী. ১১৫২, ৩।৫।৯, ২৯।৪ টী. ১৭৯২, ১০।১।৬; সোমও পৃথিবীর নাভিতে ৯।৭২।৭, ৮২।৩ পর্জন্যরূপে, ৮৬।৮)। দৈব হোতাদের বর্ণনায় আছে, পৃথিবীর নাভিতে যেমন অগ্নিগ্রন্থি, তেমনি তার উপরে আছে আরও তিনটি গ্রন্থি (নাভা পৃথিব্যা অধি সানদুঃ স্রিয় ২।৩।৭; তু. চতস্রো নাভো < ‘নাভ্’।) নিহিতা অরো দিবো হারির্ ভরত্

আমাদের চলা, কোথাও কোঁটল্য নাই তার মধ্যে। জীবনে তাই মর্ত্যের এষণা আর গৃহাহিত অমর্ত্যের অভীপ্সা^১ দুয়েরই তরে উজানের পথ আজ আমরা রচনা করেছি। তা-ই ধরে সমীপে অগ্নির উত্তরবাহিনী শিখারা কন্দমূল হতে ছুটে চলেছে প্রাণসমুদ্রের কূলে-কূলে পাড়ি দিয়ে। একেকটি আলোর গ্রন্থি পথের মাঝে-মাঝে। সেইখানে দেবতার আসন পাতি, আর জ্যোতিরগ্রা এষণার কুশমুষ্টি বিছিয়ে দিই তার 'পরে। আমাদের অন্তর তখন দেবতাকে জড়িয়ে ধরে দেবময়।

তার পর পঞ্চম আপ্রীদেবতা 'দেবীর' দ্বারঃ' বা জ্যোতির্ময় দুরারেরা। কাথক্য বলেন, দ্বার বলতে বোঝায় যজ্ঞগৃহের দ্বার; শাকপদ্বিগ বলেন, দ্বার অগ্নি [৩৮০]। দুরারেরা অগ্নিশিখার প্রতীক, তাই সংজ্ঞাটি বহুবচনান্ত। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে অগ্নি দেবযোনি, যজ্ঞমান তাহতে 'বেদময় ব্রহ্মময় অমৃতময়...হিরণ্যশরীর' হয়ে জন্মান।^২ দ্বার সম্পর্কে যাস্কের উদ্ধৃত মন্ত্রটিতে^৩ এই ভাবনার ধ্বনি আছে।

প্রতীকরূপে সংহিতায় দ্বারের কথা অনেকজায়গায় আছে। দ্বার যেমন কোন-কিছুকে আড়াল করে রাখে, তেমনি আবার ভিতরে ঢোকবার পথও খুলে দেয় [৩৮১]। অন্ধকারের আবরণ সরে গেলেই রুদ্ধ দুরার হয়ে যায় 'দেবীর দ্বারঃ'

অমৃত, ঘৃতসূতঃ ৯।৭৪।৬ টী. ১১১° সোমস্রাবী গ্রন্থি। যেমন সবার নীচে পৃথিবীর নাভি একটি চিদ্-গ্রন্থি (তু. মণিপুরু), তেমনি দুরালোকের নাভি আরেকটি (তু. সহস্রার)। দুয়ের মধ্যে তিনটি বা চারটি নাভির পরস্পরা স্মরণ করিয়ে দেয় বৌদ্ধতন্ত্রের চারটি গ্রন্থি—নাভিতে আনন্দ, হৃদয়ে পরমানন্দ, ভ্রূমধ্যে বিরমানন্দ, আর শিরসি সহজানন্দ। সোম ঋতের নাভি এবং অমৃত (৯।৭৪।৪), তাকে নাভির নীচে নামতে দিতে নাই (৯।১০।৮ টী. ১১৩; তু. 'দিরি তে নাভা পরমো য় আদদে'—দুরালোকের নাভিতে বাঁধা আছে সোমের পরম নাভি ৯।৭৯।৪)। 'বর্হিঃ' রি স্তৃগীমহি—বর্হিঃ অগ্নির সহচর, অগ্নিরই আরেক বিভাব। অগ্নি প্রত্যেক লোকে বা চক্রে গেলে পর তাঁকে ঘিরে বর্হিঃ প্রবর্তন ও বিস্তরণ করতে হবে অর্থাৎ প্রাণকে গুটিয়ে এনে ছাড়িয়ে দিতে হবে (তু. সূর্যের তেজের সমাহন এবং রশ্মির ব্যহন ই. ১৬)। 'দেবরচা' < V রচ্ছ 'ছড়ানো; ছাওয়া', যা দেবতাকে ছেয়ে আছে; উহ্য 'মনসা'। পপা. 'দেবরচাঃ', কিন্তু তাতে অর্থসংগতি হয় না।^৪ তু. স্ব. ১।১৬৪।৩০ টী. ২৪৬।

[৩৮০] নি. ৮।১০।^১ ঐরা. ১।১২, ২।৩।^২ স্ব. র্যচস্বতীর (সুবিপুল্লা) উর্বিয়া (বিশাল হয়ে) রি শ্রয়ন্তাম্ (খুলে যান) পতিভ্যো ন জনয়ঃ (পত্নীর) শৃঙ্খমানাঃ (নিজেদের শোভনা করে) ১০।১১০।৫। জ্যোতির দুরার দিয়ে যজ্ঞমানের নিক্ষিপ্যরূপে আহুতিরা উঠে যাবে, দেবতার নামে আসবেন; অথবা যজ্ঞমহি ফিরে আসবেন হিরণ্যশরীর হয়ে। জ্যোতির দুরারেরা অগ্নিরূপে এই নবজাতকের দেবযোনি।

[৩৮১] তু. নি. দ্বারো জরতের বা বারতের বা ৮।৯; আধুনিক ব্য. <IE. *dhuor*, Gk. *thūra* 'door'।^১ তু. স্ব. দুরো অশ্বস্য দুর ইন্দু গোর্ অসি দুরো যরস্য রসুন ইনস্পতিঃ ১।৫৩।২, ৭২।৮, ৮।৫২।২, ৯।৪৫।৩, ৬৪।৩।^২ অগ্নি ১।৬৮।১০, ৬৯।৫, ১২৮।৬, ২।২।৭, ৩।৫।১ টী. ১৯৯°, ৭।৯।২, উত দ্বার উশতীর রি শ্রয়ন্তাম্ উত দেবী উশত আ রহেহ ১৭।২ টী. ১৯৫°, ৮।৩৯।৮ টী. ৩১৪°; ইন্দু ১।১৩০।৩, প্র সনুতা দিশমান ঋতেন দুরশ্ চ রিশ্বা অরুগোদ্ অপ দ্বাঃ ৩।৩১।২১ (১০।১২০।৮), ৬।১৭।৬, ১৮।৫, ৩০।৫; সোম ৯।৪৫।৩ (৬৪।৩)।^৩ অশ্বিন্বয়ঃ দূলহস্য চিদ্ গোমতো রি বজস্য খোঁরাডের, গ্রন্থির দুরো রতং গৃণতে চিত্ররাতী ৬।৬২।১১, ৮।৫২।২; উষাঃ উষো যদ্ অদ্য ভানুনা রি দ্বারাব্ বৃণো দিবঃ ১।৪৮।১৫, ১১৩।৪, রা্ উ বজস্য তমসো দ্বারোচ্ছতীর (বলমলিয়ে) অরুগ্ ছচয়ঃ পারকাঃ ৪।৫১।২, ৭।৭৯।৪; সবিতাঃ সন্দিম (< V স্না, সন্, সোমের জয়ন্ত অভিষেক) অরিন্দচ্ চরণে নদীদম (নদীদের প্রবাহে, নাড়ীতন্ত্র) অপা.রুগোদ্ দুরো অশ্মবজানাম্ (পাথরের খোঁরাডের; সবিতা ইন্দুরপে) ১০।১৩৯।৬।^৪ অয়ম্ উ তে সরস্বতি রসিষ্ঠো 'দ্বারাব্ ঋতস্য' স্ভূভগে রা্ আঃ (বিবৃত করেছে, খুলে দিয়েছে), রধ্ শূভ্রে ৭।৯৫।৬; অপ দ্বারো মতীনাং প্রজা ঋশ্বন্তি

বা জ্যোতির দ্বার। তার আড়ালে আছে অশ্ব (ওজঃ), গো (প্রাতিভসংবিৎ), যব (ভারদ্ব্য), বসু (জ্যোতি), রয়ি (প্রাণসংবেগ), ইষু (ইষ্টার্থ) বা সিম্বু (অমৃতজ্যোতির ধারা)।^১ দেবতা আগল ভেঙে তা অনাবৃত করেন আমাদের কাছে। এই আগল ভাঙা বা দ্বার খোলার কাজ করেন অগ্নি, ইন্দ্র এবং সোম।^২ আবার করেন অশ্বিন্‌বয়, উষা^৩ এবং দেবগন্ধর্ব বিশ্বাবসু বা সবি।^৪ প্রথম তিনজন ঋগ্বেদের তিন মূখ্য দেবতা, আর পরের তিনজন চিৎসূর্যের উদয়নের প্রথম তিন পর্বের দেবতা। ভাবতে পারি, পৃথিবী হতে দ্ব্যলোক পর্যন্ত বিতত দেবযানের যে নিগূঢ় আলোকসরাণি, তারই পর্বে-পর্বে আছে এইসব আলোর তোরণ। এর অধ্যাত্মব্যঞ্জনার উল্লেখ সংহিতাতেই আছে: বলা হয়েছে, এই দ্বার 'ঋতের দ্বার', আরও স্পষ্ট করে 'মিত্র দ্বার', আরেকজায়গায় 'ইন্দের দ্বার'।^৫ শতপথব্রাহ্মণে ছাঁটি ব্রহ্মস্বারের কথা পাই—'অগ্নির্নয়নায়দুর্ আপশ্ চন্দ্রমা রিদাদু আদিত্য ইতি'—যারা স্পষ্টতই চেতনার উৎক্রমণের বিশিষ্ট একটি ক্রম বোঝাচ্ছে।^৬ উপনিষদেও ব্রহ্মস্বারের কথা নানাভাবে আছে।^৭

স্বারভাবনার একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় ছান্দোগ্যোপনিষদের লোকস্বারের বিবৃতিতে [৩৮২]। সূত্যাতিবস হল সোমযাগের প্রধান অনুষ্ঠানের দিন। সেদিন সকালে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় সোম ছেঁচে তার রস অগ্নিতে আহুতি দিতে হয় (সবন)। ব্রহ্মবাদীরা বলেন, প্রাতঃসবন বসুগণের, মাধ্যম্নিনসবন রুদ্রগণের, আর তৃতীয়সবন আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণের অধিকারে। এক-এক দেবগণের স্বধাম হল এক-এক লোক। পৃথিবীলোক বসুগণের স্বধাম, অন্তরীক্ষলোক রুদ্রগণের, দ্ব্যলোক আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণের। অবশ্য প্রত্যেকটি লোক দেবাধিষ্ঠিত বলে জ্যোতির্ময় বা চিন্ময়। ভাবনা করা হয়, প্রত্যেক লোকের একটি করে দ্বার আছে, অবিদ্বানের কাছে তা 'পরিঘ' বা আগল দিয়ে আটকানো। বিশ্বান যজমান প্রত্যেক সবনের আগে লোকপাল দেবগণের উদ্দেশে সামগান করে বলেন, 'লোকস্বারম্ অপারুণ্ড'—আলোক-লোকের দ্বার খুলে দাও। একে-একে তিনটি দ্বার খুলে যাবে, যথাক্রমে যজমানের মিলবে রাজ্য, বৈরাজ্য এবং অবশেষে স্বরাজ্য আর সাম্রাজ্যের অধিকার। সংজ্ঞাগুলি পারিভাষিক। পৃথিবী প্রকৃতির 'পর অধিকার হল রাজ্য, বিরাট প্রাণপ্রকৃতির 'পরে অধিকার বৈরাজ্য, চিন্ময়ী আত্মপ্রকৃতির 'পরে অধিকার স্বরাজ্য এবং মহাপ্রকৃতির 'পরে অধিকার সাম্রাজ্য।... অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই জ্যোতির দ্বার পার হবার আরেকটি বিবৃতি এই উপনিষদেই পাই। আদিত্যলোক হতে আমাদের হৃদয় পর্যন্ত আদিত্য-রশ্মির দ্বারা রচিত একটি মহাপথ আছে। সেই পথ বেয়ে আদিত্যরশ্মিরা আদিত্য-

কারঃ (কীর্তনকারীরা), বৃষ্ণোঃ (বীর্ষবর্ষী সোমের) হরস (জ্বলে ওঠবার জন্য) আগরঃ (যারা 'আয়ু' বা প্রাণাগ্নিস্বরূপ; মননের দ্বার তারা খুলে দিল যাতে তাদের প্রাণে সোমের ধারা আগুন হয়ে ওঠে) ৯।১০।৬; ৮।৬।১১ (তু. অন্তরেণ তালুকে য এষ স্তন ইরাঃসলম্বতে, সেন্দ্রয়ানিঃ তৈউ. ১।৬।১)।^৮ পৃ. ১১।৪।৪।১। অগ্নি পৃথিবীস্থান, আদিত্য দ্ব্যস্থান; দুয়ের মধ্যে উৎক্রমণের পরস্পরা অনুসারে চারটি অন্তরীক্ষস্থান দ্বারের সম্মিবেশ। ব্রহ্মস্বারের ভাবনায় দোষদুর্ট হিবিও সম্বন্ধ হয়ে ব্রহ্মের সাধুজ্য ও সালোক্য পাইয়ে দেয়। সমগ্র ব্রাহ্মণটি পৃ. ১ তু. মৈত্রি. ৪।৪, জৈ. নান্দন দ্বার ১।৩।১২, ছা. ব্রহ্মের স্বারপাল বাকু চক্ষু শ্রোত্র বায়ু(প্রাণ) মন ৩।১৩।৬; মৃ. সুৰ্যস্বার ১।২।১১, ক. রিৱৃতং সন্ম ১।২।১৩...।

[৩৮২] ছা. ২।২৪, ৮।৫।৬-৬; দ্র. বৈম্বী. টীমৃ. পৃ. ১২৪২^{২০}, ১৬০-৬২।^{২১} তু. ক. ২।৩।১৬; গী. ৮।৯-১৩; এইপ্রসঙ্গে আরও তু. পূর্বোক্ত ব্রহ্মস্বার, নান্দনস্বার, সুৰ্যস্বার, ব্রহ্মরশ্মি।

মণ্ডল হতে হৃদয়ের নাড়ীচক্র অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং নাড়ীচক্র হতে পরাবৃত্ত হয়ে আবার আদিত্যমণ্ডলে ফিরে যায়। বিম্বান যখন শরীর ছেড়ে দেন, তখন এই রশ্মি ধরে ওৎকারের উচ্চারণের সঙ্গে উজিয়ে চলেন এবং নিমেষের মধ্যে আদিত্যজ্যোতির মহাবৈপুল্যে উত্তীর্ণ হন। এই আদিত্যমণ্ডলই লোকম্বার : বিম্বানের জন্য তা খোলা থাকে, অবিম্বানের বেলায় থাকে আগল-দেওরা। হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা আছে একশ'-একটি নাড়ী। তার মধ্যে একটিই চলে গেছে মাথার দিকে। বিম্বান সেইটি ধরে উজিয়ে চললে অমৃত্যু লাভ করেন। অন্য নাড়ীগুলি সোজা না গিয়ে নানাদিকে গেছে।^১

উপনিষদে যা লোকম্বার, সংহিতায় তা-ই 'দেবীর' ম্বারঃ—দুটি সংস্কারই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জ্যোতির' দ্বারঃ'। শতপথব্রাহ্মণে তাদের একটি ক্রমের উল্লেখ আছে, আগেই বলেছি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলেছেন, 'ব্রহ্মীর' বৈ দ্বারঃ' এই দ্বারঃগুলি হচ্ছে বর্ষণ [৩৮৩]; অর্থাৎ একেকটি দ্বারঃ খুলে যায়, আর উত্তরলোকের আলো আনন্দ ও শক্তির ধারাসারে আধার প্লাবিত হয়। এই ভাবনার বীজ ঋক্-সংহিতাতেই আছে। ঋষি ব্রহ্মাতিথি কব অশ্বিন্যকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'তোমরা অহনার সম্বান জান, দ্ব্যলোকের ইষ্টদ্যুতি আর অন্তরিক্ষের সিদ্ধদের ঝরাও আমাদের 'পরে দ্বারঃ খুলে দিয়ে যেন।'^২

সংহিতার বর্ণনায় আপ্রীসূক্তের এই 'দেবীর' ম্বারঃ' হিরণ্ময়ী, উশতী বা উতলা [৩৮৪]। অবরোধ উন্মোচন করে তাঁরা যে-বৈপুল্য আনেন, তা সূচিত হয়েছে এই-সব বিশেষণে: 'বিরাট্ সন্মাত্'৩ ব্রহ্মীর' প্রভবীর' বহবীর' চ ভূয়সীঃ'৪; 'র্যাসম্বতীঃ'৫, 'উরুৱাচসঃ'৬, 'বৃহতীঃ'৭। মাধ্যম্দিনসংহিতা বলেন, এইখানে এসে ছন্দে আর চারটি অক্ষর বেড়ে তা হল পঙ্ক্তি, বাছুরটিও হল চারবছরের।^৮

এলাম উৎসর্গ-ভাবনার পঞ্চম পর্বে। বিশ্বচেতনার প্রভাস নেমে এল ওপার হতে, তারই আলোতে দেবযানের উত্তরাপথে দেখতে পেলাম সাতটি আলোর তোরণ—আমাদের অভীপ্সার উৎসর্গপর্ণী শিখার বিতানে। শূন্যই বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে তাদের প্রশাস্তি:

'সাতটি আহুতিকে মন দিয়ে বরণ করলেন (বিশ্ববদেবতা), ছাপিয়ে বিশ্ববুবন (আমার) পানে এগিয়ে এলেন ঋতের ছন্দে। পৌরুষরঞ্জিতা (জ্যোতির প্রতি-হারিণীরা) বিদ্যার সাধনায় প্রজাত হয়ে এই যজ্ঞের উদ্দেশে বিচরণ করুন—যাঁরা প্রাপ্তনী [৩৮৫]।'—উত্তরায়ণের পথে চেতনার অভিযান প্রতি পর্বে আপনাকে

[৩৮৩] ঐব্রা. ২।৪। ১ঋ. উত নো দিৱ্যা ইষ উত সিদ্ধীর অহরীদা, অপ ম্বারঃ বর্ষণঃ ৮।৫।২১। মন্দের 'বর্ষণঃ' √ ব-র-লেট্ অথবা √ বৃ-এর লট্ দুইই হতে পারে। প্রয়োগটি স্পষ্টতই স্মিষ্ট। সা. বর্ষণ অর্থ নিয়েছেন; তু. ৫।৮৪।৩।

[৩৮৪] ঋ. ১।৫।৫, মা. ২৮।২৮; ঋ. ১০।৭০।৫। ২তু. ছা. ২।২৪ ২ বিরাট্ সন্মাত্ ...ভূয়সীঃ দুরো ঘটান্ অক্ষরন্ ১।২৮।৫। 'ব্রহ্মীর' বিচিত্র, 'প্রভবীর' সমর্থ; তু. ১।৯।৫। সংখ্যায় 'বহবীর', প্রসারে 'ভূয়সী' (তু. ছা. 'ভূমা' ৭।২৩।১২; ঋ. উরু অনিবাধ ৫।৪২।১৭, ৪৩।১৬। 'ঘৃতের ক্ষরণ' জ্যোতির নিবরণ। ৩ঋ. ২।৩।৫, ১০।১১০।৫; মা. ২০।৬০, ২১।৩৪, ২৮।২৮, ২৯।৩০। ৪মা. ২৭।১৫। ৫মা. ২৯।৩০। ৬মা. পঙ্ক্তিষ্ ছন্দঃ...তুর্যাজ্ গোঁঃ ২১।১৬, ২৮।২৮।

[৩৮৫] ঋ. সন্ত হোহাগি মনসা বৃণানা ইম্বন্তো বিশ্বং প্রতি যন্ম্ ঋতেন, নৃপেশসো বিদথেন্ প্র জাতা অভীমং যজ্ঞং বি চরন্ত পূবীঃ ৩।৪।৫। সন্ত হোহাগি—'হোহ' < √ হৃ

অগ্নিতে আহুতি দিয়ে—এমনি করে সাতটিবার। বিশ্বদেবতা সাড়া দেন আমার ডাকে, আমার আহুতিদের বরণ করে নেন দিব্যমনের প্রভাস দিয়ে। তার নিশানা ফোটে—জীবনে ছন্দঃ-সুধমার আবির্ভাবে, তার 'পরে তাঁর কলহাপানো আলোর প্লাবনে।...পরমকে পাওয়ার অবিশ্রান্ত সাধনা চলছে কত কাল ধ'রে। একটি-একটি করে চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে জ্যোতির দুরার। মনের ওপারে প্রজ্ঞানের ভূমিতে চিরন্তন হয়ে আছেন যে জ্যোতিরঙ্গনারা, তাঁরা নেমে আসুন সেই দুরারপথে আমার এই উৎসর্গের সাধনায়, নিয়ে আসুন তাঁদের বীর্ষোদ্দীপ্ত সুধমা।

আপ্রীসূক্তের ষষ্ঠ দেবতা উষসা-নক্তা অথবা 'নক্তোষসা'—উষা আর সন্ধ্যা। দুয়ের অগ্নিসম্পর্ক সংহিতায় নানাভাবে উল্লিখিত হলেও [৩৮৬] যাস্ক তাঁর ব্যাখ্যায় সেকথা তুলছেন না। দুর্গ বলছেন, কারও-কারও মতে উষা অগ্নির দীপ্তি, আর নক্ত আহুতির দীপ্তি। ভাবনার দিক থেকে এ-ব্যাখ্যা খুব প্রাজ্ঞল নয়। তার চাইতে শৌনকসংহিতার এ-উক্তিই খুব গভীর: এরা 'অগ্নের ধান্মা পতমান্'—অগ্নির নিরুচ্চ জ্যোতিঃশক্তি প্রকাশন করছেন সব-কিছু।^১ কি করে, তা ক্রমে স্পষ্ট হবে।

উষা বৈদিক দেবীদের মধ্যে সুধমায় বলতে গেলে অনুপমা। ঋষিদের কাব্যপ্রতিভা তাঁর বর্ণনায় উৎকর্ষের চরমে উঠেছে। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর কোনও ধর্মসাহিত্যেই অপরূপের অমন মনোভাষা ছবি আর ফোটেনি। নারীত্বের সমস্ত মাদুরীতে মণ্ডিত করে আর কোনও দেবতাকেই ঋষিরা হৃদয়ের এত কাছে টেনে আনেন নি। অথচ উষার পটভূমিকায় নিসর্গের শোভাকেও একমুহূর্তের জন্যে তাঁরা ভোলেন নি। তাইতে প্রকৃতি নারী আর দেবী—মহাশক্তির এই তিনটি বিভাবের এক আশ্চর্য সংগম ঘটেছে বৈদিক উষার রূপায়ণে।

উষা দুর্লোকের মেয়ে, ভগের বোন, সূর্যের পত্নী, অগ্নির মাতা—'জননী তন্ময়া জয়া সহোদরা'রূপে নারীত্বের সকল বিভাবই ঋষি তাঁর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'আহুতি দেওরা' অথবা V হেঁদ 'আহুতান করা'। 'হোত্রম্' এবং 'হোত্রা' দুটি রূপ আছে। প্রকরণভেদে কোথাও বোঝায় আহুতির মন্ত্ৰ, কোথাও-বা হোমকর্ম। হোতার যা কাজ, তাও 'হোত্র' (২।১।২, ১০।৯।১০, ৫১।৪, ৫৩।৪...); 'হোতার পাত্র' ২।৩৬।১। নিষ. 'বাক্' ১।১১, 'যজ্ঞ' ৩।১৭। 'সপ্ত হোত্র' সাতবার ডাকা এবং সাতবার আহুতি দেওরা দুইই বোঝাতে পারে (তু. দ্রুপং জুহোম্ অনু সপ্ত হোত্রাঃ ১০।১৭।১১; যোভো হোত্রাং প্রথমম্ আয়েজে মনুঃ সিমিধ্যাশ্বিনঃ...সপ্ত হোত্রিভিঃ ৬৩।৭ টীম্. ২১০)। পদটি বর্তমান ঋকে শ্লিষ্ট, আহুতির সঙ্গে আহুতানের ব্যঞ্জনা জড়িয়ে আছে। সাতটি আহুতিতে সাতটি আলোর দুরার খুলে যাবে, সাতটি সিন্দুর প্লাবন নেমে আসবে আধারে। রহস্যার্থে বেদে সপ্ত সংখ্যার অনেক প্রয়োগ আছে। অবরোধের তিনটি তত্ত্ব এবং তারই মূল ও আয়তনরূপে পরার্থের তিনটি তত্ত্ব, আর দুয়ের মাঝে সেতুরূপে একটি তত্ত্ব—এইথেকে সপ্তের কল্পনা। 'বৃণানাঃ'—'বিশেষ দেবাঃ' উহা। 'ঋতেন প্রতিয়ন্'—[তু. এম্ এবং 'প্রত্যোতন' হোমোভিঃ সোমপাতমন্ (ইন্দ্রম্) ৬।৪২।২] দেবতা এসে সামনে দাঁড়ালেন আমার আহুতানে। তাঁদের আসার একটা ছন্দ আছে, যা তখন আমার জীবনেও ফোটে। 'নৃপেশসঃ'—পৌরুষের রং লেগেছে যাদের মধ্যে। এরা 'দেবরী' ম্বারঃ'। অগ্নির শিখাই এক ভূমি হতে আরেক ভূমির পথ খুলে দেয়। ব্যাপারটি বীর্ষসাধ্য। অথচ দেববীর্ষের মধ্যে আছে স্বাচ্ছন্দ্যের গুঞ্জরলা।

[৩৮৬] ঋতে অগ্নি 'উষর্জুৎ' (১।৬৫।৯, ১২৭।১০, ৪।৬।৮, ৬।১৫।১...) এবং 'দোষারহুৎ' (প্রদোষকে আলো করেন ১।১।৭, ৪।৪।৯, ৭।১৫।১৫; তু. ক্ষপাং বন্তা জনিতা সুর্যস্য ৩।৪।৯ ইন্দ্র); আরও তু. ১।৯৫।১ টী. ২৬৪, অগ্নিহোত্রার সাম্ব্যামন্; দ্র. টী. ৩৮৯। ২শো. উরুবাচসাশ্বিনঃ...৫।২৭।৮ (আপ্রীসু.)।

তব্দও উদ্ভিন্নযৌবনা ভাবোন্মাসময়ী কুমারীরূপেই তাঁকে চিত্রিত করতে তাঁর যত আনন্দ। স্বভাবতই তখন তন্ত্রের ত্রিপদরসন্দরশী ষোড়শী ললিতার কথা মনে পড়ে। উষার অনেক নাম, তব্দও নিষণ্টুতে তাঁর ষোলটি নাম ধরা হয়েছে : সে কি এই ইঞ্জিত বহন করছে? অমৃতচেতনার পূর্ণতার সঙ্গে ষোল সংখ্যার রাহস্যিক যোগ বৈদিকভাবনায়। একদিকে ষোড়শকল সোম্যপদ্রুৎ, আরেকদিকে অমৃতকলারূপিণী ষোড়শী কন্যাকুমারী—এ-দুটি ভাবনা ওতপ্রোত। সাধারণভাবে দেখতে গেলেও কিন্তু বৈদিক উষার রূপ এই ষোড়শীর রূপ। তাঁকে বরুণের 'জামি' [৩৮৭] বা আশ্বীয়া বলাও বিশেষ অর্থপূর্ণ। অদিতিপ্রসঙ্গে অদিতি-বরুণের যুগলন্ধ রূপের কথা পরে তুলব। মনে হয়, উষা-বরুণ সেই সামরস্যের পূর্বাভাস—রহস্যনিবিড় অকাষায় আকাশ-চেতনায় অরুণ-রাগের প্রথম রোমাঞ্চ। উষার ভাবনায় কবিরূপের এত উল্লাস এইজন্য। জ্যোতিরেষণার প্রথম পর্বে তিনি 'উর্শী বৃহস্দিরা',^১ যাঁর জন্য মর্ত্যের পদ্রুৎবাবার কাম্যার বিরাম নাই, যাঁকে বারবার সে পায় আর হারায়। কিন্তু এষণার অন্তে তিনিই বৃদ্ধি আবার 'মাতা বৃহস্দিরা'—বিশ্বশিল্পী ত্রুটীর স্বপ্নসংগিনী।^২ উভয়ই তিনি 'বৃহস্দিরা' কিনা বৃহতের আলো—বৈদান্তিক যাকে বলবেন 'ব্রহ্মজ্যোতীরূপিণী'।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই আলো হল প্রাতিভসংবিৎ বা মানসোত্তর বিজ্ঞানের সহজ স্ফূর্ত্ত। সাধনা তখন অন্তরিক্ষের দ্বন্দ্বভূমি হতে উত্তীর্ণ হয়েছে দ্যুলোকের স্বতঃস্ফূর্ত্তের ধামে। আলো-আঁধারের শ্বেত তখনও থাকে যদি, আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই; কেননা তিমিরজয়ী আলোর নিশ্চিত সম্ভাবনা তখন প্রত্যক্ষানুভূত একটা সত্য, অরুণরাগের মধ্যাহ্নদীপ্তিতে পরিণাম একটা স্বতচ্ছন্দের ব্যাপার মাত্র। উষাকে এইজন্য ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ধরলেন 'অহন'-এর প্রতীকরূপে [৩৮৮]। সংহিতাতেও উষা 'অহনা'।^৩ উষার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এইখানে শেষ করি, বিস্তৃত আলোচনা দ্ব্যস্থান দেবতার প্রসঙ্গে করা যাবে।

উষার সহচারিণী নক্সা বা সন্ধ্যা [৩৮৯]। উষা যেমন দিনের প্রতীক, সন্ধ্যা তেমনি রাত্রির। ঋক্-সংহিতায় উষার বন্দনা প্রায় কুড়িটি সূক্তে, কিন্তু রাত্রির উদ্দেশে দশম মণ্ডলে একটিমাত্র সূক্ত আছে।^৪ তবে তাতেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বলা হয়েছে, তিনি 'দেবী', তিনিও 'দিবো দৃহিতা', 'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ'—আলো দিয়ে হটিয়ে দেন আঁধারকে। এই আলো চন্দ্রের অথবা তারকার, অথবা বারুণী শূন্যতার। পৃথিবীতে জ্যোতি অগ্নির, অন্তরিক্ষে বিদ্যুতের, দ্যুলোকে সূর্যের। তারও উজানে স্বর্লোকে পূর্ণিমা আর অমার আলো। তারও উজানে এমন ঠাই আছে যেখানে দিন বা রাত কারও আলোই থাকে না, অথচ থাকেন স্বধায় নিষগ 'কেবল' সেই 'এক' যাঁর

[৩৮৭] ঋ. ভগস্য স্বসা বরুণস্য জামিঃ ১।১২৩।৫। ২৫।৪১।১৯। ২১০।৬৪।১০ টীম্. ৩৭২।

[৩৮৮] ঐরা. অহোরাতে বা উষাসানক্সা ২।৪। ২২. গৃহংগৃহম্ অহনা যাত্য অহ্না দিরে-দিরে অধি নামা দধানা ১।১২৩।৪।

[৩৮৯] নি. নক্সেতি রাত্রিনামানক্সি (ভিজিয়ে দেয়) ভূতান্য অরশ্যায়েন (শিশির দিয়ে), অপি বা নক্সা.রক্তবর্ণা ৮।১০; IE. *nogt*, Gr. *núkta*, Germ. *nacht* 'night' পর্যায়শব্দ 'দোষা' তু. দোষাম্ উষাসম্ ঈমহি ৫।৫।৬ (আপ্রীসু.)। আরও তু. য় (অগ্নি) উ প্রিয়া দমেধদ্ আ দোষো.ধাসি প্রশস্যতে ২।৮।৩; (অগ্নিং) দোষা য় উষাসি প্রশংসাৎ ৪।২।৮; তম্ ইদ্ দোষা তম্ উষাসি ৭।৩।৫। ২১০।১২৭। ২২. ঋ. ১০।১২৯।২; শ্বে. ৪।১৮, ক. ২।২।১৫।

ভাতিতে এইসবের অনুভা।^২ ভোরের আলো হতে অমানিশার কুহর পর্যন্ত এবং তাকেও পেরিয়ে চেতনার উত্তরাগণের স্পষ্ট ছবি এইদৃষ্টিতে।

আলো অসার আঁধার দৃষ্টি নিয়ে সম্ভার পূর্ণতা। তাই সংহিতায় বলা হচ্ছে, উষা আর নস্তা দৃষ্টি বোন। তাঁদের মধ্যে যে রূপের বৈষম্য [৩৯০], তা স্বীকার করে নিয়েও বেদে বারবার তাঁদের নিগূঢ় সাম্যের উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তাঁরা দুজনেই সূর্যজনা, সূর্যচিরা, অনুত্তম শ্রীতে ঝলমল করছেন;^৩ তাঁরা সূর্যদর্শনা মহীয়সী দৃষ্টি আলোর মেয়ে;^৪ তাঁরা তারুণ্যচঞ্চলা, সূর্যশিখিনী—উপচে পড়ছেন সৌবনের আনন্দে।^৫ আবার তাঁরা মহীয়সী জননী, স্তন্যভারাতুরা, ঋতের মাতা, অগ্নিরূপী একমাত্র শিশুকে দিচ্ছেন স্তন্য;^৬ ইন্দ্র তাঁদের বৎস, তেজস্বারা সংবর্ধিত করছেন তাঁকে।^৭ তাঁরা অমৃত্যু; যজ্ঞের প্রারম্ভে তাঁরাই এসে হন সংগত, বিশ্বের সকল রহস্য জানেন বলে মর্ত্যের চেতনায় উৎসর্গের ভাবনাকে তাঁরাই বয়ে আনেন আর বৃনে চলেন তার তল্লুবিভান।^৮

বৈদিক সাধনায় অগ্নিহোত্র একটি সদুসাধ্য অথচ মৃদু যাগ। সন্ধ্যা আর উষা এই যাগের দুটি কাল। সব-ছাওয়া আঁধারের নিঃসংগতায় যাজ্ঞিকের হৃদয়ে সন্ধ্যা আনেন নিত্যজাগ্রত অগ্নির ভাবনা, আর বিশ্বযোগে উষা সূর্যজ্যোতির প্লাবন। এমনি করে এই দুটি দিব্য যোষার [৩৯১] জ্যোতিঃসূত্রের বিতানে যাজ্ঞিকের অহোরাত্রব্যাপী মূহুর্তের গণিবিন্দুদৃষ্টি গাঁথা পড়ে। এইজন্য কালসন্ততির এই দুটি প্রমুখ প্রতানের এত মহিমা। উষা মিত্রের দীপ্তি, সন্ধ্যা বরুণের। মিত্র আর বরুণের মাঝে, ব্যক্ত আর অব্যক্তের মাঝে নিত্য তাঁদের আনাগোনা।^১ কালের এই যুগ্মচ্ছন্দের রহস্য যাঁরা জানেন, তাঁরাই অহোরাত্রবিৎ। আর এইহতে তাঁরা সৃষ্টি-প্রলয়ের রহস্যও জানেন। তাইতে কালের আবর্তনের উর্ধ্বে তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।^২

এমনি করে আমরা এলাম উৎসর্গ-ভাবনার ষষ্ঠ পর্বে। আঁধারের আগল খুলে গেছে, সামনে দেখতে পাচ্ছি পর-পর সাতটি জ্যোতির দুরার। তারা হিরণ্যবর্ণী সূর্যযোষার অধিকারে। কিন্তু তারও উজানে বর্ণোত্তর তিমিরসমুদ্রের কূলে ওই যে চিরকুমারী সন্ধ্যার হাতছানি [৩৯২]। তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন বরুণের অব্যক্ত

[৩৯০] তাঁরা 'রিরূপে': ঋ. নস্তা চ চক্ররূঃ উষা রিরূপে কৃষ্ণ চ বর্ণম্ অরুণং চ সং ধৃঃ ১।৭৩।৭, নস্তোযাসা সমনসা রিরূপে ১১৩।৩, ৩।৪।৬, ৫।১।৪ টী. ২২৩২...। ^২ 'সূর্যপেশসে' ১।১৩।৭, ১৪২।৭, ১৮৮।৬, ১০।৩৬।১; মা. ২০।৬১, ২১।১৭, ৩৫; প্রৈষ ৭। 'সূর্যপেশে' ঋ. ১।১৮৮।৬, ১০।১১০।৬; মা. ২০।৪১। 'অগ্নি শ্রিয়া রি রাজতঃ' ঋ. ১।১৮৮।৬। ২৭।২।৬, ৯।৫।৬, ১০।১১০।৬; মা. ২৭।১৭, ২৮।২৯ (তু. ঋ. দিরো দৃহিতরা ১০।৭০।৬। 'গ্নয়হনী' ঋ. ৫।৫।৬, মা. ২০।৬১। 'সূর্যপেশে' ৯।৫।৬, ১০।৭০।৬; মা. ২৯।৬। 'রয়োবৃধা' ঋ. ৫।৫।৬। 'মাতরা মহী' মা. ২৮।৬। 'সূর্যপেশে' মা. ২০।৪১, ঋ. 'সূর্যপেশে'র ধেনুঃ' ৭।২।৬। ঋতসা মাতরা' ১।১৪২।৭, ৫।৫।৬; ১।৯।৬ টীম. ৩১৪। 'মা. ২৮।৬। 'ঋ. ১।১১৩।২; মা. যজ্ঞানাম্ অগ্নি সংবিদানে ২৯।৬; ঋ. উষাসানস্তা রিদুর্ষাঃ রিষম্ আ হা রহতো মর্ত্যায় যজ্ঞম্ ৫।৪১।৭; তল্লুং ততং সংরয়ন্তী ২।৩।৬ (মা. ২০।৪১)।

[৩৯১] ঋ. উত যোষণে দিরো মহী নঃ ৭।২।৬। ২ মা. অন্তরা মিহাবরুণা চরন্তী মৃদুং যজ্ঞানাম্ অগ্নি সংবিদানে ২৯।৬। ২ তু. গী. ৮।১৭-২১।

[৩৯২] তু. সামবিধানরা. কন্যাং ...রুতীং কুমারিণীম্ ৩।৮।২, যেহেতু তিনি অসম্ভূতি-স্বরূপিণী। দ্র. স্তরীরূ নাৎকং রুতং রসানা টী. ১২৪৭; হর্যামি রাগিৎ জগতো নিরেশনীম্ ১।৩৫।১ টী. ২৪২।

রহস্যের অতলে। আলো আর কালো দুয়েরই মাঝাকে জানলে পরে জানব সত্তার সত্যকে।

মাধ্যন্দিনসংহিতা বলছেন, আর চারটি অক্ষর বেড়ে এবার ছন্দ হল ত্রিষ্টুপ, আর গো-টিও হল ছ'বছরের। বিশ্বামিত্র দেখছেন :

'এই যে বলমল করছেন উষা আর (সন্ধ্যা)—দুটিতে কাছাকাছি। আবার মূর্চাক হাসছেন দুজনে—তনুতে অননুরূপা। (তারা হাসছেন,) যাতে মিত্র আর বরুণ সম্ভোগ করেন আমাদের; আর (সম্ভোগ করেন) মরুৎসম ইন্দ্র জ্যোতিঃশক্তির মহিমা [৩৯৩]।'—উষা আর সন্ধ্যা—একটি আলো, আর একটি কালো। কিন্তু প্রপঞ্চোল্লাস

[৩৯৩] ঋ. আ ভদ্মনে উষা উপাকে উত স্ময়েতে তন্বা বিরূপে, যথা নো মিত্রো বরুণো জুজোষদ্ ইন্দ্রো মরুত্বা উত বা মহোভিঃ ৩।৪।৬। 'আ'—['সীদতাম্' উহা] তু. ১।১৪২।৭, ১৩।৭, ৭।২।৬, আ নন্তা বর্হিঃ সদতাম্ উষাসঃ ৭।৪২।৫, উষাসানন্তা সদতাং নি যোনৌ ১০।৭০।৬ (১১০।৬); মা. স্বতস্য যোনাব্ ইহ সাদয়ামি ২৯।৬। উষা আর সন্ধ্যার জন্য আসন পেতে দেওরা হচ্ছে প্রাণের মূলে (বর্হিঃ, হৃদয়), স্বাতের গভীরে, সত্তার গহনে ('নি যোনৌ')। আধারের সবখান জুড়ে বসবেন তাঁরা। ভদ্মনানে—[< √ ভদ্ > ভদ্ ॥ ভন্ 'কথা বলা', নি. ভদ্না ভদ্দতেঃ স্মৃতিকর্মণঃ ৫।২; নিঘ. 'জ্বলে ওঠা' ১।১৬, 'অর্চনা করা, গান করা' ৩।১৪; তু. IE. *bhad* 'good', Goth. *batiza* 'better'। ঋ. ভদ্দতে ধামভিঃ কবিঃ (অগ্নিঃ) ৩।৩।৪; আরও তু. 'ভদ্' উজ্জ্বল; শোভন, সুমংগল। উজ্জ্বলা, প্রদীপ্তা। উপাকে—[বিণ. আদ্যাদান্ত, দ্বিবচন < 'উপাকা' : তু. ঋ. আ ভদ্মনে উপাকে নন্তোষাসা সুপেশসা ১।১৪২।৭, যজতে উপাকে উষাসানন্তা ১০।১১০।৬। অন্তোদান্তঃ সিন্ধো উর্মী উপাকে আ ১।২৭।৬, প্রভর্তী রথং দাশুঘ উপাকে (ইন্দ্রঃ) ১৭৮।৩, তব স্বাদিন্ত্যগ্নে সংদ্যক্তিরূ ইদা চিদ্ অহ ইদা চিদ্ অজ্ঞোঃ শ্রিয়ে রুদ্রো ন রোচতে ৪।১০।৫, ভদ্ভং তে অগ্নে সহসিন্ধু অনীকম্ উ° রোচতে সুরস্য ১১।১, সুর্ উ° তন্বং দধানঃ (ইন্দ্রঃ) ১৬।১৪, ২০।৪, ৭।৩।৬ টী. ১১১°...। নিঘ. 'অন্তিক' ২।১৬; 'উপক্লান্ত' নি. ৮।১১ ('উপগমা ইতরেতং ক্লান্তে' দুর্গ)। < উপ √ অচ 'চলা'] কাছাকাছি, পাশাপাশি। 'স্ময়েতে'—[< √ স্মি 'মূর্চাক হাসা', Eng. *Smile*, Swed. *Smila*, Lat. *mirari* 'to wonder']; তু. ঋ. উষার (১।১২।৬, ১২৩।১০), বিদ্যুতের (১।১৬৮।৮) এবং মেঘবাপোজ্জ্বল আকাশের (২।৪।৬) স্মিতহাস্যের সুন্দর বর্ণনা। উষা আর সন্ধ্যা দুইই সূক্ষ্মতা। ভোরের ফোটা-ফোটা আলো আর সন্ধ্যার স্নানদীপ্ত দুয়ের সপেই স্মিতহাস্যের উপমা চলে। একটি শূন্য, আরেকটি সারা। দুয়েরই প্রশান্তি-অগ্নিদীপ্ত চেতনার 'পরে বিছিয়ে দেয় এক স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। 'মিত্রঃ বরুণঃ মরুত্বান্ ইন্দ্রঃ'—মিত্র আর বরুণ বৃহৎ-জ্যোতির ব্যক্ত আর অব্যক্ত প্রভাস। উষায় আর সন্ধ্যায় তাঁদের পুরোভাস। এই দুটি আলোর মেয়ের স্মিতহাস্যে উত্তরপথিকের চেতনায় ফোটে সেই মহাবৈপুল্যেরই প্রাতিভদ্রাতি। এটি দু্যলোকের অর্থাৎ নিরঙ্কুশ আলোর রাজ্যের ব্যাপার। কিন্তু তার আগে অন্তরিক্ষের অনেক বাধা পার হয়ে আসতে হয়। সে-বাধা দূর করেন ইন্দ্র। তাঁর বজ্রবীর্ষে এবং মরুৎগণ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের সহায়ে বৃহৎ বাধা ভেঙে পড়লে ধ্যানীর চেতনায় ফোটে উষা আর সন্ধ্যার স্মিতহাস্যে মিত্রের উদার জ্যোতি আর বরুণের অব্যক্ত রহস্য। মহোভিঃ—তু. ঋ. অখ্যদ্ দেবো (অগ্নিঃ) রোচমানা (উষসঃ) 'মহোভিঃ' ৪।১৪।১, উষো দেবী রোচমানা ম° ৬।৬৪।২; উভয় 'মহঃ' জ্যোতি। আবার 'মহঃ' (< √ মহ্ > বৃহৎ (নিঘ. ৩।৩)। দুটি অর্থ জুড়ে পাই 'আলোর ছাড়িয়ে পড়া'। এটি হয় আঁধারকে পরাভূত করে। সুতরাং তাথেকে শক্তির ব্যঙ্গনাও আসে (তু. অধারয়ৎ পৃথিবীম্ উত দ্যাং মিত্ররাজানা বরুণা মহোভিঃ ৫।৬২।৩)। তাথেকে 'মঘ' শক্তি। ইন্দ্র যখন 'মঘবান্' তখন ইশারা শক্তির দিকে; আবার উষা যখন 'মঘোনী' তখন আলোর দিকে। অতএব মানুষ্যের মধ্যে 'মঘবান্' কখনও বোকাই যজ্ঞমানের প্রশংসা, কখনও-বা স্বর্গিকের প্রজ্ঞাবীর্ষ। এই 'মঘবান্' সর্বত্রই patron, এ-প্রকল্প সত্য নয়। জ্যোতিঃ শক্তি ও ব্যাপ্তি তিনের সমাবেশে 'মহঃ'। উপনিষদে 'মহঃ' ব্রহ্মবাক্য 'চতুর্থী' ব্যাহতিঃ' (ঠে. ১।৫।১); নিঘ. 'উদক' ১।১২, অন্তরিক্ষে প্রাণের সমুদ্রবৎ প্রসার (তু. ঋ. মহো অর্গঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা ১।৩।১২, অন্তরিক্ষচারিণী সরস্বতী তাঁর প্রাণ ও প্রজ্ঞার বলকে জ্যোতিঃ-সমুদ্রকে প্রচেতন করছেন)। অতএব 'মহঃ' < √ মহ্ > 'বড় হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, সমর্থ হওয়া' ॥ 'মহঃ' 'দান করা' নিঘ. ৩।২০, 'বড় করা' এই অর্থে। তু. নি. ৩।১৩; IE. *megh*, GK. *mégas* 'great'

আর প্রপঞ্চোপশমের প্রসন্নতা স্মিতমাধুরীতে ফুটে উঠেছে তাঁদের অধরে। আমার চেতনায় তাঁরা নিত্যসহচরী : তাঁদের একটির আবির্ভাব নেপথ্যে আরেকটির ছবিকে অরুণ কমতায় ফুটিয়ে তোলে। আমার নিত্যজাগৃতির দৃষ্টি পর্বসন্ধিতে চাই এ-দুই তরুণীর আবির্ভাব। তাঁদের সন্নিহিত ব্যক্তির দীপ্ত আর অব্যক্তের রহস্যকে, বজ্র-সত্ত্বের ঝড়ের মাতনকে আলোকের বিপুল বন্যায় নামিয়ে আনুক আমাদের মধ্যে : দেবতার কামনার তর্পণ হ'ক আত্মসত্তার অকুণ্ঠ সমর্পণে।

আপ্রীসূক্তের সপ্তম দেবতা অনুক্ৰমণিকায় 'দৈর্যো হোতারো প্রচেতসো', নিঘণ্টুতে শৃঙ্খ 'দৈর্যো হোতারো'। 'প্রচেতসো' বিশেষণ সূচিত করছে চেতনার আদিম স্ফূর্ত্তরূপ এবং বিন্দু হতে সিন্ধুতে তার ক্রমিক বিস্ফারণ। এটি আছে কেবল মাধ্যম্ভিন-সংহিতায় এবং প্রৈষসূক্তে [৩৯৪]।

কারী এই দৈব্য হোতা, তা নিয়ে বিতর্ক বা বিকল্প আছে। যাস্কের মতে তাঁরা 'অয়ং চাঙ্গিনর্ অসৌ চ মধ্যমঃ' [৩৯৫] অর্থাৎ অগ্নি এবং বায়ু। একটি হোতা নিঃসংশয়ে অগ্নি, কেননা বেদে এই সংজ্ঞাটি বলতে গেলে তাঁরই একচেটিয়া—ক্ৰীচিৎ ইন্দ্র সোম বা অম্বিম্বয় হোতা। সূর্যকে একজায়গায় বলা হয়েছে 'হোতা রৌদ্রম্';^১ কিন্তু সেখানে অগ্নি-সূর্যের একাত্মতার ধ্বনি সুস্পষ্ট। সূর্য আর বৈশ্বানর অগ্নিকে জড়িয়ে আগ্নিরস মূর্ধশ্বান্ যেষ-সূক্ত রচনা করেছেন, তাতে আছে 'য়ো হোতা.সীৎ প্রথমে দেবজুষ্ঠঃ' : লক্ষণীয়, আপ্রীসূক্তেরও একাধিক জায়গায় পাই 'দৈর্যো হোতারো প্রথমা'।^২

অগ্নি হোতা হয়ে বিশ্বদেবতাকে আধারে আবাহন করেন, এ-ভাবনা সুপ্রাসিদ্ধ। সামান্যত দেবমাগ্নেই হোতা অর্থাৎ যেকোনও ইচ্ছদেবতার উপাসনা ব্যাঙ্চেতনাকে বিশ্বচেতনায় বিস্ফারিত করে—এইটি বেদসম্মত বৃহতের সাধনার মূল ভাব। দেবতা তখন সাধকরূপে আমার মধ্যে হোতা অগ্নি। আমার 'দেবহৃতি' তখন তাঁরই দেবহৃতি অর্থাৎ আমি হয়ে তাঁর নিজেই নিজেকে ডাকা। আমার মধ্যে এমনি করে আগে তিনিই নেমে আসেন 'উশন্' বা উতলা হয়ে। আর তা-ই আমাকেও করে উতলা, আমি চাই তাঁর কাছে উঠে যেতে। তাঁর আগে নেমে আসা দেবযজ্ঞ—নিজেকে আমার মধ্যে ঢেলে দেওয়া। অন্যান্যসম্ভাবনরূপ এই যজ্ঞে তাই দুটি দেবহৃতি—একটি অগ্নির আহ্বান বিশ্বদেবতাকে, আরেকটি বিশ্বদেবতার আহ্বান অগ্নিকে। অতএব মানুষের দিক থেকে অগ্নি যেমন 'দৈব্য হোতা', তেমনি বিশ্বদেবতার দিক থেকে তিনিও 'দৈব্য হোতা'। স্বকর্স্যহিতার একটি মন্ত্রে এই ভাবের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। বিহব্য আগ্নিরস বলছেন, 'আমাতে দেবতারো অগ্নিস্রোত ঢেলে দিন; আমাতে থাকুক আকাশ্কা, আমাতে থাকুক দেবহৃতি। আর দৈব্য হোতারো সন্মোহন করুন (আমাকে)—যাঁরা পূর্বতন। আমরা নিখুঁত হই যেন তনুতে—সুদীর্ঘ হয়ে [৩৯৬]।'^৩

[৩৯৪] মা. ২৮।৭, ৩০; প্রৈষ. ৮।

[৩৯৫] নি. ৮।১১। ^১ঋ. ৪।৪০।৫। ^২১০।৮৮।৪; ১।১৮৮।৭, ২।৩।৭, ৩।৪।৭, ১০।১১০।৭; মা. ২৯।৭। তু. ঋ. দৈর্যো হোতারো...পূর্বে ১০।১২৮।৩ টী. ৩৯৬।

[৩৯৬] ঋ. ময়ি দেবো দ্রিণম্ আ যজন্তাং ময়্য আশীর্ অস্তু ময়ি দেবহৃতিঃ, দৈর্যো হোতারো বনুযন্ত পূর্বে হরিষ্ঠাঃ সাম তন্বা সুদীর্ঘাঃ ১০।১২৮।৩। শৌ. পাঠ : দৈবো হোতারঃ

হবে মধুক্ষরা। তাই তাঁরা 'সুদ্রজিহবা' 'মন্দ্রজিহবা' 'সুদ্রাচসা' [৩৯৯]। তাঁরা 'প্রচেতসো'—অগ্রাভিসারী চেতনার ক্রমব্যাপ্তির নিমিত্ত।^১ তাঁরা 'রিদৃষ্টরো' বা সর্ববিৎ, 'করী' বা ক্রান্তদর্শী এবং 'নুচক্ষসা'—চেয়ে আছেন মানুষের দিকে, দেখছেন বিশ্বভুবনকে।^২ মানুষের বিদ্যার সাধনায় তাঁরাই প্রচোদয়িতা, 'প্রাচীন জ্যোতিঃ'র তাঁরাই দিশারী।^৩ আমাদের 'অধর'—সাধনাকে উদ্বর্ত্তগামী করেন তাঁরা,^৪ ভোম বায়ুর পথ ধরে জ্বলে ওঠেন,^৫ ঠিক সময়টিতে চিৎশক্তিদের সম্যক্ অভিব্যক্ত করেন পার্থিব আধারের নাভিতে এবং তার পর আরও তিনটি কুটে।^৬ মানুষের যজ্ঞে তাঁরাই প্রথম হোতা, কেননা মানুষ হোতারে এঁদের প্রতিনিধিমাত্র, মনুষ্যযজ্ঞ দেবযজ্ঞেরই অনুরূপ।^৭ আমাদের যজ্ঞে তাঁরাই ঋত্বিক, তাঁরাই পুরোহিত—তাকে দ্ব্যলোকে বিশ্বচেতনার কূলে উত্তীর্ণ করে তার অন্তে মধুময়ী অমৃতচেতনার আবির্ভাব ঘটান।^৮ অশ্বিন্বয়ের মত তাঁরাও ভিষক্, আধারের আধি-ব্যাদি সব দূর করেন।^৯

এমনি করে এলাম উৎসর্গ-ভাবনার সপ্তম পর্বে। জ্যোতির দ্বারার সামনে খুঁলে গেছে, দৃষ্টির মস্তপথে আলোর উজানে দেখছি কালোর নির্বাক রহস্য। কিন্তু তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছি না, অব্যক্তে প্রলয় খুঁজছি না। লোকোত্তরের সানুতে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ফেরালাম পৃথিবীর দিকে। দেখছি, আগুনের শিখা যেমন উজিয়ে চলেছে, তেমনি আবার নেমে আসছে আলোর প্লাবন। শূন্যে ভুলোকে আর দ্ব্যলোকে দুই নিরন্তর দেবহৃতির ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। তারা দুইই 'স্বিষ্টকৃৎ'—পরমের কামনাকে সিদ্ধ করছে এই ভুবনে। একজন তা করছে 'ইষা' বা এষণা দিয়ে, আরেকজন 'উর্জা' বা কুন্ডলীমোচনের শক্তি দিয়ে; উপচীয়মান বীর্ষের আনন্দে দুইই তারা জগৎপাবন [৪০০]।

মাধ্যান্দিনসংহিতা বলছেন, আর চারটি অক্ষর বেড়ে এবার ছন্দ হল জগতী, আর বাছুরটিও বড় হয়ে হল শকটবহনের যোগ্য। দুটি প্রতীকে বিশ্বভুবনের ছন্দে গাঁথা প্রাণের সমর্থ প্রচয়ের ছবি। ঋষি বিশ্বামিত্র বলছেন :

'প্রথম দুটি দিব্য হোতাকে (আমার) গভীরে সিদ্ধ করি। (দেখছি,) সাতটি মধুধারা আপনাতে আপনি থেকে আনন্দ-মাতাল। ঋতকে স্বীকার করে ঋতকেই বলে তারা। ব্রতেরই অনুরূপে তাদের ধ্যান [৪০১]।'^১—অভীষার আগুন আর লোকোত্তর

[৩৯৯] ঋ. ১।১৩।৮; ১।১৪২।৮; ১।১৮৮।৭, ১০।১১০।৭, মা. ২০।১২। ১ মা. ২৮।৩০, প্রৈষ ৮। ২ ঋ. ২।৩।৭, ১০।৭০।৭; ১।১৩।৮, ১৪২।৮, ১৮৮।৭, মা. ২৮।৭, ৩০, প্রৈষ ৮; ঋ. ৯।৫।৭, মা. পশ্যন্তো ভুবনানি বিশ্বা ২৯।৭। ৩ ঋ. প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা ১০।১১০।৭ (তু. মা. ২০।১২, ২৯।৭)। ৪ ঋ. উদ্বর্ত্তং নো অধরং কৃতং হরেষু ৭।২।৭ মা. ২৭।১৮, শৌ. ৫।২৭।৮। ৫ ঋ. রাতস্য পশ্যন্ ঈলিতা ৫।৫।৭ ('রাত' দ্র. ১০।১৬৮ সূ., তু. উজানপথে নাড়ীস্রোতের দীপনী)। ৬ নাভা পৃথিব্যা অধি সানুষু হ্রিদ্ ২।৩।৭, দ্র. নাভু টী. ৩৭৯। ৭ ২।৩।৭, ৩।১।৭, ১০।১১০।৭, মা. ২৯।৭; ঋ. ১০।৯০।১৬। ৮ ঋ. পুরোহিতাৰ্ ঋত্বিজা যজ্ঞে অশ্বিন্ ১০।৭০।৭; মা. মূর্ধন্ যজ্ঞস্য মধুনা দধানা ২০।১২। ৯ মা. ২০।৩১, ২১।৩৬, ২৮।৭; অগ্নিসাধনার চরম ফল মর্ত্যদেহকেও বিজয় বিমূঢ়া করা (শ্বেব. ২।১২)।

[৪০০] তু. প্রৈষ. হোতা যক্ষদ দৈব্যা হোতারা মন্দ্রা পোতারা করী প্রচেতসা, স্বিষ্টম্ অদ্যানাঃ করন্ ইষা, স্ববিভূতম্ অনা উর্জা, সতরসে মৎ যজ্ঞং দিবি দেবেষু ধন্তাম্...৮।

[৪০১] ঋ. দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্য যজ্ঞে সন্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি, ঋতং শংসন্ত ঋতম্ ইৎ ত আহরু অনু বৃতং বৃতপা দীধানাঃ ৩।১৭। 'নি ঋজে'—[V ঋজ 'সোজা চলা; সোজা চালানো; চালানো'; তু. Lat. *regere* 'to stretch, lead in a straight line, direct,

জ্যোতির প্রসাদরূপে যে-দেবতা রয়েছেন ভুলোক-দ্ব্যলোক ছেয়ে, তাঁরাই সবার আগে পরম ঋষিকে নামিয়ে আনেন আধারে। বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে আছেন যাঁরা, আজ অগ্নিমন্ত্রে তাঁদের জাগিয়ে তুলি আমার গভীরে, অনুভব করি তাঁদের অন্যান্যসংগামিনী ধারার দীপনী। তাঁদের ছোঁয়ায় উধর্দর্শিত্ব প্রাণের পর্বে-পর্বে উছলে উঠল আনন্দের সাতটি নিব্বার—স্বপ্রতিষ্ঠ বীর্ষের বৈভবে টলমল। স্বতচ্ছন্দা বলে তারা

conduct, rule <base reg- 'to straighten, direct'; > 'রজঃ' আলো (নি. রজো রজতের, জ্যোতী রজ উচ্যতে, উদকং রজ উচ্যতে, লোকা রজাংস্ উচ্যন্তে, অসৃগহনী রজসী উচ্যতে ৪।১১।), 'রাজা' সপ্তালক, শাসক, 'ঋজু' সোজা। আলোর রশ্মি সোজা চলে, তাইতে V ঋজু 'তাঁদের মত সোজা চলা বা চালানো; বিদ্যুতের মত ঋলসে ওঠা বা তোলা'; নি V ঋজু 'গভীরে আকর্ষণ করা, নীচের দিকে টানা; বশ করা; নিষ্প করা' (নি. ঋজ্যতিঃ প্রসাদনকর্মী ৬।২১)। দেবতা যেখানে কর্ম, সেখানে আকর্ষণ করা এবং ঋলসে তোলা দুটি অর্থের সম্মিশ্রণ, যেমন এখানে। আধারের গভীরে (নি) সিদ্ধ করি, বিশ্ব হতে আকর্ষণ করে আমার মধ্যে উদ্দীপ্ত করি। সন্ত পৃক্ষাসঃ—['পৃক্ষ' < V পৃচ্ছ 'সম্পর্কিত হওয়া, যুক্ত হওয়া, সংযুক্ত হওয়া'; তু. V পৃচ্ছ্ ॥ পৃচ্ছ্ ॥ ঋতে পৃক্ষের সঙ্গে অশ্বিন্বেয়ের যোগ ঘনিষ্ঠ (৪।৪৫।১, ২, ১।৩৪।৪, ৪৭।৬, ১৩১।৩, ৪।৪৩।৫, ৪৪।২, ৫।৭৩।৮, ৭৫।৪, ৭৭।৩, ১০।১০৬।১...)। আবার এঁদের সঙ্গে মধু-র যোগ অনেকজায়গায়। তাইতে 'পৃক্ষকে বলা যেতে পারে মধু-র নামান্তর (নিঘ. 'পৃক্ষ' অন্ন ২।৭; ল. বিন্যাস 'প্রয়ঃ পৃক্ষঃ পিতৃঃ', আগো-পৃক্ষনে দুটি শব্দেই আনন্দের ব্যঞ্জনা)। ঋতে দৃ-জায়গায় আছে 'পৃক্ষাসো মধুসন্তঃ' (৪।৪৫।২, ৭।৬০।৪)। পৃক্ষায় 'মধুপর্কে'র প্রয়োগ আমরা জানি (তু. অগ্নি 'মধুপৃচ্ছ' ২।১০।৬)। মধু আঠার মত চটচটে, তাই তার সংজ্ঞা 'পৃক্ষ' হতে পারে স্বচ্ছন্দে। ল. পঞ্চমাতের উপাদানগুলির মধ্যে একটা নিবিড় সংস্কৃতির ভাব ক্রমেই ফুটেছে, যাতে অবশেষে মধু দানা বেঁধে 'শর্করা' হয়ে যায়। তাইতে 'পৃক্ষ'। আনন্দময় বিজ্ঞানখন অমৃতচেতনা। পৃক্ষ-এর সঙ্গে তু. গীর 'স্বাস্থ্যসংস্পর্শ' ৬।২৮ (প্রতিভু. 'মাত্রাস্পর্শ' ২।১৪, 'বাহ্যস্পর্শ' ৫।২১)= ঋতে মিত্রাবরুণের 'পৃক্ষাসো মধুসন্তঃ', যখন 'আ সুর্যো অরুহচ্ ছত্ৰম্ অর্ণঃ, যক্ষ্মা, আদিত্যা অধুনো রদন্তি মিত্রো অয়মা বরুণঃ সজোষাঃ'—সূর্য উঠলেন জলুজলুতে উড়ে হয়ে, বার পথ কেটে দেন আদিতোরা কিনা মিত্র বরুণ আর অয়মা (ঋ. ৭।৬০।৪; চিৎসূর্যের উড়ে ব্যস্তব্যস্ত আনন্দের আনন্দচেতনা নিবিড় হল; অথচ আঁচস্তির অন্ধকার বিদীর্ণ করে এই উদয়ের পথ রচেন আনন্দের দেবতারা! যারা অখণ্ড সং-চিৎ-আনন্দ)। আলোচ্যমান ঋকের 'সন্তপৃক্ষের কথা অনগ্রও আছে : 'এষ সা ভানুর্ উদ্ ইয়তি' রূজাতে রথঃ পরিজ্ঞাতা দিরো অসা সানিবি, পৃক্ষাসো অশ্বিন্ মিথুনা অধি রয়ো দৃতিস্ তুরীয়ো মধুনো বি রপৃশতে। উদ্ রাং পৃক্ষাসো মধুসন্ত ইরতে রথা অশ্বাস উবসো ব্রাণ্টিষা, অপোগর্ভরতস্ তম আ পরীর্ভতং স্বর্গ শত্ৰুং তবন্ত আ রজঃ'—এই যে সেই ভানু উঠছেন; জোতা হচ্ছে রথ যা দিকে-দিকে ছুটে চলবে এই দ্ব্যলোকের সানুতে; ওতে চাপানো আছে তিন জোড়া 'পৃক্ষ'; আর চতুর্থ হচ্ছে মধুর একটি কোশ যা উপচে পড়ছে। (হে অশ্বিন্বেয়,) তোমাদের মধু ময় পৃক্ষেরা উথলে উঠছে, উথলে উঠছে রথ আর অশ্বেরা—উষা যখন ফুটল; তারা অপাবৃত করছে চারিদিক ছাওয়া অন্ধকার, আর উজ্জ্বল স্বজ্যোতির মত ছেয়ে ফেলছে রজোলোক (৪।৪৫।১-২; উদীয়মান সূর্য হল অশ্বিন্বেয়ের রথ, তার আলো দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ে; সূর্য স্খাবর-জগৎমের আশ্রা, তাই তাঁর মধ্যে আছে সন্তভুবনের আনন্দনিব্বার; অবমভূমি আর পরমভূমির একেকটি তত্ত্ব মিলিয়ে একেকটি মিথুনা; চতুর্থ হল দুয়ের সেতু, যেখান থেকে এপার-ওপার দুইই দেখা যায়)। Geldner এর ব্যাখ্যা: অশ্বিন্বেয়ের রথে সূর্য, তিনজন মিলে একটি গীমথুনা, আর মধুকোশটি চতুর্থ। কিন্তু সন্তপৃক্ষের কথা অনগ্র আরও আছে : অগ্নিং বিশ্বা অভি পৃক্ষঃ সচন্তে (সংসক্ত হয়), সমুদ্রং ন স্রবতঃ সন্ত যহনীঃ (সমুদ্রে যেন পড়ছে গিয়ে সাতটি চঞ্চল স্রোত) ১।৭১।৭। বস্তুত 'সন্ত-পৃক্ষ' সাতটি মধুনিব্বার। পৃথিবী আর দ্ব্যলোকে আছেন দুটি দৈব্য হোতা; তাঁদের মাঝে সাতটি ভুবনে এই সাতটি আনন্দনিব্বার। অনেকজায়গায় এদের বলা হয়েছে 'সন্তসিদ্ধু'—আধারে পাষণের অবরোধ ভেঙে যাদের মুক্তি দেওয়া বজ্রধর ইন্দের কাজ। 'স্বধয়া মদন্তি'—আপনাতে আপনি থেকে আনন্দে মাতাল, যেমন 'বিষুপদ' ১।১৫৪।৪, 'অপ' বা প্রাণের ধারার ৭।৪৭।৩, ১০।১২৪।৮, পিতৃগণ ১০।১৪।৩...। 'ঋতং শংসন্তঃ ঋতম্ ইৎ তে আহুঃ'—এই মধুনিব্বারেরা ঋতপ্রায়ী এবং ঋতচ্ছন্দা। আধারে অমৃতচেতনার প্রতিষ্ঠা হলে ভিতরের আনন্দ ঋতচ্ছন্দা হয়ে ফটে ওঠে আচরণেও।

চলার পথে ঋতম্ভরা বাণীকেই গৃহীত করে আমার কানে-কানে। পরম-দেবতার যে-সত্যসংকল্প আমার জীবনবীজ, তারা তারই রক্ষক, তারই অনুধ্যানের আনন্দ-মন্দাকিনী তারা।

আপ্রীসূক্তের অষ্টম দেবতা তিস্রো দেব্যাঃ বা তিনটি দেবীর সমাহার। দেবীরা ইলা সরস্বতী এবং ভারতী। মাধ্যন্দিনসংহিতায় তাঁদের সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে : ‘আদিত্যদের সঙ্গে ভারতী কামনা করুন আমাদের যজ্ঞকে, সরস্বতী রুদ্রগণকে নিয়ে আমাদের আগলে থাকুন; ইডাকে কাছে ডেকে আনা হয়েছে—বসুদের সঙ্গে যাঁর সমান তৃপ্ত; যজ্ঞকে আমাদের দেবীরা অমৃতদের মধ্যে করুন নিহিত [৪০২]।’ এখানে দ্ব্যস্তান দেবগণ আদিত্যদের সঙ্গে ভারতীর, অন্তরিক্ষস্থান দেবগণ রুদ্রদের সঙ্গে সরস্বতীর এবং পৃথিবীস্থান দেবগণ বসুদের সঙ্গে ইলায় যোগের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।^১ তিনটি দেবী রয়েছেন তিনটি ভুবনে। তন্ত্রের ভাষায় একই ভুবনেশ্বরীর তাঁরা ত্রিধামূর্তি। বৈদিক ভাবনায় এই ভুবনেশ্বরী ‘অদিতি বাক্’—যিনি শতবর্ষা ইলায়ূপে নির্মাণপ্রজ্ঞার হেতুভূতা, সরস্বতীরূপে বৃহদ্রাতিনী জ্যোতির্ভাবরী, ভারতীরূপে আত্মাহুতির মন্ত্র হয়ে ক্রমে বেড়ে চলেছেন।^২ ইনিই অশ্বজকন্যার কণ্ঠে বাণীর দীপনীতে নিজেকে ঘোষণা করেছেন আদিত্য-রুদ্র-বসুগণের সহচারিণীরূপে।^৩ ব্রহ্মের সঙ্গে ইনি সমব্যাপ্তা,^৪ পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা হয়েও প্রাণচঞ্চলা গৌরীরূপে অব্যাকৃত কারণসলিলকে নাদশক্তিতে ব্যাকৃত করছেন বিশ্বের আকারে।^৫ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই বাক্ মন্ত্রচৈতন্য—আধারে অভীপ্সার অগ্নিশিখারূপে, তিমিরবিদার শৌর্যের বজ্রশক্তিরূপে এবং সর্বাভাসক দিব্যচেতনার দীপ্তিরূপে যাঁর ত্রিপর্বা স্ফূরণ। বাঙময়ী গ্রনীর এই বিভাবগুলি আলোচনায় ক্রমে সুস্পষ্ট হবে।

তিনটি দেবীর প্রথমে আছেন ইলা। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘এষণা’ বা ‘এষণার সাধন’ [৪০৩]। এষণা বা অভীপ্সা স্বরূপত অগ্নিশক্তি। তাই মানুষ্যের

[৪০২] মা. আদিত্যে নো ভারতী রত্নে যজ্ঞং সরস্বতী সহ রুদ্রৈর্ ন আরীং, ইডোপহুতা বসুভিঃ সজোষা যজ্ঞং নো দেবীর অমতেবু ধন্ত ২১।৮।^১ তু. নি. ভারতী...ভরত আদিত্যসু তস্য ভাঃ (৮।১৩); ইলা পৃথিবীস্থানা...সরস্বতী মধ্যস্থানা দূর্গা।^২ ঋ. স্বম্ অগ্নে অদিত্যে দেব দাশর্যে ঋং হোত্রা ভারতী বর্ষসে গিরা, স্বম্ ইলা শতাহিমা,সি দক্ষসে ঋং বৃহা বসুপতে সরস্বতী ২।১।১১। ইলা ‘শতাহিমা’, মানুষ্যে ‘শতাহিম’ বা শতবর্ষজীবী (৬।১০।৭), সুতরাং ইলা পার্ধিবশক্তি। ‘বৃহা’ অগ্নির বিশেষণ হয়েও সরস্বতীতে প্রযোজ্য, কেননা সরস্বতীও ‘বৃহদ্রাতি’ (৬।৬।১৭)। তেমনি ‘বসুপতি’র বেলাতেও; তু. সরস্বতী ‘ধিয়ারসু’ ধ্যানোজ্জ্বলা ১।৩।১০। অগ্নি এখানে অদিতি এবং তারই তিনটি বিভাব—ইলা সরস্বতী আর ভারতী। অদিতি = গো = বাক্ ৮।১০১।১৫-১৬; অদিতি ‘বাক্’ নিঘ. ১।১১; তত্র ইলা ভারতী সরস্বতীও। ০ঋ. ১০।১২৫।১; তু. মাতা রুদ্রাণাং দহিতা বসুনাং স্বসা.দিত্যানাম্ অমৃতস্য নাবিঃ (= গো = অদিতি = বাক্) ৮।১০১।১৫। ০।১০।১১৪।৮ টী. ১২৫০। ০।১২৬।৪১২-৪২ টী. ১২৫০।

[৪০৩] < V যজ্ঞঃ ইষ্ (দ্র. ‘ঈল’) > ইডু > ইষ্।^১ তু. ঋ. ৩।৪।৮ টীম্. ৪২৩। আরও তু. শরা. ইডাতে শ্রম্বাদৃষ্টির বিধান ১১।২।৭।২০। শ্রম্বাই নটিকেতার মধ্যে সত্যেষণা জাগিয়েছিল। ২শা. ৯।২; নিঘ. ১।১। ০নিঘ. ২।৭। তু. অগ্নয়ে দাশেম (দ্বি) পরী.লাভির্ঘূতবদভিষ্ চ হর্যোঃ (যে-হব্য অগ্নিসংস্পর্শেই জ্বলে উঠবে, তা ইলায় সঙ্গে যুক্ত) ৭।৩।৭; স (অগ্নি) হর্য্য মানুষ্যাণাম্ ইলা কৃতানি পত্যতে (এষণার সঙ্গে যুক্ত হব্যের ঈশ্বর) ১।১২৮।৭। ০শ. গৌরী বা ইডা ৩।৩।১।৪, ১।৮।১।২৪, ২।৩।৪।৩৪...; নিঘ. ২।১১। তু. ঋ. ধেনুমতী ইলা ৮।৩।১।৪; ঋতস্য সা পরসা.পিপ্নবতে.লা (ঋতের ক্ষীরসপ্তরে ফেঁপে উঠলেন অর্থাৎ ইলা

এষণার দিব্যরূপই হল ইল।।^১ অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, মর্ত্য মানবের মধ্যে অমৃতের আকৃতি। তাই অগ্নিশক্তি ইল।ও ‘পৃথিবী’।^২ এষণার সাধন হল যজ্ঞ, যাতে আমাদের নিজেকে হবারূপে বা দেবতার অন্তরূপে আহুতি দিতে হয়। তাই ইল। আবার ‘অন্ন’ও।^৩ এই অন্ন পুরোডাশরূপে শস্যজাত, সোমরূপে ওষধিজাত, পয়ঃ বা ঘৃতরূপে গোজাত। সূতরাং ইল। যেমন পৃথিবী, তেমনি ‘গো’ও।^৪ আবার আমরা দেখেছি, এষণার সাধন ‘হোতা’, যা আহুতি এবং দেবহুতি দুইই হতে পারে। এইদিক থেকে ইল। ‘বাক্’।^৫ সব মিলিয়ে ইল। পার্থিব অগ্নির সেই শক্তি যা দেবহুতি এবং আত্মাহুতির মাধ্যমে মূর্ত হয় মানুষের দ্যুলোক্যভিসারিণী এষণার রূপে।^৬

ইল।র অধ্যাক্ষ এবং অধিদেবত দুটি রূপ। অধ্যাক্ষ ইল। আমাদের জ্যোতিতগ্রা এষণা, উপনিষদের ভাষায় ‘নচিকেতার বিদ্যাভীপ্সা’ [৪০৪]। এই ইল।তেই আধারে আগুন জ্বলে ওঠে,^৭ যাতে আত্মোৎসর্গ সম্ভবপর হয়,^৮ যাতে আধারে জেগে ওঠে মনুর মন্ত্রচেতনা।^৯ এই ইল। সূর্য্যীর্ষা, অপ্রমত্তা, স্বচ্ছন্দ অগ্রাভিযানের প্রবর্তিকা,^{১০} দৈবী সম্পদের প্রচয়ে আমাদের মধ্যে উৎসারিত করে সংরম্ভ বা উদ্যম।^{১১} উষা আধারকে অভিষিক্ত করেন ইল।র স্ৱারা,^{১২} সোম তাকে বয়ে আনে ওপূর হতে।^{১৩} একজন প্রাতিভসংবিৎ, আরেকজন অমৃত আনন্দের দেবতা; একজন দেবযানের আদিত্যে, আরেকজন অন্তে।

দেবী ইল। এই এষণার সিস্মিরূপিণী। তিনি জ্যোতির্ময়ী—জ্যোতির্ময় তাঁর কর এবং চরণ [৪০৫]। আলোকযুগের মাতা তিনি,^{১৪} মিহ্রাবরুণের প্রেষণায় ধারাসারে

খাতের আপ্যায়নী শক্তিতে সমৃদ্ধ; তাইতে ধেনুর উপমা) ৩।৫৫।১৩। আবার অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে ইল। ‘ঘৃতপদী’ ১০।৭০।৮, ‘ঘৃতহস্তা’ ৭।১৬।৮; ‘আ নো মিহ্রাবরূপা হব্যজ্ঞৃষ্টিং ঘৃতৈর-গর্যতিম্’ উক্ষতম্ ইল।ভিঃ (৭।৬৫।৮; ‘গর্যতি’ দ্র. টী. ৩০৩; ঘৃত দ্রব্যযজ্ঞের উপকরণ, ‘ইল।’ জ্ঞানযজ্ঞের)। তাইতে অগ্নি সমিখ্ণ হন ইল।র স্ৱারা ৩।২৪।২। *নিঘ. ১।১১। *তু. স্ব. ১০।১১০।৮, ৯।১০৮।১৩, ১।১৮৬।১, ৬।১০।৭, ১।১৮।১৬, ৮।৩২।৯, ৩।২৪।২, ১।১০৮...।

[৪০৪] ক. ১।২।৪। *স্ব. ৩।২৪।২ টী. ২১১। ২।১২৮।৭ টী. ৪০৩। *আ নো যজ্ঞং ভারতী ত্যম্ এহ ইল। মনুস্বদ্ ইহ চেতয়ন্তী (১০।১১০।৮; মনু মানুষের মধ্যে প্রথম আগুন জ্বালান, তাই অগ্নি ‘মনুহিত’ ৩।২।১৫, ১।১৩।৮ টী. ৩৭২, ১৪।১১, ৬।১৬।৯...; মনু মন্ত্রচেতনা)। *ইল।ং সূর্য্যীর্ষাম্...সুপ্রত্যুতিম্ অনেহসম্ ১।৪০।৪। *উত নো গোমতস্ কৃধি হিরণ্যরতো অশ্বিনঃ, ইল।ভিঃ সং রভেমহি (৮।৩২।৯; গো, অশ্ব এবং হিরণ্য যথাক্রমে যোগের শ্রম্ভা বীর্ষ এবং প্রজ্ঞার প্রতীক; সং V রভ্ ‘আরম্ভ করা, উদ্যমী হওরা’, তু. সম্ ইযা রভেমহি ১।৫৩।৪, ৫)। *সং নো রায়্য রূহতা রিশ্বপেশসা (বিশ্বরূপ, বহুদ্রিচ্ছা) মিমিক্ষদা সম্ ইল।ভিঃ আ ১।১৮।১৬। *য়ো রস্নাং যো রায়্যম্ আনেতা য় ইল।নাম্, সোমো যঃ সূক্ষিতানাম্ (দিব্যভূমি) ৯।১০৮।১৩।

[৪০৫] স্ব. ৭।১৬।৮, ১০।৭০।৮, দ্র. টী. ৪০৩। *ইল। যুগস্য মাতা ৫।৪১।১৯, ‘যুথ’ তু. ‘গর্যতি’ টী. ৩০৩, ৪০৩। *তু. ইল।ং নো মিহ্রাবরুণোত রুষ্টিম্ অর দির ইন্বতং জীরদান্ ৭।৬৪।২। *৩।২৯।৩ টী. ২৪০। *স্তনয়ন্তং রূরন্তম্ ইল.স্ পতিম্ (৫।৪২।১৪; রূদ্রের বর্ণনা, অন্তরীক্ষে যিনি ঋতুর গর্জন); পৃষা সূর্য্যধুর দির আ পৃথিৱ্যা ইল.স্ পতির মথরা দস্মরচাঃ (দীপ্তি যার তিমিরনাশন) ৬।৫৮।৪। ল. ইল। পৃথিবীস্থান, রূদ্র অন্তরীক্ষস্থান, পৃষা দ্যুস্থান; এষণা প্রাণ ও প্রজ্ঞার দান। *ইল।ম্ অকুলন্ মনুষ্য শাসনীম্ (দেবতারা) ১।৩১।১১। *৩।২৯।৪ টী. ১৭৯; তু. ১০।১।৬, ৯।১৪ টী. ২০৪, ১।১২৮।১, ২।১০।১, ৬।১।২ টী. ২১৫, ১০।১৯।১১ টী. ২১৩। *অধি গতে মিহ্রাসাথে বরুণেল্যস্ অন্তঃ ৫।৬২।৫ (তু. ১।১১৫।১, অগ্নি ও মিহ্রাবরুণের চক্ষু সূর্য)।

নির্ঝরিত হন দ্ব্যলোক হতে,^১ অগ্নি তাঁর পুত্র,^২ রুদ্র বা পুশ্যা তাঁর পতি।^৩ মানুষের তিনি প্রশান্ত্রী।^৪ অধিষজ্জদৃষ্টিতে 'ইল্যায়াস্ পদে' বা উত্তরবেদিতে অগ্নির জন্ম হয়—যা নাকি পৃথিবীর ন্যাসি।^৫ এই ইলার গভীরেই গৃহাহিত মিত্রাবরুণের আসন—যাঁরা ব্যক্ত আর অব্যক্ত জ্যোতিরানন্তের দেবতা।^৬

শতপথব্রাহ্মণে দেবী ইড়া হবীরূপিণী। প্রলয়ের পর প্রজাপতি মনু প্রজাকাম হয়ে যে-পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাতে দেওরা আহুতি হতে কন্যারূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। মিত্রাবরুণ তাঁকে কামনা করেন। মনু তাঁর জনক বলে তিনি 'মানবী', আবার মিত্রাবরুণে সঙ্গতা বলে 'মৈত্রাবরুণী' [৪০৬]। তিনি সৃষ্টিযজ্ঞের অন্তঃস্থা, প্রজাপতির 'আশীঃ' বা কামনা এবং তার সিদ্ধিরূপিণী।^৭ তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে তিনি 'মানবী যজ্ঞানুকামিনী' অর্থাৎ মানুষ্যের অভীষারূপিণী মনুকন্যা, তার উৎসর্গ-ভাবনার আদ্যন্তবিলসিতা বিদ্যুতের দীপনী যেন।^৮ তাইতে সংহিতায় তিনি উর্বশীর প্রণয়াকাম্পী পুরুষের মাতা—যে-পুরুষেরা মানবাত্মার প্রতীক, দিবোদ্যুতের ক্ষণদীপ্তি যাকে করে রেখেছে চির-উতলা।^৯

মোটের উপর ইল্য পৃথিব্যচেতনার দ্ব্যলোকাভিমুখী এষণা এবং অমৃত আনন্দ্য-চেতনায় তার রূপান্তর। ঈল বা ইল সন্দীপ্ত যজ্ঞাগ্নি; ইল্য তাঁরই শক্তি—এষণা আহুতি এবং সিদ্ধিরূপে।

তারপর গ্রন্থীর দ্বিতীয় দেবী সরস্বতী। সংজ্ঞাটির মূলে আছে 'সরঃ'। নিঘণ্টুতে তার অর্থ 'উদক' এবং 'বাক্' দুইই [৪০৭]। তার মধ্যে উদক অর্থই আদিম। তাথেকে সরস্বতীর মৌলিক অর্থ 'স্রোতস্বতী', 'জলের ধারা'। নিঘণ্টুতে 'সরস্বতী' বোঝায় 'নদী' এবং 'বাক্'।^{১০} যাস্ক বলেন, 'নদীরদ্ দেবতারচ্ চ নিগমা ভবন্তি' অর্থাৎ নদী এবং দেবতা দুইরূপেই বেদে তার উল্লেখ আছে। এটি চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদের স্বাভাবিক পরিণাম। অধিভূতদৃষ্টিতে যা জলের ধারা, অধ্যায়দৃষ্টিতে তা-ই প্রাণের ধারা এবং অধিদেবতদৃষ্টিতে বিশ্বজনীন চিৎশক্তির প্রবাহ। ঋক্ সংহিতায় সরস্বতীর বর্ণনায় তিনটি ভাবই মিশে গেছে—আমাদের কাছে গঙ্গা যেমন একাধারে নদী নাড়ী এবং মা। গঙ্গার নাড়ীরূপে যোগীর কাছে, কিন্তু সাধারণের কাছে নদী আর মা এক হয়ে আছে।

সরস্বতীর নদীরূপের কথাই আগে বলি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই অধিভূত রূপের পিছনে আর-একটি রূপেরও ব্যঞ্জনা রয়েছে—কখনও বা তা স্পষ্ট অভিব্যক্তি। ঋষি একজায়গায় বিগলিত হয়ে সম্বোধন করছেন, 'তোমার মত মা নাই, তোমার মত

[৪০৬] শ. সো (মনুঃ) ২৮^১ ঋঃ ছন্ডায়াশ্ চার প্রজাকামঃ। তত্রাপি পাকযজ্ঞেন জে...ততঃ সংবৎসরে যোষিৎ সম্বভূর।...তয়া মিত্রাবরুণৌ সঞ্জগ্মাতে।...সা মনুঃ আজগাম। তাং হ মনুর্ উবাচ, কা.সী.তি। তব দুহিতে.তি ১।৮।১।৭, ৮, ৯; উত মৈত্রাবরুণী.তি, যদ্ এর মিত্রাবরুণাভ্যাং সমগচ্ছত ২৭। মনুর্ হু এভাম্ অগ্রে হজনয়ত তস্মাদ্ আহ মানবী.তি, ১।৮।১।২৬। ইড়ের মে মানবী অগ্নিহোত্রী ১১।৫।৩।৫; প্রসূতির প্রতি : 'ইডা.সি মৈত্রাবরুণী' ১৪।৯।৪।২৭...।^২ শ. সা.শীর্ অস্মি ১।৮।১।৯; তয়ে.মাং প্রজাতিং প্রজঙ্কে।...য়াম্ রেনয়া কাং চা.শিষম্ আশাস্ত, সা.স্মৈ সর্বা সমাধ্যত ১০।^৩ তৈসা. ইডা রৈ মানবী যজ্ঞানুকামিনী আসীৎ (১।১।৪।৪ : ইডা নাম গোরূপা কাচিদ্ দেবতা...যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশনসমর্থ সা.)।^৪ ঋ. ১০।৯৫।৮।

[৪০৭] নিঘ. ১।১২ (< V স্ 'সরে-সরে যাওরা, বয়ে চলা', তু. 'সলিল'); ১।১১।^১ নিঘ. ১।১৩ (বহুবচনে), ২।১১।^২ নি. ২।২৩।

নদী নাই, তোমার মত দেবী নাই, ওগো সরস্বতী [৪০৮]।^১ আরেকজায়গায় সরস্বতীর মাতৃমূর্তির অপূর্ণ বর্ণনা ফুটে উঠেছে তাঁর স্তনের প্রশস্তিতে : ‘তোমার যে-স্তন উচ্ছল, যা আনন্দময়, যা দিয়ে পুষ্ট কর বরণ্য যা-কিছ, যা নিহিত করে রক্ত আর খুঁজে পায় আলো, যা স্বচ্ছন্দে চলে দেয়, ওগো সরস্বতী, তাকে এইখানে বাড়িয়ে দাও পানের জন্য।’^২ এখানে মায়ের ছবিতে নদীর ছবি ঢাকা পড়ে গেছে।^৩

সরস্বতী যখন নদী, তখন প্রাণোচ্ছলতায় নদীদের মধ্যে তিনি পরমা [৪০৯], একা তিনিই চেতনাময়ী তাদের মধ্যে—শুঁচি হয়ে নেমে আসেন (পৃথিবীর) গিরিশিখর আর (অন্তরিক্ষের) সমুদ্র হতে, বিচিত্র ভুবনের বিচিত্র সংবেগের চেতনা তাঁর মধ্যে, জ্যোতির্ময় আপ্যায়নের ধারা তিনি দোহন করেছেন নহুষতনয়ের জন্য।^৪ প্রবল উচ্ছ্বাসে আর উর্মির উচ্ছলতায় গিরিদের সান্দ্র ভেঙে চলেন তিনি কন্দখননকারীর মত—সুন্দরের ব্যবধান ঘুঁচিয়ে দিয়ে।^৫ এমন করে আর কেউ আসেন না আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে যেমন আসেন সরস্বতী—সিন্ধুদের দ্বারা স্ফীত হয়ে।^৬ ওজঃসাধনায় ওজস্বিনী তিনি, খাত কেটে চলেন পুষার মত আমাদের পরমপ্রাপ্তির অভিমুখে।^৭ যেমন তিনি আমাদের প্রিয়ার প্রিয়া,^৮ তেমনি আবার ঘোরা, বৃহস্পতিনী, হিরণ্ময় আবর্ত রচনা করে চলেন;^৯ দেবনিন্দকদের নির্মূল করেন, আর মায়াবী বৃসয়ের যত সন্ততি; ক্ষিতির জন্য খুঁজে পান প্রণালিকা, আবার এদের (অর্থাৎ দেবনিন্দকদের) মধ্যে ঢালেন বিষ ওজঃসংবেগশালিনী।^{১০} সর্বত্র সরস্বতীর অধিভূত রূপ ছাপিয়ে ফুটেছে তাঁর অধ্যাত্ম রূপ।

বেদে অনেকজায়গায় সপ্তসিন্ধুর কথা আছে, যাদের অবরুদ্ধ ধারাকে মুক্ত করা বৃহস্পতী ইন্দ্রের কাজ। সরস্বতী এই সিন্ধুদের মধ্যে ‘সপ্তথী’ বা সপ্তমী অর্থাৎ পরমা, সিন্ধু তাঁর মাতা [৪১০]; আবার তাঁরা সাতটিতে পরস্পরের বোন্।^{১১}

[৪০৮] স্ব. অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি...অম্ব ২।৪১।১৬। ১।১৬৪।৪৯ টী. ২২১। ২এমনি করে বাহাজগৎ ঋষি-কবির চিত্রে জাগায় উদ্দীপনা, জড় আর তখন জড় থাকে না। দ্র. নীচে ও পরে ‘পৃথিব্যায়তন বস্তু’র ভূমিকা, Geldner এর মন্তব্য DR ৬।৬১ সূ.।

[৪০৯] স্ব. অসুয়ী নদীনাম্ ৭।৯৬।১। ১একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাম্ শূচির্ যতী গিরিভা আ সমুদ্রাৎ, রায়শ্ চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ যতং পয়ো দৃদুহে নাহুষায় (৭।৯৫।২; ‘নাহুষ’ যযাতি ১০।৬৩।১ টী. ৩০০)। ২ইয়ং শূচোভির্ বিসখা ইবারুজং সান্দ্র গিরীণাং তিরিষোভির্ উর্মিভিঃ, পারারতঘ্যাম্... (৬।৬১।২; ‘পারারৎ’ সুন্দর > ‘পারাবত’; ‘বিসখাঃ’ বিস বা কন্দ খনন করে যে; তু. ‘ত্রিকদ্রক’ টী. ১২৭; সরস্বতীর ধারা নাড়ীতন্ত্রের গ্রন্থ বিকীর্ণ করে চলে)। ৩ইন্দ্রো নৈদিত্তম্ অবসাগমিষ্ঠঃ (আগমনকারীদের মধ্যে নিকটতম)। সরস্বতী সিন্ধুভিঃ পিন্ধমানা (৬।৫২।৬; চিন্ময় প্রাণের শূদ্র ধারা যত প্রচেতনার সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়, ততই আগন্তুক আরও ধারাদের সংগমে স্ফীত হতে থাকে; উদ্দীপ্ত প্রাণে বাইরের সমস্ত অনুভবও বিপুল ও মহান হয়ে ওঠে; তু. ১।৩।১২ টী. ৩৯৩)। ৪তু. স্বং দেবী সরস্বতা অবা রাজেশ্ব রাজর্জিন, রদা পুষেব নঃ সনিম্ (৬।৬১।৬; তু. পুষার হিরণ্ময় পাশের আড়াল ঘোচানো দ্র. ১৬)। ৫স্ব. উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু ৬।৬১।১০, ৬ঘোরা হিরণ্যরত্নিঃ বৃহধ্যী ৭; ৭তু. সরস্বতি দেবর্নিন্দো নি বহুং প্রজাং বিশবস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ, উত ক্ষিতভ্যো হরনীর্ অরিন্দো বিশ্বম্ এভ্যো অন্তরো রাজর্জিনীর্নাত (৩; ‘বৃসয়’ বৃহের অনুচর, তু. ১।৯৪।৬ টী. ৮৯, ১৮৪৪; ‘ক্ষিত’ আধার বা ‘ক্ষেত্র’ যার ভিতর দিয়ে সরস্বতীর ধারা বয়ে চলেছে, তু. ৬।৫২।৬ টী. ৭; ‘অরনী’ খাল বা অন্যান্য নাড়ী, উপনদীর মত; ‘রাজর্জিনী’ উষার সংজ্ঞা, কেননা তাঁর মধ্যে আছে তিমিরবিদার বজ্রশক্তি; সেই উষার আলোর প্রসন্নতা আছে সরস্বতীর মধ্যেও, তাই তিনি ‘রাজর্জিনী’।

[৪১০] স্ব. সরস্বতী সপ্তসিন্ধুমাতা ৭।৩৬।৬। ১৬।৬১।১০। সাতটি ‘অপ্’ বা ‘সিন্ধু’ (তু. ৮।৯৬।১, ৮৯।৪, ১০।১০৪।৮) সাতটি ধামে বা ভুবনে সাতটি প্রাণের ধারা। তারা

ঋক্-সংহিতার নদীসূক্তে^১ একুশটি সিন্ধুর কথা পাচ্ছি, তার মধ্যে একজায়গায় পরপর আছে ‘গঙ্গে যমুনে সরস্বতী’^২ অর্থাৎ আমাদের সুপরিচিত ত্রিবেণী। আরেকজায়গায় সরস্বতীর সঙ্গে উল্লেখ আছে ‘সিন্ধু’ ও ‘সরযু’র—যারা রয়েছে আর্যাবর্তের দুই প্রান্তে। একসময় সরস্বতীর তীরে-তীরেই যে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল, তার উল্লেখ ঋক্-সংহিতাতেই আছে।^৩ মনে হয়, একে উপলক্ষ্য করেই আর্যমানসে সরস্বতীর অধ্যাত্মাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আবার একজায়গায় একটি প্রাচীন গ্রন্থীর উল্লেখ পাওয়া যায়—‘দৃষদ্রব্যাম্...আপয়ায়াং সরস্বত্যাম্’।^৪ দৃষদ্রব্যতী অন্যত্র অম্ববতী।^৫ দুটোর মধ্যেই ‘বজ্রের ধ্বনি আছে, যা সহজেই তন্ত্রের বজ্রাণী নাড়ীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনটি নদীতে বা নাড়ীতে আগুন জ্বলবার ব্যঞ্জনা এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট।^৬

সরস্বতীর নদীরূপ ছাড়া বেদে আর দুটি ভাবরূপ আছে—এক রূপে তিনি চিন্ময় প্রাণ, আরেক রূপে বাক্। তাঁর নদীরূপ থেকেই এসেছে প্রাণরূপের কল্পনা, কেননা নদীরা ইন্দ্রবীর্ষের প্রবাহ, ইন্দ্রের পত্নী, আমাদের আধারস্থ ঋভুদের শিল্পনৈপুণ্যের সৃষ্টি, আর সরস্বতী সেই নদীদের মধ্যে ‘নদিতমা’ [৪১১]। তাঁর উচ্ছল প্রাণের পরিচয় পাই তাঁর ‘অম’ বা স্বধার বীর্ষে, যা অনন্ত অকুটিল প্রজ্বল চরিত্র—তরুণ তুলে ছুটে চলেছে মূখর হয়ে।^৭ তাই তিনি কর্মকুশলাদের মধ্যে কুশলতমা, রথের মত (প্রধাবিতা) বৃহতী হয়ে, বিভূতিবৈচিত্র্যে ব্যাকৃতা।^৮ বিশ্বপ্রাণ তাঁর নিত্যসহচর বলে ইন্দ্র যেমন মরুত্বান্, সরস্বতীও তেমনি ‘মরুত্বতী’, ধ্বংসবারা জয় করছেন শত্রুদের^৯ বৃদ্ধাতিনী হয়ে।^{১০}

মরুদ্রগণের সঙ্গে সরস্বতীর বিশিষ্ট সম্পর্ক লক্ষণীয়। আর-আর নদীর মত সরস্বতীও ‘মরুদ্রব্ধা’ [৪১২]—তাঁর বৃদ্ধ ফুলে ওঠে ঝড়ের দাপটে, ‘মরুৎসথা’

আপন-আপন ধামে পরস্পরের বোন। কিন্তু উজান বইলে সবাই পারম্যের সম্ভাবনা আছে: তখন তারা মাতা। আবার সিন্ধু যখন ব্যস্তিবাচক, তখন সব নদীর মূখ্যা অতএব মাতা (১০।৭৫।১-৪, ৭)। ২ প্র সন্ত সন্ত ত্রেধা হি চক্ৰমুঃ ১০।৭৫।১, ৬৪।৮। ‘ত্রেধা’, কেননা তারা যেমন আছে পৃথিবীতে, তেমনি অন্তরীক্ষে আর দ্যুলোকে। ৩ সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুর উর্মিভিঃ ...য়ন্তু ১০।৬৪।৯। সংস্কৃতির বিস্তার তু. চিত্র ইন্দ্ৰ রাজা রাজকা (খুদে রাজা) ইন্দ্ৰ অনেকে যাকে (ওই যারা) সরস্বতীম্ অনু ৮।২১।১৮। ৪ ৩।২৩।৪। ৫ ১০।৫৩।৮ টী. ২৯৪। ৬ দ্র. টী. ২০৬৭।

[৪১১] ঋ. দমনসো অপসো য়ে (ঋভুরা) সুহস্তা—বৃষ্ণঃ (বীর্ষবর্ষা ইন্দ্রের) পত্নীর্ নদ্যা়া রিভদ্রতন্টাঃ, সরস্বতী বৃহদ্রিবা উত রাকা দশস্যন্তীর (মুক্তহস্তা হয়ে) রিরিস্যন্তু (বিপুল হ’ন সবাই) শূদ্রাঃ (৫।৪২।১২; প্রথমপাদে ঋভুদের ইংগিত; ‘রিভদ্রা’ ঋভুদের মধ্যম, ইন্দ্রবীর্ষের প্রণালিকা রচেননি তিনিই; ‘রাকা’ পূর্ণিমা়র দেবী; ‘বৃহদ্রিবা’ সরস্বতী ও রাকা দুয়েরই বিশেষণ; মানুষের দিব্য শিল্পপ্রতিভা সক্রিয় হয়েছে আধারে, নাড়ীতে-নাড়ীতে বয়ে চলেছে আলোর স্রোত, পূর্ণিমা়র চল নেমেছে, চেতনা ছড়িয়ে পড়ছে বৃহৎ হয়ে—তার ছবি)। ৭ সয়া অনন্তো অদ্রুতসু হেষসু চরিত্রধর অর্ণরঃ, অমশ্ চরতি রোরুৱং ৬।৬১।৮। ৮ অপসাম্ অপসতমা, রথ ইব বৃহতী রিভদ্রেন কৃতা ১৩। ৯ মরুত্বতী ধৃষতী জ্যৈষ শত্রুন্ ২।৩০।৮। ১০ ২।১১।১ টী. ৪০২২।

[৪১২] ঋ. ১০।৭৫।৫: ‘মরুদ্রব্ধা’ সামান্যত প্রধান নদীদের বিশেষণ, অথবা স্বতন্ত্র নদীও হতে পারে। শব্দটি ঋতে আরেকবার আছে, অগ্নির বিণ. ৩।১৩।৬। হাওরাতে আগুন জোর ধরে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নদীরা নাড়ীতে প্রাণাগ্নির স্রোত। ১ উভে যং তে মহিনা শূদ্রে অম্বসী অধিক্ষয়ন্তি পুরুষঃ, সা নো বোধ্য অরিগ্রী মরুৎসথা চোদ রাধো মথোনাম্ ৭।১৬।২। বাজপেয়ে সোমগ্রহ আর সুর্যগ্রহের বিধান আছে। শব্দাতে পাই: ‘প্রজাপতের্ বা এতে অম্বসী যং সোমশ্ চ সুরা চ। ততঃ সত্যং শ্রীর্ জ্যোতিঃ সোমো, হনুৎং পাস্মা তমঃ সুরা।’ ৫।১২।১০। সৌহামণীতে ‘অম্বসো রিপানম্’ আছে, তাতে সোমের সঙ্গে সুরা মেশাতে হয় (ঐ ১২।৭।৩।৪-৫;

হয়ে তাঁর মহিমার প্রসাদ নিয়ে তিনি জেগে ওঠেন আমাদের গভীরে, আর দুটি অন্ধ ধারার মধ্যে প্রবাহিতা তাঁর শব্দধারা প্রচোদিত করে চলে মহান্দের স্বাম্বিকে।^১... একজায়গায় দেখি, সরস্বতী 'রীরপঙ্খী'।^২ এই 'বীর' কে? মরুদৃগণকে অনেকজায়গায় বলা হয়েছে 'রীরঃ'।^৩ এবং এ'রাই একজায়গায় 'রীরাস...মরাসো ভদ্রজানয়ঃ'।^৪ আর সরস্বতীও 'ভদ্রম্ ইদং ভদ্রা কণবৎ'।^৫ এইথেকে সরস্বতী আর মরুদৃগণের মধ্যে জায়া-পতি সম্পর্ক কল্পনা করা যেতে পারে। তখন তাঁরা এক চিন্ময় প্রাণের দুটি রূপ। তাঁরা যদুগনধ্ব বলেই সরস্বতী 'মরুৎসু দেবেষু অপিতা'।^৬

আবার দেখি, সরস্বতী 'বীরপঙ্খী' হয়েও 'বজ্রজাতা কুমারী, চিন্ময় প্রাণশক্তির আধার' [৪১৩]। তিনিই আবার 'বৃহৎ দ্ব্যলোক হতে আবির্ভূতা' বলে^৭ বৃহস্পতি-বাহুরূপে বিশ্বের মাতা, যেমন স্বর্গে বিশ্বের পিতা।^৮ সরস্বতী তখন ভরা পৃথিবীর দেবী রাকার সঙ্গে যুক্ত—সরস্বতী রাকা এবং ইন্দ্রপঙ্খী নদীগণ সবাই শব্দা এবং মহাবৈপুল্যের বিধাত্রী।^৯ এখানে পাই শব্দ আলোর ছবি। অন্যত্রও দেখি, সরস্বতী শব্দা^{১০} এবং শব্দচি।^{১১}

বৃহজ্জ্যোতিঃস্বরূপিণী এই কন্যাকুমারিকা সবার ঈশ্বরী—আপন মহিমায় প্রাণ-প্রবাহিণীদের মধ্যে মহীয়সী হয়ে চেতনায় ঝলসে ওঠেন সবাইকে ছাপিয়ে [৪১৪]। তিনি ত্রিকোটস্থ, সপ্তধামে সপ্তধা বিরাজিতা—পার্শ্ব ভূমি বিপুল (দ্বা)লোক আর অন্তরিক্ষ আপদ্রিত করে রয়েছেন; পঞ্চজনের সংবর্ধয়িত্রী বলে ওজঃসাধনার

তা. ১৪।১১।২৭।। সোম এবং সূরা দুইই 'অম্বঃ' অর্থাৎ তামস। সূরা তামস তো বটেই, সোমও যদি সংস্কারের দ্বারা 'পুত' না হয়, তাহলে সেও 'অম্বঃ'। শব্দাতে বলা হচ্ছে দুয়ের 'উজ্জয়ে'র কথা। পুরুরা অর্থাৎ মানুষ্যেরা দুটি অম্বঃ বা অসংস্কৃত ধারার কূলেই বাস করে। সরস্বতী তাঁর শব্দ ধারার প্রসাদে তাদের নিয়ে যান দুটি ধারারই উজানে। অত্র. তু. Geldner । ২ স্ব. ৬।৪৯।৭। ১।৮৫।১, ৬।২৬।৭, ৬।১০, ১০।৭৭।৩...। ৫।৬১।৪। ৭।৯৬।৩। ১।১২৪।১৯ (তেমনি ইল। ও ভারতীও)।

[৪১৩] স্ব. পারীরবী কন্যা চিত্রায়ঃ সরস্বতী রীরপঙ্খী যিয়ং ধাৎ ৬।৪৯।৭। পারীরবী < পরীর। পরীর ইন্দ্রের প্রহরণ, বজ্র; তু. শেষন্ (শব্দে পড়ে যেন বৃহানুচরেরা) নু ত ইন্দ্র সিন্ধু যোনৌ (একই উৎসে, যেখান থেকে তারা উঠে এসেছিল অর্থাৎ অম্বতাম্রায়) প্রশস্তয়ে (যার ফলে তোমারই প্রশস্তি) পরীরবস্যা (বজ্রযুক্ত তোমার) মহা (শক্তিতে, মহিমায়) ১।১৭৪।৪; যো (ইন্দ্র) জনান্ মহিষা ইবা. (তারা যত শক্তিশালীই হ'ক না কেন) হিত্তিস্থো (ছাপিয়ে গেলেন) পরীরবান্, উতাপরীরবান্ (হাতে তাঁর বজ্র থাক বা না থাক) য্ধা (যুদ্ধ করে) ১০।৬০।৩; আরও তু. ইন্দ্রোপাসকের সংজ্ঞা 'রুশম পরীর' ৮।৫১।১। ১৫।৪৩।১১। ২ 'মাতা বৃহস্পতি' পিতা স্বর্গের সঙ্গে তু. ১০।৬৪।১০। এই বৃহস্পতি সরস্বতীও হতে পারেন, কেননা গর্ভাধানসূক্তে দেখি গর্ভকর্তৃৎ দৃজনেরই। ল. সেখানে জীবসত্ত্ব আধান করেন সরস্বতী, আর রূপ গড়েন স্বর্গ—এ যেন মাতা আর পিতার সাধারণ ব্যাপ্রায়ার ব্যতিক্রম। কিন্তু দেবপঙ্খীর স্বর্গের নিত্যসহচরী (দ্র. টী. ৪২৭), স্বর্গে নিশ্চয় এই মাতৃকাদের সাহায্যেই রূপ গড়েন। বাক্যসূক্তে মাতা যেমন পিতাকেও ছাপিয়ে আছেন (১০।১২৫।৭), এখানেও তা হওয়া সম্ভব। তবে মন্ত্রটিতে বৃহস্পতির পরিচয় অস্পষ্ট, দ্র. টী. ৩৭২। ৫।৪২।১২ দ্র. টী. ৪১১। ৫ এখানে 'বৃহস্পতি' বিশেষণ না হয়ে বিশেষ্য হলে পাই তিনটি দেবী—যেমন আমাদের দুর্গার দুই পাশে লক্ষ্মী আর সরস্বতী। ৭।৯৫।৬, ৯৬।২। ৭।৯৫।২, ১।১৪২।১।

[৪১৪] স্ব. প্র য়া মহিষ্মা মহিনাসু চৌকিতে দ্যাম্ভির্ অন্যাঃ ৬।৬১।১৩। ১ আপদ্রবী পারীরবান্ উরু রজো অন্তরিক্ষম্...গ্রিষ্মস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্ধয়ন্তী, রাজেরাজে হব্য ভূৎ ৬।৬১।১১-১২। ২ তু. আহং সরস্বতীভূতোর ইন্দ্রোন্নোর অরো রূপে ৮।৩৮।১০। ৩ সরস্বতা অভি নো নেষি রসঃ ৬।৬১।১৪। ৪ সা নো বিশ্বা অতি স্মিষঃ স্বেসু অন্যা স্বতারবী, অতম্ অহেব সূর্যঃ ৬।৬১।১৯। 'অন্যাঃ স্বেসুঃ' অন্য নাড়ীদের, কেননা সরস্বতী 'সপ্তধী' বা পরমা (টী. ৪১০), তিনি আমাদের মধ্যে উথলে তোলেন প্রচেতনার সমুদ্র (১।৩।১২)।

প্রতিপর্বে তাঁর ডাক পড়ে।^১ পৃথিবীতে অগ্নি আর অন্তরিক্ষের প্রত্যন্তে ইন্দ্র; কিন্তু এঁরা দুজনেই ‘সরস্বতীবান্’ অর্থাৎ সরস্বতীর ওজঃশক্তি এঁদের মধ্যে নিহিত।^২ এমনি করে দেবযানের আলোকসরণি ছেয়ে আছেন বলে তিনি নিত্য আমাদের নিয়ে চলেন উত্তরজ্যোতির দিকে;° সমস্ত বিশ্বেষ্টাদের বাধা কাটিয়ে আমাদের ছাড়িয়ে দেন তাঁর অন্য বোনদের ছাপিয়ে—সূর্য যেমন ছাড়িয়ে দেন দিনের আলো।^৩

সরস্বতী বৃহস্পতিবারূপে যেমন পরমা, তেমন প্রাণরূপিণী এই চিন্ময়ীই আবার জীবজন্মের মূলে। তাই সিনীবালাী আর অশ্বিন্বেয়ের সঙ্গে তাঁর আবাহন : ‘ভ্রূগকে আহিত কর সিনীবালাী, ভ্রূগকে আহিত কর সরস্বতী! অশ্বী দুজন দেবতা তোমার মধ্যে ভ্রূগকে আহিত করুন কমলের মালা পরে [৪১৫]।’ সিনীবালাীতে পূর্বামাবস্যার নিবিড় অন্ধকার, আর সরস্বতীতে রাকার ভরা জ্যোৎস্নার প্লাবন—যেন বারুণী শূন্যতায় অস্তিত্বের কুমেরু আর সুমেরুর সঙ্কেত। তারই মধ্যে আলোকস্পন্দনের দেবতা অশ্বিন্বেয়ের তিমিরবিদার অভিযান উদয়তীর্থের পশ্চরাগ সূচনা নিয়ে—সব মিলে জীবের জন্মরহস্যের এক অপরূপ বাজনা। সরস্বতী এখানে রাকার প্রতিনিধি—গর্ভাশয়ে আহিত চিদাভাসের ক্রমিক উপচয়ের নেপথ্যাচারিণী বিধাত্রী।^৪

কিন্তু প্রাণরূপিণী সরস্বতী বাগদেবী হলেন কি করে? যাস্ক বলছেন, নৈরুক্তেরা মনে করেন, সরস্বতী মাধ্যমিকা বাক্ [৪১৬]। পৃথিবীতে সরস্বতী নদীরূপিণী; কিন্তু তত্ত্বত তিনি প্রাণের শূদ্র স্রোত।^৫ প্রাণের স্বধাম হল অন্তরিক্ষ। এইখানে বজ্র আর বিদ্যুতের প্রহরণ নিয়ে বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রাম চলে ইন্দ্রশক্তির—প্রাণের অবরোধকে মদুস্ত করবার জন্য। সেই সংগ্রামের যে-কোলাহল, তা-ই ‘মাধ্যমিকা বাক্’ বা অন্তরিক্ষ-লোকের শব্দ। এই বাকের দুটি রূপ—ঝড়ের গর্জন আর বজ্রনাদ। একটির অধিষ্ঠাতা মরুদ্গণ, তাঁরা ঝড়ের দেবতা; আরেকটির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, তিনি ‘পারররী’ বা বজ্রের কন্যা। বজ্রবাহু ইন্দ্র ‘সরস্বতীবান্’। নীচে বোবা পৃথিবী, উপরে নিস্তব্ধ আকাশ। জড় আর চৈতন্যের মাঝখানে এই প্রাণের কুরুক্ষেত্র, সংগ্রামের কোলাহল। সংগ্রামে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, তখন মরুদ্গণ আর সরস্বতী দুইই ঘোর।^৬ কিন্তু সংগ্রামশেষে মরুদ্গণ কান্ত, সরস্বতী কল্যাণী। ঝড় আর বজ্রের গর্জনের অবসানে পর্জন্যের ধারাসারের রিমঝিম, স্ফুম্ফল মাতৃহের আসন্ন সম্ভাবনায় পৃথিবী রোমাঞ্চিত। সংগ্রামের কোলাহল তখন মরুদ্গণের কণ্ঠে ফোটে গান হয়ে—তাঁরা ‘অর্কিণঃ’;^৭ আর আমাদের কল্পনায় সরস্বতী বীণাবাদিনী।^৮ অধিদেবতদৃষ্টিতে সরস্বতী এমনি করে মাধ্যমিকা বাক্।

[৪১৫] ঋ. গর্ভং ধোহি সিনীবালাী গর্ভং ধোহি সরস্বতী, গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেৱাব্ আ ধভাং পুন্দরপ্রজা ১০।১৮৪।২। ^১তিনিই আহিত গর্ভের আত্মা। তাই পৌরাণিক সরস্বতী মরালবাহিনী। এই প্রসঙ্গে তু. সরস্বতীর পূরূপ ‘সরস্বান্’ (১।১৬৪।৫২, ৭।৯৫।৩, ৯৬।৪-৬)। প্রথম মন্ত্রে তিনি ‘দীব্য সূপর্ণ’ বহুং বায়স—যা অগ্নি বা সূর্য দুইই বোঝাতে পারে। অগ্নি জীবাত্মা, সূর্য পরমাত্মা। সরস্বতীর হংস দুয়েরই প্রতীক।

[৪১৬] নি. ১১।২৭। ^২ঋ. হে বিশ্বা সরস্বতী প্রিতা.রুংযি দেৱ্যাম্ ২।৪১।১৭। ^৩সরস্বতী ৬।৬১।৭; মরুদ্গণ ১।১৬৭।৪, ১৬৯।৭। ^৪১।৩৮।১৫। ^৫তাঁর এ-রূপ ঋগ্বেদে নাই। কিন্তু তার বীজ ওইখানেই।

আবার, অধ্যাক্ষদৃষ্টিতে প্রাণের আকৃতি ফোটে মনুষ্যোচ্চারিত বাক্যে। দেবকামের সে-বাক্ মন্ত্র। মন্ত্র চিত্তের একাগ্রতার পরিণাম, তাই তার আরেক সংজ্ঞা হল ‘ধী’। এই বাক্ বা মন্ত্র বা ধী যার প্রচোদনায় স্ফূর্তিত হয়, তিনিই বাগ্‌দেবী সরস্বতী। তাঁর পূর্ণরূপ ফুটেছে অশ্বভূগন্যা বাকের সূক্তে [৪১৭]। সেখানে আমরা তাঁকে পাই সর্বদেবময়ী, বিশ্বের জননী ও ঈশ্বরী, প্রাণ ও প্রজ্ঞার সমাহাররূপে। তিনি যখন থাকে চান, তাকে করেন বজ্রতেজা, ব্রহ্মবিদ, ঋষি এবং সন্মোধা।^১ সরস্বতী তখন সাবিত্রী শক্তি, ‘ধী’র প্রচোদন তাঁর বিশেষ কাজ। তিনি ধ্যানলভ্য জ্যোতিঃ,^২ বীরপত্নী হয়ে আমাদের মধ্যে ধীকে করেন নিহিত,^৩ ধ্যানকে করেন সিম্ধ,^৪ নিখিল ধ্যানবৃন্তিতে বিরাজমানা,^৫ ঘিরে থাকেন ধীকে,^৬ ধীসমূহে সঙ্গতা,^৭ আমাদের মধ্যে চেতনা আনেন কল্যাণমননের বা সৌমিনস্যের,^৮ বিপুল জ্যোতিস্তরঙ্গের প্রচেতনা আনেন চিন্তির ঝলকে।^৯ দেখাছি, ধী চিন্তি ও প্রচেতনার সঙ্গে তাঁর নিত্যযোগ। এমনি করে বাগ্‌দেবী সরস্বতী প্রজ্ঞারও দেবতা।

কেউ-কেউ বলেন, সরস্বতী বাগ্‌দেবীরূপে কল্পিত হয়েছেন পরে—মাধ্যান্দিন-সংহিতা, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ এবং শতপথব্রাহ্মণ ইত্যাদিতে [৪১৮]। কিন্তু সরস্বতী ও বাকের তাদাত্ম্যের সূচনা ঋক্‌সংহিতাতেই আছে। মনুসংহিতায় ব্রহ্মযজ্ঞের ফলে দ্বন্দ্ব দধি ঘৃত ও মধু ক্ষরণের কথা আছে। ঋক্‌সংহিতাতেও পাই, ‘পাবমানী ঋক্‌সমূহ যে অধ্যয়ন করে, সরস্বতী তার জন্য দোহন করেন দ্বন্দ্ব ঘৃত মধু এবং উদক।’^{১০} এখানে বেদাধ্যয়নের সঙ্গে সরস্বতীর যোগ সুস্পষ্ট।

তার পর দেবী ভারতী। সংহিতায় তাঁর পরিচয় বিশেষ-কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল দেখা যায়, আপ্রীসূক্ত ছাড়া ঋক্‌সংহিতায় যেখানেই তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাঁর বিশেষণ ‘হোত্রা’ [৪১৯]। আগেই দেখেছি, ‘হোত্রার’ বহুপাণ্ডিত্য

[৪১৭] ঋ. ১০।১২৫ সু.। ^১ তু. যং কাময়ে তং তম্ উগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিঃ তং সন্মোদাম্ ১০।১২৫। ^২ যিয়ারসুঃ ১।৩।১০। ^৩ ৬।৪৯।৭। ^৪ সাধয়ন্তী যিযং নঃ ২।৩।৮। ^৫ যিযো বিন্ধা বি রাজতি ১।৩।১২। ^৬ ধীনাং অরিষী ৬।৬।১৪। ^৭ শং সরস্বতী সহ ধীভির্ অস্তু ৭।৩৫।১১, ১০।৬৫।১৩। ^৮ চেতন্তী স্মতীনাং ১।৩।১১। ^৯ মহো অর্ণঃ সরস্বতীঃ প্র চেতয়তি কেতুনা ১।৩।১২।

[৪১৮] তু. মা. রাঢ়া সরস্বতী ভিষক্ ১৯।১২; ঐ. রাক্ তু সরস্বতী ৩।১, ২, ৩৭, ৬।৭; শ. ৭।৫।১।৩১, ১১।২।৪।৯, ২।৫।৪।৬...; তৈ. ১।৩।৪।৫, ১।৬।২।২...; তা. ৬।৭।৭, ১৬।৫।১৬...; ^১ ঋ. পাবমানী যো অধ্যোতু ঋষিভঃ সংভূতং রসম্, তস্মৈ সরস্বতী দূহে ক্ষীরং সর্পির্ মধুদকম্ ৯।৬৭।৩২।

[৪১৯] ঋ. ১।২২।১০, ২।১।১২, ৩।৬২।৩; আপ্রীসূক্তে ১।১৪২।৯। ^১ দ্র. টী. ৩৮৫। ^২ নিধ. ৩।১৭, ১।১১। ^৩ দ্র. ‘ভারত’ অগ্নি ২।৭।১, ৫; ‘ভরত’ জন বা যজমান ৩৬।২; ‘ভারত’ জন ৩।৫৩।১২; ‘ভারত’ অগ্নি ৪।২৫।৪; ‘ভরত’ জন বা যজমান ৫।১১।১, ৫।৪।১৪; বাহুস্পত্য ভারত্বজ নিজেকে বলছেন ‘ভরত’ ৬।১৬।৪; ‘ভারত’ অগ্নি ৬।১৬।১৯, ৪৫; ‘ভরত’ জন বা যজমান ৭।৮।৪, ৩৩।৬। তাছাড়াও ‘ভরত’ অগ্নি ১।৯৬।৩। ^৪ ভরতেরা অগ্নি আর সূর্য দুয়েরই উপাসক। পৃথিবীর অগ্নি সূর্যে সমাপন্ন হবে, বৈদিক সাধনার এই মূল তত্ত্ব। একই অগ্নি পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, দূরলোকে সূর্য—তিনি ‘গ্রিষম্শ্ব বৈশ্বানর’ (৬।৮।৭)। এই দৃষ্টিতে ভরতগণের ইচ্ছা-দেবতা যে ‘ভারত’ অগ্নি, তাঁর শক্তি ‘ভারতী’ও গ্রিষম্শ্ব (৬।৬।১।১২)। তত্ত্ব তিন অদ্বিত—শতাহ্মা ইলী, সরস্বতী এবং হোত্রা ভারতী তাঁর গ্রিষম্শ্ব (২।১।১১)। ভরতজন সম্পর্কে পণ্ডিতদের অনুমান, ভরত এবং গ্রিষম্শ্ব একই জনের নাম (Ludwig) কিংবা ত্বৎসুরা ভরতদের রাজা (Geldner)। একসময় পুরুরদের সঙ্গে ভরতদের বিবাদ থাকলেও কালে ত্বৎসু ভরত এবং পুরুরা মিলে ‘কুরু’ নামে জনের সৃষ্টি হয়। তাদের জনপদই ‘কুরুক্ষেত্র’,

অর্থ আহুতি বা আহবান দুইই হতে পারে।^১ নিষৎটুতেও হোত্রা যজ্ঞ এবং বাক্ দুইই বোঝায়।^২ এইথেকে ভারতীর যজ্ঞসম্পর্ক মাত্র সূচিত হয়, কিন্তু তাঁর স্বরূপ কি তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। সংজ্ঞাটির মূলে আছে দুটি শব্দ—‘ভারত’ এবং ‘ভরত’। শব্দ দুটি খুবই প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ—‘জন’ বা ‘অগ্নি’ বোঝাতে ঋক্‌সংহিতার প্রত্যেক আর্ষমণ্ডলেই তাদের উল্লেখ আছে।^৩ মনে হয়, আর্ষদের মধ্যে যারা বেদপন্থী ও যজ্ঞ-সাধক, ‘ভরত’ তাঁদেরই আদিপুরুষ। ভরতেরা যজ্ঞাগ্নি বহন করতেন, অথবা যজ্ঞাগ্নির কাছে হব্য বহন করতেন, তাঁদের সংজ্ঞার দুটি অর্থই হতে পারে।^৪ যজ্ঞসাধক বলে তাঁরা অগ্নিহোত্রী,^৫ তাঁদের মূখ্য দেবতা অগ্নিও তাই ‘ভারত’ অথবা ‘ভরত’। ব্রাহ্মণেও দেখি, অগ্নিদেবত দৃষ্টিতে এই দুটি সংজ্ঞাকে অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অধ্যায়দৃষ্টিতে বলা হয়েছে ‘প্রাণ’।^৬ ভারতী তাহলে স্বরূপত অগ্নিশক্তি।

আপ্রীদেবগণের কাঠামোটি অতিপ্রাচীন, তাতে তিস্রো দেবতাঃ^৭র মধ্যে ভারতীকেও তাহলে স্থান দেওয়া হয়েছে অতিপ্রাচীনকাল হতেই। ‘ইলা’ যজ্ঞের হব্য, যজ্ঞের অন্তর্ধান হত ‘সরস্বতী’র তীরে, আর ‘ভারতী’ হোত্রা অর্থাৎ মন্ত্র বা আহুতি—তিনটিতেই অগ্নিসম্পর্ক স্পষ্ট। দ্রব্যযজ্ঞে হব্যমাগ্নেই পার্থিব, অতএব ইলা পৃথিবীস্থানা, প্রাণের ধারা বলে সরস্বতী অন্তরীকস্থানা; সূতরাং পরিশেষন্যায়ে ভারতী দ্ব্যস্থানা—কেননা যাজ্ঞিকের অগ্নি ‘দ্বিষধস্থ’, আর অগ্নিসাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে সূর্যে পৌঁছনো। সেখানে পৌঁছই যেমন হব্যের চিন্ময় বিপরিণামে [৪২০], প্রাণের উজান ধারায়, তেমনি দেবকাম মন্ত্র বা মননের বীর্ষে।^৮ ভারতী তাই দেবহুতি বা দিব্যা বাক্—দুই অর্থেই। অতএব তিনি দ্ব্যস্থানা, তিনি ‘আদিত্যের ভাতি’।^৯ ঋক্‌সংহিতায় দেখি, তিনি অদিতিরূপী অগ্নিরই একটি বিভাব, হোত্রা বলে বেড়ে চলেন উদ্বোধিনী বাণীতে,^{১০} তিনি ‘বিশ্বতৃতি’ বা ত্রীসংবেগে সব ছাপিয়ে যান,^{১১} তিনি সবছাওয়া ধ্যানচেতনা,^{১২} তিনি সূর্যদক্ষিণা।^{১৩} এককথায় তিনি আমাদের মধ্যে বাঁজরূপী মন্ত্রচেতনাকে (গীঃ) বিস্ফারিত করছেন আদিত্যভাস্বর বিশ্বচেতন্যে এবং সিদ্ধির সম্প্রসাদে হৃদয়কে বিচ্ছুরিত করছেন উষার আলোয়।

আপ্রীসুত্তগুলিতে তিনটি দেবীর সাধারণ বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাঁরা যজ্ঞিয়া

যা ব্রাহ্মণধর্মের আদিক্ষেত্র বলা যেতে পারে। *ল. নিঘতে ‘ভারতাঃ। কুরবঃ’ দুটি জন ঋষিক্ অর্থে রূঢ় (৩।১৮)। *ব্রাহ্মণের ব্য়. : শা. অগ্নিরূ বৈ ভরতঃ, স বৈ দেবেরভো হব্যং ভরতি ৩।২, শ. ১।৪।২।২, ১।৫।১।৮; ঐ. প্রাণো ভরতঃ ২।২৪, শ. এষ (অগ্নিঃ) উ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণো ভূষা রিভতি...১।৫।১।৮, ১।৪।২।২। এখানে ‘ভরত’ আগে দেবতার নাম, পরে জনের।

[৪২০] তু. ম্. আহুতির যজ্ঞমানকে সূর্যরশ্মির সহারে ব্রহ্মলোকে বহন করে নিয়ে যায় ১।২।৫-৬। *তু. গুল্-হং জ্যোতিঃ পিতরো হস্বরিন্দন্ত্ সত্যমন্ত্ৰা অজনয়ন্ উষাসম্ ৭।৭৬।৪ টী. ২৫৪। *তু. নি. ভারতী...ভরত আদিত্যস্ তস্য ভাঃ ৮।১৩। দ্র. শ. স হৈষ (সূর্যঃ) ভর্তা ৪।৬।৭।২১। *২।১।২১ টী. ৪০২। *২।৩।৮; মা. ২০।৪৩। *ঋ. আ প্না (দেবপত্নীদেব) অগ্নি ইহাবসে হোত্রাং যিরিষ্ঠ ভারতীং বরুদ্রীং ধিষণাং বহ ১।২২।১০। এখানে ভারতী যেন সব দেবীর অধিনায়িকা, তিনি ধিষণার সঙ্গে এক। ধিষণা বাক্ (নিঘ. ১।১১) ॥ ধ্যানশক্তি। *ঋ. অস্মান্ বরুদ্রীঃ শরণৈর্ অরশ্ অস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ৩।৬২।৩। ‘বরুদ্রীঃ’ তু. ‘প্নাঃ’ বা দেবপত্নীরা ১।২২।১০ টী. *দক্ষিণা দ্র. দক্ষিণাস্, ১০।১০৭; ১।১২৫। দক্ষিণা শূধ্ যজ্ঞমানের দান নয়, দেবতারও দান—তাঁর শক্তি ও আলোর প্রসাদ (তু. সা তে...ইন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী ২।১১।২১)। তাই উষাও ‘দক্ষিণা’ (১।১৬৪।১; ল. দক্ষিণাস্ গোড়াতেও সূর্যোদয়ের একটি সূন্দর ছবি—যজ্ঞশেষে যজ্ঞমান ঋষিক আর বিশ্বপ্রকৃতি সবার মধ্যে যেন উষার দক্ষিণা ফুটল)।

[৪২১], আমাদের প্রচোদিত করছেন পরমকল্যাণের দিকে;^২ তাঁরা কল্যাণরূপা,^৩ কল্যাণকর্মা;^৪ তাঁরা ইন্দ্রপত্নী,^৫ তাঁর সোমের ধারা নিংড়ে দিচ্ছেন ইন্দের জন্য।^৬

এলাম উৎসর্গ-ভাবনার অষ্টম পর্বে। এবারও উজানবাওরা নয়। পরাবরের সন্ধিভূমিতে দাঁড়িয়ে অগ্নি-সদৃশরূপী দ্বিটি মেরুর মধ্যে অনুভব করছি বিদ্যাদ-বিসর্পণী শক্তির মুক্তধারা। মাধ্যমদিনসংগীতা বলছেন, সপ্তম পর্বেই অক্ষরপ্রচয়ের পালা শেষ হয়েছে জগতীচ্ছন্দে, এবার তাই ছন্দ 'রিরাট্' [৪২২]; আর শকটবহন-সমর্থ বৃষভের পাশে মহাশক্তিকে দেখছি পয়স্বিনী ধেনুরূপে।^১ 'গ্রিভুবন চিৎশক্তির বিচ্ছুরণ' এই শাস্ত্র অনুভবের ঐশ্বর্য নিয়ে এবার পরাবরকে এক করে নেমে আসার পালা। বিস্বামিত্র বলছেন :^২

‘আসন্ন ভারতী ভারতীদের সঙ্গে নিয়ে সমরসা, (আসন্ন) ইলা দেবতাদের নিয়ে, মানুষদের নিয়ে অগ্নি; সরস্বতী সারস্বতদের নিয়ে (আসন্ন) এইখানে। তিনটি দেবী এই বহির্ভে আসন নিন [৪২৩]।’—এই আধারে নেমে আসুক আদিত্যচেনার দীপ্তি,^৩ তার গ্রিধামর্তির সহস্রকিরণ সৌষম্যের ছন্দে ছড়িয়ে পড়ুক। আনন্ত্যর এষণা অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলে উঠুক আমার মর্ত্যতনুকে ইন্দ্রন করে, আসন্নক বিশ্বচেতনার প্রভাস। জ্বলুক আগুন পর্বতসুরীদের অভীষার অবিচ্ছেদ প্রবাহ হয়ে। চিন্ময় প্রাণের প্রবাহ নেমে আসুক, নিয়ে আসুক সাধনসম্পদের বীর্ষ। এই যে উন্মুখ হৃদয়ের আসন বিছিয়ে দিলাম তিনটি সেই জ্যোতিষ্মতীর তরে। তাঁরা অধিষ্ঠিত হন আমার আধারে।

আপ্রীসৃষ্টের নবম দেবতা ঙ্গটা। নামের নিরুক্তি দিতে গিয়ে যাস্ক বলছেন, ‘নৈরুক্তো বলেন, তাড়াতাড়ি ব্যাপ্ত করেন—এই থেকে ঙ্গটা। আবার দীপ্ত্যর্থক ঙ্গ বা করণার্থক ঙ্গ্ ধাতু হতেও ব্যুৎপত্তি হতে পারে।...তাঁরা বলেন, ঙ্গটা মাধ্যমিক দেবতা, কেননা তাঁর পাঠ আছে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের মধ্যে। শাকপুণি বলেন, তিনি অগ্নি [৪২৪]।’ এথেকে ঙ্গটার তিনটি লক্ষণ পাচ্ছি : তিনি সর্বব্যাপী,

[৪২১] ঋ. ১।১৪২।৯।^১ তা নশ্ চোদয়ত প্রিয়ে ১।১৮৮।৮।^২ ৯।৫।৮; তু. মা. ২৮।৩১।^৩ ঋ. ১০।১১০।৮; তু. প্রৈ. ৯।^৪ মা. ২০।৪৩, ২৮।৮।^৫ মা. ২০।৬৩। বৃহদ্রতী ইন্দের জন্য তিনটি দেবীর তিনটি ভুবনে সোমাদ্বারা নিংড়ে দেওয়ার সঙ্গে তু. তন্ত্রের গ্রন্থভেদ।

[৪২২] তু. রিরাড্ বৈ ছন্দসাং জ্যোতিঃ ভা. ৬।৩।৬, ১০।২।২; বৃহদ্. রিরাট্ তৈরা. ১।৪।৪।৯; ঋতে ‘তন্মাদ্. রিরাড্. অজায়ত ১০।৯০।৫।^১ মা. ২১।১৯, ২৮।৩১^২ এই ঋকটি সপ্তম মণ্ডলের আপ্রীসৃষ্টের অষ্টমী ঋক্ও। এমনতর সাম্য সৃষ্টশেষ পর্যন্ত। এতে বিস্বামিত্র আর বিস্বস্তের জ্যোতিসম্বন্ধ সূচিত হচ্ছে।

[৪২৩] ঋ. আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইলা দেবৈর্ মনুষ্যোভির্ অগ্নিঃ, সরস্বতী সারস্বতোভির্ অরাক্ তিস্রো দেবীর্ বহির্ এদং সদন্তু ৩।৪।৮। ‘ভারতীভিঃ’—ভারতী আদিত্যাদীপ্তি বা অবৈভচেতনা। এক আদিত্য, কিন্তু তাঁর বহু রশ্মি। তারাও ভারতী—একই অব্যয়ভবের বহুধা বিচ্ছুরণ। ‘সজোষাঃ’—এক ভারতী অন্যান্য ভারতীদের সঙ্গে সৌষম্যে গ্রথিত হয়ে। যে-এক বহুকে পশ্মের শতদলের মত ধারণা করতে পারে, তাই যথার্থ অবৈভ। ‘ইলা’ পৃথিবীস্থানা, আনন্ত্যর এষণা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে থাকুন বিশ্বদেবতা (‘দেবৈর্’), কেননা সে-এষণা বিশ্বচেতনারই এষণা। ‘অগ্নিঃ মনুষ্যোভিঃ’—এই মনুষ্য হলেন পিতৃপুরুষেরা। তাঁদের অভীষারই অনুবৃত্তি চলেছে আমাদের মধ্যে। ‘সারস্বতোভিঃ’—চিন্তায় প্রাণের বিচিত্র ধারার প্রকাশকে নিয়ে।^১ তু. ২।১।১১।

[৪২৪] নি. ঙ্গটা ত্ৰণ্ম্ অশ্নতে ইতি নৈরুক্তাঃ। ঙ্গেষ্ বা স্যাদ্ দীপ্তিকর্মণঃ, ঙ্গতের

তিনি দীপ্তমান, তিনি কর্তা। আকাশ সর্বব্যাপী, সেই আকাশে সূর্য দীপ্যমান এবং বিশ্বের কর্তা—এছবিটি তখন সহজেই মনে আসে। বলা যেতে পারে, এটি ত্বষ্টার দিব্য রূপ। বায়ু বা বিদ্যুৎরূপে তিনি মাধ্যমিক, আবার অগ্নিরূপে তিনি পৃথিবীস্থান। যাস্কের ব্যাখ্যায় দেখাচ্ছি, আদিত্য বায়ু বা বিদ্যুৎ এবং অগ্নিরূপে তিনলোকেই ত্বষ্টার অধিষ্ঠান।

বস্তুত তক্ষ বা ত্বক্ষ ধাতু হতেই ত্বষ্টার বৃৎপত্তি শব্দ এবং অর্থ দৃঢ় দ্বিগেই সংগত [৪২৫]। ছদ্মতোর যেমন কাঠ থেকে কুঁদে মূর্তি বার করে, ত্বষ্টাও তেমনি বিশ্বের অরূপ উপাদান হতে রূপ গড়েন,^১ উপনিষদের ভাষায় অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন। এই অর্থে তিনি যাস্কের ‘কর্তা’ অর্থাৎ রূপকৃৎ। সংহিতায় বারবার একথার উল্লেখ করা হয়েছে।^২ অতএব ত্বষ্টা স্পষ্টতই স্রষ্টা ঈশ্বর বা ‘প্রজাপতি’।^৩ কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেন ‘হয়ে’; তাই তিনি ‘বিশ্বরূপ’।^৪ আবার বাইরে তিনি বিশ্বরূপ, কিন্তু অন্তরে সবিতা।^৫ ঋক্-সংহিতায় এইটিই তাঁর লক্ষণীয় পরিচয়।

বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে আবার মিলিয়ে দেখতে হবে ‘বিশ্বকর্মা’র সঙ্গে [৪২৬]। সৃষ্টিসম্পর্কে দুটি বাদ সম্ভব—বিভূতিবাদ আর নির্মাণবাদ। বিভূতিবাদের ঈশ্বর বিশ্বরূপ—তিনি সব-কিছু ‘হয়েছেন’; আর নির্মাণবাদের ঈশ্বর বিশ্বকর্মা—তিনি

রা স্যাৎ করোতি কৰ্মণঃ। মাধ্যমিকস্ ত্বষ্টা ইত্যু আহুঃ, মধ্যমে চ স্থানে সমান্নাতঃ। অগ্নিন্ ইতি শাকপুণিঃ’ ৮।১৪। যাস্কের বহু বৃৎপত্তির মত এই বৃৎপত্তিগুণের প্রথম দুটি শাব্দিক নয়, আর্থিক। আগেই বলাছি, শব্দবিজ্ঞানের দিক দিয়ে অসংগত হলেও এরা শব্দটি এখন কোন্ ভাবের বাহন তা বুঝতে সাহায্য করে। সেটা উপেক্ষণীয় নয়। যাস্কের ব্যা. হতে এই বোঝা গেল, ত্বষ্টা একটা বিশাল জ্যোতির সমর্থ উদ্ভাস যেন। এটুকু জানায় মরমায়ার লাভ আছে।

[৪২৫] ত্বক্ষঃ॥ Av. thwaks। ঋ.তে আছে, ইন্দ্রের ‘ত্বক্ষঃ’ ১।১০০।১৫, ৬।১৮।৯; মরুৎগণের ৮।২০।৬; ত্বক্ষীয়া রয়সা ২।৩৩।৬; ত্বক্ষসা রীয়েণ ৪।২৭।২। নিঘ. ‘ত্বক্ষঃ’ বল ২।৯। তার সঙ্গে তু. ‘উজ্জ্’। চেতনার রূপান্তর ঘটানো আর অরূপ থেকে রূপ ফোটানো—দুটি বলাভিন্ন একধরনের।^১ তু. ঋ. গৌরীঃ...সলিলানি তক্ষতী ১।১৬৪।৪১; কিং স্বিদু. রনং (কঠ) ক উ স রুক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুঃ ১০।৮১।৪। ২য় ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী (জনক-জননী) রূপৈর্ অপিংশদ্ ভুবনানি রিশ্বা (১০।১১০।৯ এখানে তুলি বলিয়ে রূপ ফোটানোর ধর্নি; =মা. ২৯।৩৪); অয়ং (অগ্নি) যথা ন আভূবং (আবিষ্ট হলেন) ‘ত্বষ্টা’ রূপে.র তক্ষা (যাদের তক্ষণ করতে হবে সেইসব রূপের মধ্যে) ৮।১০২।৮; °রূপাণি হি প্রভুঃ (ঈশ্বর) ১।১৮৮।৯; মা. ২৮।৩২, °ইদং রিশ্বং ভুবনং জজান বহোঃ কর্তারম্ ইহ যক্ষি হোতঃ ২৯।৯; ঋ. °রূপাণি পিংশতু ১০।১৮৪।১। °তু. ইন্দ্রু. ইন্দ্রো বুযা হরিঃ পরমানঃ প্রজাপতিঃ—ত্বষ্টাই বীর্ষবর্ষী ইন্দ্র আর স্বর্ণবর্ণ পবমান ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি ৯।৫।৯। °১।১৩।১০; মা. ত্বষ্টারং পুরুষপম্ ২৮।৯, প্রৈ. ১০। °ঋ. জনিতা...দেবস্ °সবিতা রিশ্বরূপঃ ১০।১০।৫, দেবস্ °সবিতা রিশ্বরূপঃ, পূপোষ প্রজাঃ পুরুষা জজান, ইমা চ রিশ্বা ভুবনানি অস্যা ৩।৫৫।১৯।

[৪২৬] ঋ. ১০।৮১, ৮২ সূ.। °তু. সাংখ্যের ‘প্রকৃতি’ কঠী॥ ‘বিশ্বকর্মা’ কর্তা; কিন্তু তিনি আবার ‘রিশ্বশম্ভুঃ’ ১০।৮১।৭, বিশ্বের চোখ-মুখ হাত-পা তিনিই ৩। °রাশীম্ একো বিভর্তী হস্ত আরসীম্ (লোহার) অন্তর দেবেষু নিধুরিঃ (গভীরে নিশ্চল) ৮।২৯।৩। বিশ্বরূপ ত্বষ্টার মন্ত্র, কিন্তু নাম নাই। সমস্ত সৃষ্টিতে নাম না দিয়ে প্রধান দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে। °রিশ্বশম্ভুঃ উত রিশ্বতোমুখো রিশ্বতোবাহুর্ উত রিশ্বতস্পাং, সং বাহুভ্যাং ধর্মাত সং পতয়্রেৎ দ্যাবাভুমী জনয়ন্ দেব একঃ ১০।৮১।৩। কামারের উপমা প্রচ্ছন্নভাবে: দুটি বাহু কামারের, আর পাশা হাপরের। হাপরের ভিতর দিয়ে কামারেরই ফুৎকার, আর তাহাতে বিশ্বভুবনের বিসৃষ্টি। অথচ সে-বিশ্ব তিনিই। কামারের স্পষ্ট উপমা: ব্রহ্মণস্ পতির এতা সং কর্মার ইরাধমঃ ১০।৭২।২। °আরও বিশ্বরূপের বর্ণনা ১০।৯০।১; তিনি তখন ‘পুরুষ’—বিশেষ কোনও দেবতা নন। তিনিই সব হয়েছেন—‘পুরুষ এরেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্ চ ভরাম্’ ২। আবার ইন্দ্র বিশ্বরূপ ৩।৫৩।৮ টী. ৩৫৭, ৬।৪৭।১৮, ৩।৩৮।৪; বৈশ্বানর ছা. ৫।১৮।২...। °ঋ. ৩।৫৪।১২।

সব-কিছু ‘করেছেন’। পরবর্তী যুগে একটি ধারা নেমে এসেছে বেদান্তে, আরেকটি ন্যায়ে।^১ বেদে কিন্তু এ-দৃষ্টিতে কোনও বিরোধ সৃষ্টি করা হয়নি। সেখানে দেখি, বিশ্বরূপ তৃত্তার হাতে লোহার বাইশ;^২ আবার বিশ্বকর্মার সবদিকে চোখ, সবদিকে মন্থ, সবদিকে বাহু, সবদিকে পদ; কিন্তু তিনি ফণ্ দিলেন দৃষ্টি বাহু দিয়ে আর অনেক পাখা দিয়ে, যখন দ্ব্যলোক-ভুলোকের জন্ম দিলেন একদেব হয়ে।^৩ তৃত্তা যেমন বিশ্বরূপ,^৪ তেমনি আবার ‘সদৃকৃৎ সদৃপাণিঃ স্বরাং ঋতারা’^৫—তিনি সব করছেন, সব হচ্ছেন, আবার আপনাতে আপনি আছেন। শ্রুতা ঈশ্বরের সর্বপ্রাচীন এবং সর্বাঙ্গীণ রূপকল্পনা আমরা পাই তৃত্তাতে। তত্ত্বাবানার ফলে রূপ হতে পরাচ্ছিন্ন হয়ে তিনিই দেখা দিয়েছেন ব্রহ্মণস্পতি বাচস্পতি এবং প্রজাপতিরূপে।

সংহিতায় তৃত্তার এই পরিচয়। যেমন তিনি বিশ্বরূপে সব হয়েছেন, তেমনি আছেন তারও আগে সমস্ত রূপের ওপারে [৪২৭]। ওইখান থেকে তিনি জন্মান সবার আগে, সবার পুরোধারূপে চলেন আলোর রাখাল হয়ে : তখন তিনি প্রজাপতি, পবমান ইন্দ্রের স্বর্ণধারা, ইন্দ্রবীর্বে টলমল।^৬ সৃষ্টির সেই আদিলগ্ন হতে সমস্ত দেবতা ও দেবশক্তির তিনি গণপতি।^৭ বৃহস্পতি বিশ্বের মাতা, আর তিনি পিতা—দেবপত্নীরা তাঁর নিত্যসঙ্গিনী।^৮ তিনি বিশ্বকর্মা, তাই ‘সদৃপাণি’,^৯ কর্মীদের মধ্যে সবচাইতে কুশলী, কেননা তিনি ‘মায়ী’ জানেন।^{১০} তাঁর এই নির্মাণপ্রজ্ঞা আর কৌশলের পরিচয় শৃধু বিশ্বের রূপ গড়ায় নয়, ইন্দ্রের বজ্র আর ব্রহ্মণস্পতির পরশুর তক্ষণেও—যা দিয়ে তাঁরা আঁধারের আবরণকে বিদীর্ণ করেন।^{১১} মাতা বৃহস্পতির সঙ্গে পিতা হয়ে বিশ্বভুবনকে তিনি যে শৃধু জড়িয়েই আছেন^{১২} তা নয়, তিনি সবিতা হয়ে

[৪২৭] ঋ. ইহ তৃত্তারম্ অগ্রিয়ং বিশ্বরূপম্ উপ হরয়ে ১।১৩।১০।^১ তৃত্তারম্ অগ্রজাং গোপাম্ পুরোয়ানাম্...১।৫।১৯, দ্র. টী. ৪২৫।^২ তৃত্তার দেবেভির্ জনিভিঃ সদৃমদৃগণঃ ২।৩৬।৩ (তু. ৬।৫০।১৩)। যেন পিতা তৃত্তা আর মাতা বৃহস্পতি যুগলম্ থেকে বহু দেবমিত্রনে পরিকর্ষণ হচ্ছেন।^৩ তু. উত মাতা বৃহস্পতি শৃণোতু নস্ তৃত্তা দেবেভির্ জনিভিঃ পিতা রচঃ ১০।৬৪।১০। তৃত্তা ও দেবপত্নীগণ তু. ১।১৬।১।৪ (দ্র. ‘ঋতুগণ’, ২।৩১।৪, ৭।৩৫।৬, ১০।৬৬।৩।^৪ ৩।৫৪।১২, প্রথমভাজং (আদিদেব বলে গণ্য হবার যোগ্য) রশসং (ঈশান) রয়োধ্যং (তারুণ্যের আধাতা) সদৃপাণিঃ দেবং সদৃগভাস্তম্ (‘গভাস্ত’ কিরণ ও কর দুইই বোঝায়; সূর্যের সঙ্গে সাম্য) ঋতুদম্ (কুশলী), হোতা রক্ষদ্ যজতং পস্ত্যানাম্ (ঘরে-ঘরে তাঁর স্বজন, কেননা তিনি সুপ্রজনের দেবতা) অগ্নিসন্ তৃত্তারং সুহবং বিভারা (বিভাশালী অগ্নি) ৬।৪৯।১৯, ৭।৩৪।২০।^৫ ১০।৫০।১৯ টী. ২৯৫।^৬ ইন্দ্রঃ অহম্ অহিং পর্বতে শিশ্রিয়ণং (আধারের গভীরে কুণ্ডলী-পাকানো বৃহ বা অবিদ্যা) তৃত্তাস্মৈ বজ্রং স্বয়ং (আলোর তৈরী) ততক্ষ ১।৩২।২, ৫২।৭, ৬১।৬, ৮৫।৯, ৫।৩১।৪, ৬।১৭।১০, ১০।৪৮।৩; ব্রহ্মণস্পতি : ১০।৫৩।৯ টী. ২৯৫।^৭ ভূবনস্য সক্ষণস্ ২।৩১।৪।^৮ জনিতা সবিতা ১০।১০।৫, পোষ্টা ৩।৫৫।১৯।^৯ উত সা দেবো ভূবনস্য সক্ষণস্ তৃত্তা স্নাভিঃ সজোষা জজুরদ্ (ছুটিয়ে দিন) রথম্, ইল্য ভগো বৃহস্পতিরোত রোদসী পৃথ্যা পুরাশ্বর্ অশ্বিনার অধা পতী (যারা দুজন সূর্যের পতি) ২।৩১।৪। ভুলোক হতে দ্ব্যলোক পর্যন্ত আলোর দেবতারা সবাই দিশারী। আবার পাচ্ছি তৃত্তা, বৃহস্পতি এবং দেবশক্তিগণ।^{১০} ১।৯৫।২, তৃত্তা যং স্বা সৃজনীমা জজান ১০।২।৭, ৪৬।৯।^{১১} তু. ১০।১৭।১-২, সরণদ্য। সূর্যপত্নী ‘সংজ্ঞা’ (দ্র. ‘সরণদ্য’)^{১২} ৮।২৬।২১-২২। কিন্তু বিবস্বানও তৃত্তার জামাতা ১০।১৭।১। বিবস্বান্ প্রজ্ঞা, বায়ু প্রাণ। প্রাতিভসংবিৎ দুরেরই জ্ঞায়া বা শক্তি। বস্তুত প্রজ্ঞা ও প্রাণ একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ (কৌউ. ‘প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞায়া’ ইন্দ্রের উক্তি ৩।২; যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা...৩)। সূর্য জ্যোতী অসুহঃ ঋ. ১।১১।৩।৬ টী. ১৪৭, ১৭০।^{১৩} রিশ্বেভ্যো হি স্বা ভূবনেভ্যস্ পরি তৃত্তাজনং সাম্নঃসাম্নঃ করিঃ ২।২৩।১৭ (তু. ছা. রাত ঋগ্ রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ ১।১।২)।^{১৪} ঋ. ‘স্বাশ্বতং মধু’ ১।১১৭।২২ (তু. ১১৬।১২; বৃ. ২।৫।১৬-১৯)।^{১৫} ঋ. তৃত্তার গৃহে অপিবৎ সোমম্ ইন্দ্রঃ শতধনাম্ ৪।১৮।৩ টীম্. ৪২৮ঃ...।^{১৬} ১।৮৪।১৫ টী. ১০৬।

আছেন আমাদের অন্তরেও^{১৭}—অর্চিস্তর নেপথ্য থেকে কীর্ণরশ্মি হয়ে উদ্ভাসিত করছেন আমাদের মূর্ধন্য মহাকাশ। তখন তিনি আমাদের দেবদান পথের দিশারী, এই দেহরথকে তিনিই ছুটিয়েছেন অমৃতের সন্ধানে।^{১৮} আমাদের অভীপ্সার আগুন তখন তাঁর পুত্র,^{১৯} আমাদের প্রাতিভসংবিৎ বা সরগু তাঁর কন্যা,^{২০} আমাদের প্রাণ বা বায়ু তাঁর জামাতা,^{২১} আমাদের মন্ত্রচেতন্য বা ব্রহ্মণস্পতি তাঁর জাতক, যাঁকে প্রতিটি নাম হতে তিনি জন্ম দেন কবি হয়ে।^{২২} যে-মধু বা অমৃতচেতনার আমরা পিপাসী, তা তাঁরই মধু।^{২৩} তাঁরই দিব্যধামে আমাদের বৃহদাতী ইন্দ্রচেতনা পান করে শতধারায় নিৰ্ঝরিত সৌম্য মধু।^{২৪} এই আধারে এই চাঁদের ঘরে তাঁরই একটি গোপন করণ সূর্যমণ্ডলরশ্মি হয়ে নেমে আসে।^{২৫}

দেখলাম, স্বর্গা পরমপুরুষ, বিশ্ববিপতা, বিশ্বরূপ, চেতনার উৎক্রমণে সবিতারূপে আমাদের ধীর প্রচোদয়িতা; আমাদের পরমার্থ যে সৌম্য আনন্দ, তিনিই তার শতধার উৎস। কিন্তু এই সৌম্যপান নিয়েই সংহিতার কোথাও-কোথাও ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গার বিরোধের কথা আছে। ঋক্ সংহিতার একজায়গায় পাই, ‘যখনই জন্মালে তুমি হে ইন্দ্র, সেইদিনই খৃদিশিত গিরিস্থিত সোমাত্মরূপ পীষুষ পান করলে; তা তোমার জন্মদাতা তরুণী মাতা মহান পিতার ঘরে অব্বোরে ঝরিয়েছিলেন সবার আগে।... স্বর্গাকে ইন্দ্র জন্মেই অভিভূত করে ওর সৌম্য পান করেছিলেন চমুতে-চমুতে [৪২৮]’। তৈত্তিরীয়সংহিতায় আছে, ইন্দ্র স্বর্গার পুত্রকে হত্যা করেন, তাই তাঁকে বাদ দিয়েই স্বর্গা সৌম্য আহরণ করেছিলেন; কিন্তু ইন্দ্র জোর করে তাঁর সৌম্য পান করলেন।^১ স্বর্গা যেমন বিশ্বরূপ, তেমনি তাঁর পুত্রের নামও ‘স্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ’। সে ‘ব্রিশীর্ষা সপ্তরশ্মি’। এই বিশেষণটি অগ্নিরও।^২ এই ‘স্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ’কে ইন্দ্রের প্রেরণায় দ্রিত অথবা ইন্দ্র স্বয়ং বধ করে তার কবল থেকে আলোকযুগ্মকে মুক্ত করেছিলেন।^৩ স্বর্গার সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের সূত্র এই হতে পারে। অথচ ঋক্-সংহিতাতেই আবার দেখি, স্বর্গার ঘরে ইন্দ্র শতধার সৌম্য পান করছেন।^৪ সেখানে কিন্তু বিরোধের কোনও আভাস নাই। একই ব্যাপারের দু’রকম বিবৃতি—এও একটা বিরোধ। তার সমাধান কি?

[৪২৮] ঋ. যজ্ঞ জায়েথাস্ তদ্ অহরু অস্য কামে হংশোঃ পীষুষম্ অপিবো গিরিস্তাম্, তং তে মাতা পরি যোষা জনিত্রী মহঃ পিতুরু দম আ হসিগুদ্ অগ্রে।... স্বর্গারম্ ইন্দ্রো জন্ম্যা-ভিভুয়াম্ যো সৌম্যম্ অপিবচ্ চমুষ্ট ৩।৪৮।২, ৪। অংশু > অশি, সৌম্যলতার তন্তু; তন্তু-সাম্যে ‘কিরণ’, কেননা সৌম্য উজ্জ্বল (তু. ৯।৭৪।২ টী. ৬৮°)। এই অংশুর বা সৌম্যতন্তুর বা অমৃতকিরণের পীষুষ (তু. ২।১৩।১, ১০।১৪।৮) আপ্যায়নী ধারা (< √ প্যায় + (উ) স)। দু’লোকের সংগেই তার বিশেষ যোগ (৯।৫১।২, ৮৫।৯, ১১০।৮; অন্যান্য প্রয়োগ সৌম্যের বোলায়)। এই পীষুষ গিরিস্তা (প্রায়ই সৌম্যের বিণ. ৯।১৮।১, ৬২।৪, ৮৫।১০, ৯৫।৪)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ‘গিরি’ মূর্ধা, সৌম্যের নিবাস ‘মুঞ্জবান্’ গিরি তার রূপক (১০।৩৪।১)। দিব্য সৌম্যধারা সেই-খান থেকে ঝরছে। ২।৪।১২।১; বিস্তুত বর্ণনা শব্দ. ১।৬।৩।১...। ২ ঋ. ১।১৪৬।১ টী. ১৬৪°; বৃহস্পতি সপ্তরশ্মি ৪।৫০।৪। ইন্দ্রও ২।১২।১২; অথচ এই ইন্দ্রই আবার বৃহৎতা। সপ্তরশ্মি বৃহৎ সপ্তশতীর শুম্ভের মত নকল শম্ভু। ° ব্রিশীর্ষাং সপ্তরশ্মিং জঘন্বান্ স্বাষ্ট্রস্য চিন্ নিঃ সসজে দ্রিতো গাঃ ১০।৮।৮; ইন্দ্রঃ... স্বাষ্ট্রস্য চিদ্ বিশ্বরূপস্য গোদান্ আচক্রণস্ ব্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক্ ৯। তু. অস্মভাৎ তৎ স্বাষ্ট্রং বিশ্বরূপম্ অরন্ধ্যঃ (অধীন করে দিয়েছিলে) সাখ্যাস্য (সাখ্যেহতু, আমাদের সঙ্গে তোমার সখ্য আছে বলে) দ্রিতায় (এখানে ঋষি সা.) ২।১১।১৯। ৪।১৮।৩।

ঋক্‌সংহিতাতে পাচ্ছি, ত্বণ্টা জগৎপিতা : তিনি নিজে বিশ্বব্রহ্ম এবং তাঁর পুত্রও বিশ্বব্রহ্ম। তাঁতে এবং তাঁর পুত্রে কোনও ভেদ নাই। ত্বণ্টা যেমন দেবতা, তাঁর পুত্র বিশ্বব্রহ্মও তেমন দেবতা—অগ্নি বৃহস্পতি বা ইন্দ্রের মত তিনিও ‘সম্প্রতিষ্ঠা’। দর্শনের ভাষায় এর তাৎপৰ্য্য এই, পরমপুরুষই যদি এ-জগৎ হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁতে আর জগতে ভেদ থাকতে পারে না। ইউরোপীয়েরা এ-মতকে বলেন Pantheism এবং এটা তাঁদের কাছে একটা বিভীষিকা। এধরনের নিরেট Pantheism যে আমাদের দর্শনে কোথাও নাই, একথা আগেও বলেছি। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু হয়ে ফুরিয়ে যাননি। বিশ্বব্রহ্মে তিনিই সহস্রশীর্ষা সহস্রাঙ্ক সহস্রপাং, তবুও তিনি এই ভূমিকে ‘বিশ্বতোবৃত্ত’ করে দশ আঙুল ছাপিয়ে গেছেন। এই বিশ্ববৃত্ত তাঁর একপাদ মাত্র, তাঁর ত্রিপাদ দ্বালোকে অমৃত হয়ে আছে [৪২৯]। যেটুকু তাঁর অমৃত, তার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে এই মর্ত্যের একটা বিরোধ আছে। অথচ তত্ত্বদৃষ্টিতে ‘অমর্ত্যো মর্ত্যোনা সয়োনিঃ’—অমর্ত্য আর মর্ত্যের একই উৎস। ত্বণ্টা বিশ্বব্রহ্ম অমৃত, কিন্তু স্বাষ্ট্র বিশ্বব্রহ্ম অমৃতকল্প মর্ত্য। আধুনিক বেদান্তের ভাষায় এই ভাবনার তর্জমা হল, ব্রহ্ম অমৃত, তিনিই জগৎ হয়েছেন; কিন্তু জগৎ মায়া, যদিও সে সন্মূল সদায়তন ও সংপ্রতিষ্ঠ। তাই স্বাষ্ট্র বিশ্বব্রহ্ম পরমদেবতার পুত্র হয়েও অসুদ্র, সে ব্রহ্ম^১ সে ত্রিশীর্ষা, তার তিনটি মুখ। একমুখ দিয়ে সে সোম পান করে, আরেক মুখ দিয়ে সুদ্রা, আরেক মুখ দিয়ে সাধারণ খাদ্য। অর্থাৎ স্বাষ্ট্র একাধারে দেবতা অসুদ্র এবং মানুষ্য। অসুদ্রদের সোনার রূপার আর লোহার তিনটি পুত্রের কথা অন্যত্র পেয়েছি।^২ সর্বত্র সেই এক কথা : বিশ্বব্রহ্ম অমৃত শূদ্র অপাপবিশ্ম; কিন্তু বিশ্ব মৃত্যুস্পৃষ্ট ব্যামিশ্র এবং পাপবিশ্ম। অথচ তার অন্তরে রয়েছে অমৃতের পিপাসা। এই মর্ত্য বিশ্বব্রহ্মকে বিনাশ করে অমর্ত্য বিশ্বব্রহ্মের ধামে আমাদের যেতে হবে, সেইখানে গিয়ে অমৃত পান করতে হবে। করতে হবে জোর করে।^৩ যিনি এই মায়ার মূল মায়ী, তিনিই আমাদের প্রতিম্বন্দ্বী। তাঁকে হারিয়ে দিয়ে তাঁর বুক হতে অমৃত ছিনিয়ে আনতে হবে। এও তাঁরই ইচ্ছা। সপ্তশতীতে তাই দেবীর মুখে শুনি, ‘যে আমাকে জয় করবে সংগ্রামে, যে আমার দর্প দূর করবে, জগতে যে আমার প্রতিস্পর্ধী, সে-ই আমার ভর্তা হবে।’^৪

বিশ্বব্রহ্মকে হত্যা করে ত্বণ্টার ঘরে গিয়ে অমৃত পান করতে হবে—এই ভাবনার প্রকাশ উপনিষদের নেতিবাদে। যাজ্ঞবল্ক্য তার বিশিষ্ট প্রবক্তা, আর বুদ্ধ তাঁর উত্তরাধিকারী। কিন্তু এও সম্যক্ দর্শন নয়। পুরাণকার বলেন, বিশ্বব্রহ্মপবধের পর

[৪২৯] ঋ. ১০।৯০।১, ৩। ল. ‘বৃহা’ যা থেকে ‘ব্রহ্ম’ এবং ‘ব্রহ্ম’ দুইই আসছে। একজন আলোর আড়াল, আরেকজন কালোর। একজন সব ছেয়ে আছেন, আরেকজন ঢেকে আছে। তু. ঈ.র ‘হিরণ্য পাত্র’ ১৫। ১১।১৬৪।৩০। ২ তু. নি. তৎ কো বৃহৎ? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ। স্বাষ্ট্রো হসুদ্র ইত্যত্র ইতিহাসিকাঃ।... অহিরং তু খলু মন্ত্রবর্ণা ব্রাহ্মণরাদাশ্ চ। ব্রহ্মা শরীরস্য স্রোতাংসি নিরায়াকর। তস্মিন্ হতে প্রসস্যন্দিরে আপঃ ২।১৬। ৩ তু. শ. তস্য সোমপানম্ এৱেকং মুখম্ আস, সুদ্রাপাণম্ একম্, অন্যস্মা অশনায়ৈকম্ ১।৬।৩।২। ততো হসুদ্রা এষ লোকেষু পুত্রশ্ চাক্রিরে। অয়স্ময়ীম্ এৱাস্মিল্ লোকে, রজতাম্ অন্তরিক্ষে, হিরণ্যং দিৱি ৩।৪।৪।৩। ৪ তু. ঋ. ৩।৪৮।৪। ৫ যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ৱাপোহতি, যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভরিযাতি (৫।১২০)।

ইন্দ্রে ব্রহ্মবধের অভিশাপ লাগে [৪৩০]। কথাটা গভীর। অখণ্ডদর্শনের বিচারে, জগৎকে উড়িয়ে দিলে ব্রহ্মকেও উড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বরূপবধ তাই ব্রহ্মবধের শামিল। অথচ এই বিশ্বরূপ ব্রহ্মকে আড়াল করে রেখেছে। সে-আড়াল ঘোচাতে ইন্দ্রবীর্যের প্রকাশ করতেই হয়, জোর করেই ত্বষ্টির ঘরে গিয়ে সোমপান করতে হয়। কিন্তু সংহিতায় দেখি, ইন্দ্রের সোমপানের শব্দ এই রীতিই নয়। অন্তত তার তিনটি রীতি আছে। দেখাছি, জন্মের দিনেই ইন্দ্র মায়ের প্রসাদে ‘মহান্ পিতার ঘরে’ খুশিমত সোমপান করছেন সবার আগে।^১ এ-অমৃতপানে তাঁর সহজ অধিকার। এ-পান ‘অগ্রে’ অর্থাৎ বিশ্বেশান্তীর্ণ ভূমিতে।^২ তারপর ‘বিশ্বরূপী’ পৃথিবীতে^৩ বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে অভিভূত করে তাঁর সোমপান।^৪ এই অভিভবের বীৰ্য্যও তাঁর জন্মগত (জন্মুষা)। তারপর আবার এই বিশ্বরূপ ত্বষ্টির ঘরেই তাঁর ‘শতধন্য’ বা শতধারায় সোমপান।^৫ এখানে আর অভিভবের কথা নাই। এ আবার সেই আদিম সহজ অধিকারকে সহজে ফিরে পাওয়া। আমাদের অধ্যাত্মজীবনেও অমৃতসাধনার একই রীতি।^৬

আপ্রীসূক্তগুলিতে ত্বষ্টির যে-রূপ ফুটেছে, তাতে তাঁর সৃষ্টিশক্তিরই উপর বেশী জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি ‘বৃষা’, ‘ভূরিরেতাঃ’, ‘সুরেতা বৃষভঃ’, এবং ‘রেতোধাঃ’ [৪৩১]। গর্ভাধানমন্ত্রে ত্বষ্টির আবাহন আছে, একথা আগেই বলেছি। সূত্রপ্রজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আপ্রীসূক্তগুলিতেও অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে।^১ এইটি ত্বষ্টির লৌকিক রূপ। সৃষ্টি এবং পৃষ্টি দুয়ের সঙ্গেই তিনি যুক্ত।^২ আরেকটি লক্ষণীয়, আপ্রীসূক্তগুলিতে ত্বষ্টির সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের কোনও ইঙ্গিত তো নাইই, বরং দুটি দেবতার সাধুজ্যের কথাই বলা হয়েছে বারবার।^৩ দেবতার সবাই ‘সজোষাঃ’, তাঁদের মধ্যে বিরোধাত্মক কোনও অধ্যাত্মরহস্যেরই ব্যঞ্জনাবহ।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের বিবৃতিতে দেখি, ত্বষ্টি বাক্ [৪৩২]। গৌরীরূপে বাক্ ‘সলিলানি তক্ষতী’, আর তাইতে কারণসমৃদ্ধ দিকে-দিকে উচ্ছল হয়ে ওঠে, এবং ‘ততঃ ক্ষরত্ অক্ষরম্’।^১ বাক্ও ত্বষ্টির মত সৃষ্টির আদিপ্রবর্তিকা। কৌশিকসংহ

[৪৩০] মনে হয় এর আভাস ঋগ্বেদে আছে। তু. কিম্ উ স্বিৎ...ইন্দ্রস্যারদ্যং (নিন্দনীয়; অন্যায়) দিধিবন্ত (ধরে ছিল) আপঃ (যাদের তিনি মৃত্যু করলেন বৃহৎ হত্যা করে)? ৪।১৮।৭। তাদের মৃত্যুধারায় সে-পাপ ভেসে গেল—এই ধ্বনি। ১৩।৪৮।২ টীম্. ৪২৮। ২মহঃ পিতৃর্দম আসিগুদ্ অগ্রে (ঐ)। ৩।৭।৬।৭। ৩।৪৮।৪ টীম্. ৪২৮। ৪।১৮।৩ টী. ৪২৭।^১ এই কাহিনীর ত্বষ্টাকে কেউ-কেউ ইন্দ্রের পিতা বলে কল্পনা করেছেন। ৩।৪৮।২এর ‘মহান্ পিতা’ সার মতে ‘কশ্যাপ’ (৥ কচ্ছপ, মহাকাশ)। তারপরে চতুর্থী ঋকের ত্বষ্টি পূর্বোক্ত ‘মহান্ পিতা’ হলে পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে না। ৪।১৮।১২র ‘পিতা’র সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের উল্লেখ স্পষ্ট এবং এই ‘পিতা’ ত্বষ্টি হতে পারেন—সাধারণভাবে। কিন্তু তিনি ইন্দ্রের পিতা, এ-প্রকল্প নিঃসংশয় নয়। মনে রাখতে হবে, ত্বষ্টি রূপকণ্ঠ, তাঁর স্বরূপ ঋগ্বেদে সম্বৃত্তির দিকে। আর ‘মহান্ পিতা’ তার উদ্দেশ্য, তিনিই ইন্দ্রপিতা। এই পিতার সঙ্গে ইন্দ্রের কোনও বিরোধ হতে পারে না। তাঁর বিরোধ ত্বষ্টির সঙ্গে, যিনি তাঁর পিতা নন।

[৪৩১] বৃষা ঋ. ৯।৫।৯, মা. ২০।৪৪, ভূরিরেতাঃ মা. ২০।৪৪; সুরেতা বৃষভঃ মা. ২১।৩৮, ২৮।৯, ৩২; রেতোধাঃ প্রৈ. ১০। ২ঋ. ১।১৪২।১০, ২।৩।৯, ৩।৪।৯; মা. ২১।২০, ২৭।২০, ২৯।৯। ২ঋ. ১।১৪২।১০, ৩।৪।৯, ৫।৫।৯; মা. ২৭।২০, ২৮।৩২, প্রৈ. ১০। ৩তু. ঋ. ৯।৫।৯; মা. ২০।৪৪, ৬৪, ২১।৩৮, ২৮।৯, ৩২।

[৪৩২] ঐব্রা. রাগ্ বৈ ত্বষ্টি, রাগ্. ঘী.দং সর্বং তাত্তী.৪ ২।৪। ২ঋ. ১।১৬৪।৪১-৪২ টী. ১২৫।

ত্বষ্টা সবিতা এবং প্রজাপতি; মার্কণ্ডেয়পুরাণে তিনি বিশ্বকর্মা এবং প্রজাপতি; অন্যত্র আদিত্য; মহাভারতে এবং ভাগবতে সূর্য।

এলাম দিব্যভাবনার নবম পর্বের। এবার সিদ্ধচেতনায় জাগল সিসৃষ্কার প্রবেগ, আত্মরূপের বিসৃষ্টির উদ্বেলতা—উত্তরসত্যকে পৃথিবীর বৃকে মর্দত করবার সাধনায় কোথাও যেন তন্তুচ্ছেদ না হয় এই অবস্থ্য কামনা। মাধ্যন্দিনসংহিতা বললেন, এবারকার ছন্দ হল 'শ্বিপদা বিরাট'; আর বৃষভটিকে দেখছি 'উক্ষাঃ' বা রেতঃসেক-সমর্থরূপে [৪৩৩]। বিশ্বামিত্র বলছেন :

'সেই যে আমাদের স্বরিতস্রোতা আর পোষক (বীর্ষ) হে জ্যোতির্ময় ত্বষ্টা, অকুপণ হয়ে তার বাঁধন খুলে দাও—যাতে বীর কর্মণ্য সুদক্ষ সোমকামী (পদুবৃষ) জন্মায়, যে দেবকাম [৪৩৪]।'—নিখিলের রূপকৃৎ যিনি, অকুপণ দাক্ষিণ্যের মত্তধারা হয়ে তিনি ছলকে উঠুন আমাদের মধ্যে, তাঁর যৈশক্তি আধারকে পদুর্ট করে এসেছে এতকাল তার খরস্রোতকে মৃদুস্তি দিন। সেই-ধারা হতে জন্ম নিক সেই বীর সাধক, যে কর্মকুশল, যার সঙ্কল্প অবস্থ্য, যে সোমযাগের রহস্য জানে, পরমদেবতাকে পাবার অভীপ্সা যার মধ্যে অনির্বাপ।

আপ্রীসূক্তের দশম দেবতা বনস্পতি। যাস্ক বদ্যুৎপত্তি দিচ্ছেন, 'বনদের যিনি রক্ষা করেন পালন করেন [৪৩৫]।' বনের সঙ্গে কামনা বা আকর্ষিতর যোগ ধরে নিয়ে বনস্পতির রাহস্যিক অর্থ হয়, 'যা উচ্ছ্রিত অভীপ্সার নায়ক'। শাকপুণির মতে বনস্পতি 'অগ্নি'।^১ অধ্যাত্মদৃষ্টি নিয়ে ঐতরেয় বলছেন, 'প্রাগই বনস্পতি'।^২ দৃষ্টি ভাব মিলিয়ে পাই, বনস্পতি প্রাণের আগুন, মর্ত্যচেতনার জড়ত্বের 'উদভেদ' করে যা সহস্রাশ্রয় লেলিহান হয়ে উঠেছে দ্যুলোকের দিকে : এই এক আশ্চর্য কবিদৃষ্টি। বনস্পতিকে ঋষি দেখছেন যেন পৃথিবীর বৃক ফুড়ে উঠেছে অজর সবুজ প্রাণের সহস্রাশ্রয় একটি মহিমা, সোনার আলোয় ঝলমল করছে।^৩ বনস্পতি যে প্রাণের প্রতীক, তা বোধ্যতে মাধ্যন্দিনসংহিতার একজায়গায় তাকে বলা হয়েছে 'অশ্ব'।^৪

কিন্তু দেবতা বনস্পতি শুধু অগ্নিই নন, তিনি সোমও। শতপথব্রাহ্মণে পাই, 'সোমো বৈ বনস্পতিঃ' [৪৩৬]। এই উক্তির সমর্থন আছে ঋকসংহিতায়—সোমকে একজায়গায় বলা হচ্ছে 'প্রিয়স্তোগ্রো বনস্পতিঃ';^৫ আরেকজায়গায় 'নিত্যস্তোগ্রো বনস্পতিঃ'।^৬ সাধকের চেতনায় প্রাণের ধারা যখন উজান বয়, তখন বনস্পতি অগ্নি;

[৪৩৩] মা. ২১।২০, ২৮।৩২।

[৪৩৪] ঋ. তন্ নস্ তুরীপম্ অথ পোষ্যিহু দেব ত্বষ্টরু রি ররাণঃ সাম্ব, যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাণা জায়তে দেবকামঃ ৩।৪।৯। তুরীপম্—[তু. ১।১৪২।১০; < V তুরু ॥ স্বর 'তাড়াতাড়ি করা' + V *অপ্ 'বয়ে চলা'; তু. অন্তরীপ, প্রতীপ, অনুপ ইত্যাদি ॥ খরস্রোতা। সা. 'রেতঃ' (উহা)। 'কর্মণ্যঃ'—তু. ১।৯১।২০। কর্মের পারিভাষিক অর্থ 'দেবোদ্ভূত কর্ম'। 'যুক্তগ্রাণা'—সোম ছেঁচবার পাখরদের যে জুড়েছে, সোম্যভিষবকারী, সোমযাজী। 'দেবকামঃ'—তু. য উশতা মনসা সোমম্ অস্মৈ সর্বহুদা দেবকামঃ সুনোতি ১০।১৬০।৩। উতলা আত্মনিবেদনের সুন্দর ছবি।

[৪৩৫] নি. বনানাং পাতা রা পালয়িতা রা ৮।৩। দ্র. টীম্. ২২৪...। ১ নি. ৮।১৮। ২ ঐগ্ৰা. ২।৪, ১০। ৩ ঋ. ১।৫।১০ টী. ৮৯১। ৪ মা. ২৯।১০।

[৪৩৬] ঋ. ৩।৮।৩।৩৩। ১ ঋ. ১।৯।১৬। ২ ৯।১২।৭।

সিদ্ধচেতনায় সেই প্রাণই আবার যখন দিব্যভূমি হতে সহস্রধারায় নেমে আসে, বনস্পতি তখন সোম।

উর্ধ্বমূল অবাঙ্শাখ অশ্বথের বর্ণনায় বনস্পতির আরেক পরিচয় পাই। কঠোপনিষদে আছে, 'এই অশ্বথই শৃঙ্খ্যোতি, তা-ই ব্রহ্ম; তাকেই বলে অমৃত, তারই আশ্রিত সর্বলোক, তাকে কেউ ছাপিয়ে যায় না [৪৩৭]।' ঋক্‌সংহিতাতেই এই ব্রহ্ম-বৃক্ষের উদ্দেশ্য পাই। সেখানকার বর্ণনা : 'বোধহীন (শূন্যতায়) রাজা বরুণ বৃক্ষের উর্ধ্বপুঞ্জকে (স্থান) দিয়েছেন পুতসংকল্প হস্বে। তারা নীচের দিকে নেমে এসেছে, যাদের বোধটি রয়েছে উপরে—আমাদেরই মধ্যে যাতে নিহিত থাকতে পারে চিতি (—রশ্মিরা)।'২ একজায়গায় একে বলা হয়েছে 'সুপলাশ বৃক্ষ', যার তলায় দেবতাদের সঙ্গে যম সোমপান করছেন।৩ আরেকজায়গার বর্ণনা হতে মনে হয়, এটি একটি জ্যোতির্ময় পিপ্পল গাছ।৪ শৌনকসংহিতায় এক 'দেবসদন অশ্বথ' বৃক্ষের কথা আছে যার অবস্থান তৃতীয় দুলোকে, তাতে অমৃতের দর্শন হয়।৫ ঋক্‌সংহিতার মূল বর্ণনার অনুসরণে বিষ্ণুসহস্রনামে বিষ্ণুর এক নাম 'বারুণো বৃক্ষঃ'। গোভিলগৃহ্য-সূত্রে বারুণবৃক্ষ বা ব্রহ্মবৃক্ষ অশ্বথ নয়, 'নাগ্ৰোধ' বা বটগাছ, যার ঝড়ির নীচের দিকে নামে।৬ ঋক্‌সংহিতায় অশ্বথও দিব্যবৃক্ষ।৭ বিষ্ণুসহস্রনামে নাগ্ৰোধ উদ্ভব এবং অশ্বথ এই তিনটি নাম পাশাপাশি পাওয়া যায়।৮

ব্রহ্মবৃক্ষের পিপ্পল বা অশ্বথরূপই মনে হয় প্রাচীনতম কল্পনা; তা-ই আদিম বনস্পতি। বনস্পতি যখন অগ্নি, তখন তার মূল থাকবে নীচে, আর ডালপালা ছড়াবে উপরের দিকে। কিন্তু ব্রহ্মবৃক্ষের মূল উপরের দিকে, ডালপালা নেমে এসেছে নীচের দিকে। এ-বর্ণনা সন্দ্বাভাষায় সোমাত্মক বৃক্ষের বর্ণনা। এক নাগ্ৰোধ বা বটগাছেই দেখা যায়, ডাল যেমন উপরের দিকে ছড়ায়, ঝড়িরও তেমনি নীচের দিকে নামে; অর্থাৎ বৈদিক ভাবনানুযায়ী গাছটি অগ্নিসোমাত্মক। বারুণ-বৃক্ষ এইজন্য অশ্বথ ছেড়ে নাগ্ৰোধ হয়েছে কিনা বিবেচ্য। গীতায় যে-সংসারবৃক্ষের বর্ণনা আছে [৪৩৮], তার নাম অশ্বথ। কিন্তু বলা হচ্ছে, তার শাখা উপরে-নীচে দুদিকেই গিয়েছে। মনে হয়, এখানে নাগ্ৰোধকল্পনার ছায়াপাত হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের বোধিদ্রুম কিন্তু নাগ্ৰোধ। এই 'নাগ্ৰোধ' আর ঋক্‌সংহিতার 'নৈচাশাখ' সগোত্র।৯ বেদের ঋষি নৈচাশাখের প্রতি প্রসন্ন নন, এটি লক্ষণীয়। তার মধ্যে ঋষিপন্থা আর মুনিপন্থার আবহমান বিরোধের আভাস পাওয়া যায়।

[৪৩৭] ক. উর্ধ্বমূলো হবাঙ্শাখ এষো অশ্বথঃ সনাতনঃ, তদ্ এর শৃঙ্খ্য তদ্ ব্রহ্ম তদ্ এরা.মৃতম্ উচ্যতে ২।৩।১। ২ঋ. অবুধো রাজা বরুণো বনস্যো.ধবং স্তত্পং দদতে পুতদক্ষঃ, নীচীনাঃ স্তদু উপরি বৃধ্য এষাম্ অস্মে অন্তর্ নিহিতাঃ কেতরঃ সূর্যঃ ১।২৪।৭। মহাশূল্য 'অবুধ্য'—যেন অপ্রকৃত নীলাকাশ। তারই মধ্যে ওলটানো গাছের মূল—একটা থোপনার মত। তা-ই হল 'বুধ্য'—যেন ওই আকাশে সৌরমণ্ডল। সেখান থেকে রশ্মিরা নীচের দিকে নেমে এসেছে (তু. ১০।১৮৯।২; শব্দ. ২।৩।৩।৭)। এটি সোমবৃক্ষের বর্ণনা। বরুণের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ২ঋ. রশ্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দেরৈঃ সংপিবতে যমঃ ১০।১৩৫।১ (দ্র. বে.মী. পৃ. ৯০...)। ৩ঐ. ৫।৪।১২ টী. ১৫৭০; তু. ১।১৬৪।২২ টী. ২৪৬। ৪শৌ. অশ্বথো দেবসদনস্ তৃতীয়স্যাম্ ইতো দিবি ৫।৪।৩ (= ৬।৯৫।১, ১১।৩৯।৬)। ৫গোভিলগৃ. ৪।৭।২০...। ৬তু. ঋ. ১।১৩৫।৮, ১০।৯৭।৫। ৭মহা. অনুশাসন ১৪৯।১০১।

[৪৩৮] গী. ১৫।১২-৩। ঋ.র 'স্তত্প' কি শাখাও? ২ঋ. ৩।৫৩।১৪ টী. ৬২০।

যেমন বৃক্ষবৃক্ষ এবং সংসারবৃক্ষ, তেমনি আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহবৃক্ষ। ঋক্-সংহিতায় এ-ভাবনার মূল আছে। সেখানে পাই, একই গাছকে জড়িয়ে আছে দুইটি পাখি; তাদের একটি পিপ্পলাদ, আরেকটি অভোক্তা দ্রুতা মাদ্র। গাছটি পিপ্পল [৪৩৯]। বৌদ্ধ চর্যাপদের ‘কাআ তরুবর’ স্মরণীয়। সাধারণভাবে দেখতে গেলে হাত-পা নিয়ে মানুষের দেহ একটি ওলটানো গাছের মত। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেহ-বৃক্ষের স্বরূপ ফোটে নাড়ীজালে। মূর্ধা বা মস্তিস্ক তার উর্ধ্বমূল, সেইখান থেকে নাড়ীর শাখা-প্রশাখা নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই উর্ধ্বমূল থেকে সোমের ধারা নেমে এসে আধারকে প্লাবিত করে। অথচ সে-সময় মেরুদণ্ড বেয়ে একটা অগ্নিস্রোত উপর দিকেও উঠতে থাকে। অর্থাৎ দুইটি বনস্পতির অগ্নিসোমাত্মক অন্যান্যসংগমের অনুভব চেতনায় একসঙ্গে ফোটে। বনস্পতির ভাবনাপ্রসঙ্গে এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

বনস্পতিকে শাকপাণি বলেন ‘অগ্নি’, আর যাজ্ঞিকের দৃষ্টি নিয়ে কাথক্য বলেন ‘যূপ’ [৪৪০]। যূপ অগ্নিরই উচ্ছ্রিত রূপ। এই ভাবনা সূচিত হয়েছে ঋক্-সংহিতার যূপসূক্তে তাকে প্রকারান্তরে ‘দ্রাবিণোদা’ বলে বর্ণনা করায়।^১ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যজমান যখন যূপের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছেন,^২ তখন সে তাঁর মেরুদণ্ড। এই যূপে বেঁধে পশুদের ‘সংজ্ঞপন’ করা হয়, অর্থাৎ তাদের অল্পপ্রাণকে মহাপ্রাণে মিলিয়ে দেওয়া হয়।^৩ পশু বা প্রাণচেতনা তখন বিশ্বব্রহ্ম ছড়িয়ে পড়ে উত্তীর্ণ হয় ‘পরম সধস্থে’ বা সর্বদেবায়তন পরমব্যোমে।^৪ যে-যূপের মাধ্যমে এইটি ঘটে, সে তখন ‘শতবল্শ বা শতশাখ বনস্পতি’—উর্ধ্বস্রোতা প্রাণাগ্নির মূর্ত বিগ্রহ, আর তার সংগে-সঙ্গে আমরাও ‘সহস্রবল্শ’।^৫

ঋক্-সংহিতায় বনস্পতি সাধারণভাবে গাছকে বৃদ্ধিয়েছে অনেকজায়গায় [৪৪১]। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সাধারণ বৃক্ষের সঙ্গে অগ্নি বা দিব্যবৃক্ষের ব্যঞ্জনা

[৪৩৯] ঋ. ১।১৬৪।২০ টী. ২৪৬; তু. ২২ টী. ঐ।

[৪৪০] নি. ৮।১৮।^১ ঋ. অঞ্জলি স্বাম্ অধ্বরে দেবয়ন্তো বনস্পতে মধুনা দৈরোন, যদু উর্ধ্বস্ তিস্তা দ্রাবিণেহ ধত্তাদ্ যদু বা ক্ষয়ো (নিবাস) মাতুর্ অস্যা (পৃথিবীর) উপস্থে ৩।৮।১। বস্তুত ‘আজ্যে’র দ্বারা অগ্নি বা যূপের গারে ঘি মাখানো হল বিধি। কিন্তু তাকে বলা হচ্ছে ‘দৈব্য মধু’। তাতে অগ্নি-সোমের ধ্বনি আসছে। আবার ব্রাহ্মণে যূপ আদিত্য (তু. ঐ. অসৌ বা অস্যা [অগ্নিহোত্রস্য কতৃঃ] আদিত্যো যূপঃ ৫।২৮; তৈ. ২।১।৫।২)—অগ্নিস্তম্ভের লক্ষ্য। দ্র. টী. ২২৭২।^২ তু. ঐরা. যজমানো রৈ যূপঃ ২।৩; তৈরা. ১।৩।৭।৩, ৩।৯।৫।২; শ. ৩।৭।১।১১...। আসীন যজমান উচ্ছ্রিত যূপের মত। তাঁর মূর্ধার উপরে আদিত্য, মধুময় আজ্যের অগ্নি দেহ যোগাগ্নিময়, নাড়ীতে-নাড়ীতে অগ্নিস্রোত।^৩ তু. ঋ. ন বা উ এতন্ স্নিয়সে ন রিষ্যাসি দেবী ইদু এষি পৃথিভিঃ সুগোভিঃ ১।১৬২।২১।^৪ তু. উপ প্রা.গাং পরমং যং সধস্থম্ ১।১৬৩।১৩; তু. অম্বমেধের অম্ব বিশ্বব্যাপ্ত বৃ. ১।১।১।^৫ ঋ. বনস্পতে শতবল্শো রিরোহ সহস্রবল্শা রি রয়ং রুহেম ৩।৮।১১। তু. দ্রাবিণোদাঃ=বনস্পতি ২।৩৭।৩; আবার যূপও বনস্পতি ৩।৮।১, ৩, ৬, ১১; অতএব যূপও দ্রাবিণোদাঃ।

[৪৪১] ঋ. ১।৩৯।৫, ১৬৬।৫, ৫।৭।৪, ৬।৪৮।১৭, ৮।১।৫, ২০।৫, ১০।৬০।৯, ৬৫।১১।^১ ১।৯০।৮, ১৫৭।৫, ৩।৩৪।১০, ৫।৪১।৮, ৪২।১৬, ৮৪।৩, ৬।১৫।২, ৪৭।২৭, ৭।৩৪।২৩, ৮।২৩।২৫, ২৭।২, ৫৪।৪, ১০।৬৪।৮।^২ ১।২৮।৬, ৮; তু. শরা. যোনিঃ উল্লখলং...শিশনং মূলমূলং ৭।৫।১।৩৮।^৩ ঋ. ৫।৭৮।৫-৬।^৪ রি জিহীষদ (ফাঁক হয়ে যাও) বনস্পতে যোনিঃ সূক্ষ্মাত্মা (প্রসূতির) ইব, শ্রুতং মে অশ্বিনা হবং সন্তরীঞ্চ চ মৃগতম্ ৫। অন্তঃক্রমণিকায় এই থেকে ‘গভঃপ্রারিণ্যপনিষৎ’। এই বিনিয়োগ পরবর্তী।

জড়িয়ে আছে।^১ একজায়গায় রাহস্যিক অর্থে উল্খল-মুসলকে বলা হয়েছে বনস্পতি।^২ আরেকজায়গায় বনস্পতির বিস্ফারণে ‘সম্ভবধি’র মূর্তির কথা আছে।^৩ সম্ভবধি অবিদ্যোপহত পুরুষ। এইসঙ্গে ব্যবহৃত উপমা হতে মনে হয়, এটি নাড়ীর মূখ খুলে যাওয়ার বর্ণনা।^৪

আপ্রীসূক্তের বনস্পতিতে অগ্নি এবং সোম দুয়েরই বাঞ্ছনা আছে। আবার সূক্তগুলির বিনিয়োগ পশুধায়ে, তাই যুপের প্রসঙ্গও তাতে এসেছে। অনেকজায়গায় তাঁকে স্পষ্টত অগ্নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে [৪৪২]। তাঁর বেলায় বিশেষ করে বরানো অর্থে ‘অবসৃজ্’ ধাতুর ব্যবহার অগ্নির সঙ্গে সোমসম্পর্ক সূচিত করছে। হব্যকে তিনি স্বাদু করেন, বারবার এই উক্তিও তাঁর নন্দনস্বভাবের ইঙ্গিত করে সোমসম্পর্কের পরিচয় দিচ্ছে।^৫ আবার, তিনি যখন ‘শমিতা’,^৬ তখন যুপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সুস্পষ্ট। বৃক্ষরূপে তিনি সহস্রশাখ, হিরণ্ময় এবং হিরণ্যপর্ণ।^৭

এলাম দিব্যাবনার দশম পর্বে। সম্বন্ধ সিদ্ধচেতনা এখানে বনস্পতির মত। যেমন তার মধ্যে পৃথিবীর রসের সঞ্চয় অগ্নিস্রোত হয়ে উজান বইছে, তেমনি দ্বালোকের সোম্য আনন্দধারা নিরন্তর নির্ঝরে ঝরে পড়ছে। উজান-ভাটার এই দুটি ধারার মাঝে ‘দৈব্য শমিতা’র প্রজ্ঞান—যা জানে দেবতার জন্মরহস্য, জানে তাঁদের গৃহ্যনাম [৪৪৩]। এই প্রশমকে লক্ষ্য করেই মাধ্যম্নিনসংহিতা বললেন, এইবার ছন্দ হল ‘ককুভ্’, যা ব্যাপ্তি এবং তুংগতা দুইই বোঝায়; আর ধেনুটি হয়ে গেল ‘রশা’ বা বন্ধ্যা, অথবা ‘রেষং’ যার গর্ভ হলেও গর্ভ থাকে না। সন্তার গভীরে এইটি নিস্তরঙ্গ প্রশমের অবস্থা। অথচ চেতনা তখন পরিব্যাপ্ত এবং উত্তুংগ, বিসৃষ্টির আনন্দে নিত্যানির্ঝরিত। বিশ্বামিত্র বললেন :

‘হে বনস্পতি, বরিয়ে দাও এই আধারে দেবতাদের। যে-অগ্নি (প্রাণের) প্রশমিতা, (আমার) হাবিকে স্বাদু করুন তিনি। তিনিই তো হোতা সত্যতর, (আমার) যজ্ঞ তিনি (তেমনি) করুন, যেমন দেবতাদের জন্ম তাঁর জানা আছে [৪৪৪]।’—হে দিব্যকামনার

[৪৪২] ঋ. ১।১৮৮।১০, ২।৩।১০, ৩।৪।১০, ১০।১১০।১০; মা. ২৭।২২, ২৯।৩৫।
 ২ ঋ. ১।১৩।১১, ১৪২।১১, ২।৩।১০, ৩।৪।১০, ১০।১১০।১০; মা. ২৭।২২, ২৯।৩৫।
 ঋ. ১।১৪২।১১, ১৮৮।১০, ২।৩।১০, ৩।৪।১০, ১০।৭০।১০, ১০।১১০।১০; মা. ২০।৪৫, ২৭।২২, ২৮।১০, ৩৩, ২৯।৩৫; প্রে. ১১ (তু. ঋ.র ‘সুপর্ণ’ যিনি ‘পিস্পলং স্বান্ধ্’ অস্তি’ ১।১৬৪।২০; ক. মধুদ জীবাত্মা ২।১।৫। ২ ঋ. ২।৩।১০, ৩।৪।১০, ১০।১১০।১০; মা. ২০।৪৫, ৬৫, ২১।২২, ৩৯, ২৭।২২, ২৮।১০, ৩৩, ২৯।৩৫; প্রে. ১১। ৩ ঋ. ৯।৫।১০; মা. ২৮।৩৩।

[৪৪৩] ঋ. ৩।৪।১০, যত্র রেখ বনস্পতে দেবানাং গৃহ্য নামানি, তত্র হব্যানি, গাময় ৫।৫।১০ (সোমও তা-ই করেন ৯।৯৫।২)।

[৪৪৪] ঋ. বনস্পতে হর সূজোপ দেবান্ অগ্নির্ হবিঃ শমিতা সুদয়াতি, সে.দু. উ হোতা সত্যতরো যজ্ঞাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ৩।৪।১০। শমিতা—[< √ শম্ উপশান্ত করা; দ্র. টী. ২৬৮^২] শমিতা পশুঘাতক। পশুর গলায় ফাঁস দিয়ে দম আটকে তাকে বলি দেওয়া হত। ব্যাপারটা প্রাণের প্রশমনের অনুকরণ। একে বলা হত ‘সংজ্ঞপন’। বাইরের শমিতা মানুষ, কিন্তু ভিতরের শমিতা অগ্নি বা অভীপ্সা। সুদয়াতি—[< √ সু.দু. ॥ স্বদ ॥ *স্বন্- ‘সুস্বাদু’ করা, রোচক করা; তু. Gk. *hedus*, Lat. *suavis*, Goth. *suts*, Eng. *sweet* । অগ্নির সঙ্গে ধাতুটির বিশেষ যোগ, তু. ঋ. ৪।৪।১৪, ১।৭১।৮, ৭।১৬।৯] লৌকিক অগ্নি অপকর্ষক পক্ষ অতএব সুস্বাদু করে। দিব্য অগ্নি তেমনি তাঁর তেজস্বারা আধারকে দগ্ধ ও নির্মল করে রূপান্তরিত করেন। উপনিষদের ভাষায় শরীর তখন যোগাগ্নিময় (শ্বে. ২।১২)। আহুতি আমারই

উদ্দেশ্য, আমার প্রাণের সমস্ত প্রবৃত্তি উৎসর্গ করেছি তোমার কাছে। তুমি তাদের প্রশান্ত কর, দেবভোগ্য কর। সেই প্রশান্ত চিন্ময় প্রাণের প'রে নামিয়ে আন বিশ্ব-দেবতার চিৎশক্তির মূক্তধারা। আমি নয়, তুমিই তাঁর সত্য হোতা। তুমিই জান, উৎসর্গের ভাবনা সত্য হবে কেমন করে, কি করে এই আধারে বিশ্বচেতনার অবস্থ্যা দীপ্ত বিচির হয়ে ঝলসে উঠবে।

আপ্রীসূক্তের একাদশ বা শেষ দেবতা 'স্বাহাকৃত্যঃ'। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'কৈনং দেবতারা স্বাহাকৃতি?' উত্তরে বলা হচ্ছে, 'বিশ্বদেবতারা' [৪৪৫]। আবার অন্যত্র পাই, 'স্বাহাকৃতিরা যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ তাঁদের মধ্যেই যজ্ঞের অবসান এবং অবিকল পূর্ণতা।^১ 'স্বাহা'র অর্থ আবাহন এবং আয়োৎসর্গ দুইই।^২

শেষ প্রযাজে বিশ্বদেবতারই আবাহন [৪৪৬]। তবুও বিশেষ করে ইন্দ্রের আবাহন অনেক মন্ত্রেই পাওয়া যায়।^৩ ইন্দ্র ছাড়া বিশেষ উল্লেখ আছে বরুণের, যিনি অব্যক্ত আনন্দের দেবতা।^৪ তাছাড়া অদিতি বারু মরুদগুণ বৃহস্পতি সূর্য ও সোমেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু আপ্রীদেবতারা সবাই অগ্নির রূপ, এই গোড়ার কথাটি সবসময় মনে রাখতে হবে। যজ্ঞমানের অভীপ্সার আগুনই বিশ্বদেবতাকে আধারে বসে আনছে, এ-ভাব প্রত্যেক মন্ত্রে আছে। এই অগ্নির সম্পর্কে বিশেষ করে দুটি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে—'পুরোগাঃ' বা সবার আগে চলেছেন যিনি, এবং 'সদ্যোজাতঃ'।^৫ প্রজাপতির তপঃশক্তিতে তিনি সংবর্ধিত, একথাও একজায়গায় আছে।^৬ হিরণ্যগর্ভের তপঃশক্তি তাঁর সত্যসংকল্প এবং আমাদের অভীপ্সা হয়ে সহসা জ্বলে ওঠে এবং বিশ্বচেতনার আবেশ নামিয়ে আনে আধারে, বিশেষগদূলিতে এই সত্যের ব্যঞ্জনা আছে।

আপ্রীসূক্তের দেবতা বিশ্বচেতন অগ্নি, স্বাহা আহুতির মন্ত্র। তাঁকে কি আহুতি দেব? হব্য এবং সূক্ত দুইই [৪৪৭]। হব্য দ্রব্যযজ্ঞের উপকরণ, সূক্ত জ্ঞানযজ্ঞের।^৭ স্বাহাকৃতিদের হব্য কি? আগেই বলেছি,^৮ পশুযাগের দশটি প্রযাজদেবতার বেলায় হব্য আজ্য, কেবল এই শেষের যাগেই হব্য হল পশুর 'রপা' বা নাভির পাশের মেদ এবং অশরীরের দ্যোতক বলে বপাহুতি একটি অমৃতাহুতি। বপা রেতের মতই শরীরের মধ্যে শূদ্র অশরীর চিদ্বীজ। এই বপাকে পাঁচভাগে আহুতি দিতে হবে,

আত্মাহুতি, আমার দেহ-প্রাণ-মনের আহুতি। প্রশমের দ্বারা অগ্নি তাদের মধ্যে দিবা আনন্দের আবির্ভাব ঘটাবেন।

[৪৪৫] ঐগ্ৰা. 'কা দেবতাঃ স্বাহাকৃত্যঃ? রিশ্বে দেবা ইতি' ২।১২। সমস্ত দেবতাই একের বিভূতি—এইদিকে দৃষ্টি রেখে 'রিশ্বে দেবাঃ' বলতে বৃক্ষবিশ্বদেবতা অথবা বিশ্বদেবগণ।^১ ঐগ্ৰা. ২।৪। দ্র. তত্র সা।^২ দ্র. টী. ৪৪৯।

[৪৪৬] দ্র. ঋ. ১।১৩।১২*, ৩।৪।১১*, ৫।৫।১১*, ৭।২।১১*, ১০।৭০।১১*, ১০।১১০।১১; মা. ২০।৪৬*, ২৭।২২*; শৌ. ৫।২৭।১২*।^৩ তারকাচিহ্নিত ছাড়াও ঋ. ১।১৪২।১৩, ৯।৫।১১; মা. ২০।৬৬, ২১।৪০, ২৮।১১, ৩৪।^৪ ঋ. ৫।৫।১১, ১০।৭০।১১; মা. ২১।২২, ৪০, ২৮।৩৪।^৫ ঋ. ১।১৮৮।১১, ১০।১১০।১১; মা. ২৯।১১।^৬ ঋ. ১০।১১০।১১।^৭ মা. ২৯।১১।

[৪৪৭] দ্র. মা. ২৮।১১, প্রৈ. ১৩।^১ দেবতারা কেউ হবির্ভাক্, কেউ-বা সূক্তভাক্; কেউ আবার দুইই (নি. ৭।১৩)।^২ দ্র. টীম্. ৩৪৫।^৩ ঐগ্ৰা. ২।১৪। জু. শ. মঞ্জানো জ্যোতিঃ ১০।২।৬।১৮।

কেননা পদ্মরূষ স্বয়ং ‘পাংস্ত’ বা পশুপৰ্বা—লোম ত্বক্ মাংস অস্থি এবং মজ্জা এই পাঁচটি তার উপাদান। পশুর বপা তার সত্তার নিগূঢ় ধাতু মজ্জার স্থানভুক্ত। বপাহুতি তাই দেবজন্মের জন্য যজ্ঞমানের আত্মসত্তার নিগূঢ় ধাতুকে আহুতি দেওয়া।^{১০}

ব্রাহ্মণের বিবৃতি হতে পশুযাগের তাৎপর্য বোঝা যায়। পশু প্রাণের প্রতীক। তাই পশুযাগ হল অন্নপ্রাণময় আধারকে হিরণ্যজ্যোতির্ময় করবার সাধনা। আধার যদি যজ্ঞের বৈদিস্বরূপ হয়, তাহলে তার মধ্যভাগ নাভি হল অগ্নিস্থান দেবযোনি বা চিৎকুণ্ড। এইখানে আবার আছে বপা বা চিদবীজ। এই বীজকে অগ্নিতে নিষিক্ত করতে হবে। যোগে নিষেকের রীতি হল একধরনের মূদ্রাসাধন। তাতে শারীরবোধের গতি হয় অন্তরাবৃত্ত—লোম হতে ক্রমে মজ্জার দিকে। মজ্জাতে যখন বোধ জাগ্রত হয়, তখন শূদ্র অশরীরী অগ্নিস্রোত উদ্ভবমুখ হয়। সাধক এই শরীরেই হিরণ্ময় পদ্মরূষের সাযুজ্য লাভ করেন। ব্রাহ্মণে সঙ্কেতিত এই সাধনার প্রচার আছে উপনিষদে এবং তন্ত্রে।

এলাম দিব্যভাবনার একাদশ পর্বে, দেবতার সঙ্গে যজ্ঞমানের সাযুজ্যে যেখানে অধ্যাত্মসিদ্ধির পূর্ণতা। যে হিরণ্য-গর্ভ বা চিদবীজ তাঁর মধ্যে অন্তর্গত ছিল, তা তাঁরই অভীপ্সার অগ্নিতে নিষিক্ত হয়ে গড়ল তাঁর হিরণ্যশরীর। এই আধারেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিশ্বচেতনার উল্লাস। তাঁর লোকান্তরের মহাকাশে ফুটল অদ্বিত-বরুণের রহস্যানিথর স্তম্ভতা, তারই বৃকে জাগল সূর্য-সোমের যুগলম্ভ চিন্ময় দীপ্তি আর সবিতার প্রচোদনা, দ্যুলোকের উপান্তে মন্দ্রিত হল গোত্রভিৎ ইন্দ্র-বৃহস্পতির বজ্রনির্ঘোষ, অন্তরিক্ষে বইল মরুদ্রুগণ আর বায়ুর অনিরুদ্ধ প্রাণের প্লাবন, আর পৃথিবীতে বিকীর্ণ হল সদ্যোজাত অগ্নির প্রচ্ছটা [৪৪৮]। যজ্ঞমান তখন বিশ্বরূপ। এই তাঁর দেবতাতি আর সর্বতাতি—দেবতা হয়ে সব হওয়া। বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে শুনছি :

‘এস হে অগ্নি সমিদ্ধ হতে-হতে এই আধারে—ইন্দ্রকে নিয়ে আর ষ্ট্রিতগতি বিশ্বদেবগণকে নিয়ে একই রথে। আমাদের (প্রাণের) বহির্ভূতে আসীন হ’ন অদ্বিত সূপদ্রুদের নিয়ে। স্বাহা। বিশ্বদেবতা মৃত্যুহীন হয়ে মেতে উঠুন মাতিয়ে তুলুন (আমায়) [৪৪৯]’—আমার আকৃতিতে তোমায় জ্বালিয়ে তুলেছি, হে তপোদেবতা।

[৪৪৮] তু. ঋ. ৩।৪।১১, ৫।৫।১১, ৭।২।১১, ৯।৫।১১, ১০।৭।১১, ১১।০।১১; মা. ২।১।২২, ৪০, ২৯।৩৬।

[৪৪৯] ঋ. আ যাহ্ অগ্নে সমিধানো অর্বাঙ্ ইন্দ্রেণ দৈবৈঃ সরথং তুরেভিঃ, বহির্ভূ ন আস্তাম্ অদ্বিতঃ সুপদ্রো স্বাহা দেবো অমৃতো মাদয়ন্তাম্ ৩।৪।১১। ‘তুরেভিঃ’ < V তু ‘অভিভূত করা’ বা V ত্ব ‘ছুটে চলা’। স্বাহা—নিঘণ্টে স্বাহা ‘বাক্’ (১।১১)। নি. স্বাহেত্য এতৎ সূ আহ ইতি রা, স্বা রাগ্ আহ ইতি রা, স্বং প্রাহ ইতি রা, স্বাহত্বং হরির্ জহোতীতি রা ৮।২১। স্বাহা ‘বাক্’ বা একটি বিশিষ্ট মন্ত্র। নিরুক্তব্যাখ্যার দ্বিতীয় কপ্পে দুর্গ ব্রাহ্মণের ব্য. উপধার করছেন : ‘তৎ স্বা রাগ্ অভারদং, জুহুধীতি। তৎ স্বাহাকারস্য জন্ম।’ এই ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়, স্বাহা উৎসর্গের মন্ত্র। কিন্তু শব্দটির ব্য.তে V হ্র ঠিকমত লাগে না। ‘স্বাহা’ আর ‘স্বধা’ যদি জোড়া মন্ত্র হয় (তু. ঋ. রাশ্ চ দেবো রাধুর্ য়ে চ দেবান্ত স্বাহান্যো স্বধয়ান্যো মদান্ত ১০।১৪।৩), তাহলে স্বধার মত স্বাহারও বিশ্লেষণ হবে ‘স্ব+আহা’। গতার্থক V হ্র আছে, ‘আ’-যোগে তা বোঝাবে আগমন। স্বাহার আরেকটি অর্থ তাহলে হতে পারে, ‘আপনি আসা’, যেমন ‘স্বধা ‘আত্মপ্রতিষ্ঠা’। মন্ত্রের আরেকটি তাৎপর্য তখন আবাহন : ‘তুমি আপনি এস, কেননা তুমি “সুহব”।’ আবার আবাহনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভ্যর্থনা। তাথেকে ‘সু+আহা’ এই বিশ্লেষণও

এইবার এ-আধার দীপ্ত কর তোমার জ্বালার মালায়। তুমি এলেই আসবে বজ্রের দীপ্ত, নিমেষের মধ্যে চিংশস্তিরা ফুটে উঠবে সহস্রদল সুষমায়ে। এই যে ভূমানন্দময় প্রাণের আসন বিছিয়ে দিয়েছি অদিতর তরে, তাঁর দিব্যবিভূতির কল্যাণময় আবির্ভাব হ'ক আমাদের মধ্যে। এসো, এসো হে দেবতা—আমার সব যে তোমায় দিলাম। এইবার মৃত্যুজিৎ চিংশস্তির পঙ্কজদ্যুতি আনন্দ উছলে উঠুক আমার মধ্যে।

আপ্রীসুত্তরগুলির মধ্যে যে ভাবনা ও সাধনার ইংগিত রয়েছে, এইবার তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া যাক।

পশুযাগ দ্রব্যযজ্ঞ, কিন্তু তার ভিত্তি জ্ঞানযজ্ঞে। যে-কোনও ক্রিয়ার মূলে রয়েছে ভাব। আগে ভাব, তারপর তার অনুযায়ী ক্রিয়া। বৈদিক ঋষিদের মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি হয়েছে যে-ক্রিয়াতে, তার দুটি রূপ—একটি বাচিক কবিকৃতি, আরেকটি আঙ্গিক অনুষ্ঠান। প্রাচীন পরিভাষায় একটির পরিণাম স্তুত্ৰপবচনে, আরেকটির যজ্ঞে—যার মূখ্য অংগ হল হব্যের আহুতি। দেবতার কেউ স্তুত্ৰভাক্ত, কেউ হবির্ভাক্ত—আবার কখনও-বা দুই-ই।

যজ্ঞানুষ্ঠান হল বাইরের সাধনা, আর মন্ত্রভাবনা ভিতরের সাধনা। মন্ত্রের বিনিয়োগ দুটিতেই হয়। অর্থজ্ঞান দুয়ের পক্ষেই আবশ্যিক। তাহলে উভয়ক্ষেত্রেই ভাবনা বা জ্ঞানযোগ প্রধান। এবং তা সর্বজনীনও বটে। বিশেষ-কোনও অনুষ্ঠানের অধিকার নিয়ে বিতর্ক হতে পারে; কিন্তু ভাবনার অধিকার সবারই আছে। এ-ব্যবস্থা চিরকালের। দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ পুরোহিত ডাকতে হয়, কিন্তু দেবীর ভাবনার জন্য কাউকে ডাকতে হয় না। পশুযাগের বেলাতেও তা-ই হবে। বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক, তার জন্য তোড়জোড় চাই, খুঁটিয়ে তার বিধি-নিষেধ পালন করা চাই। অন্তর্বাণের পথ সোজা, তা সবার জন্যই খোলা।

পশুযাগ অতিপ্রাচীন এবং সর্বজনীন—বৈদিক সাধনার একটি মূলস্তম্ভ। দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক বিশিষ্ট ঋষিকুলেরই আপ্রীসুত্ত আছে। তাদের মধ্যে দেবতাবিন্যাসের ক্রম একই। সুতরাং সুপ্রাচীনকাল হতেই বৈদিক সমাজে এই উপলক্ষ্যে যে একটি বিশিষ্ট সাধনপন্থা সাধারণভাবে অনুসরণ করা হত, তা বেশ বোঝা যায়।

এই সাধনার লক্ষ্য প্রাণের উদ্ভাসন। পশু প্রাণের প্রতীক। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে প্রাণ নাড়ীস্পারী। দেহের নাড়ীতন্ত্রকে আশ্রয় করে অগ্নিশক্তির সাহায্যে প্রাণকে উদ্ভাসিত করা যায়। তা-ই হল পশুযাগের অধ্যাত্মরূপ।

প্রাণের উজান বওয়ার এগারটি পর্বের বর্ণনা আছে আপ্রীসুত্তগুলিতে। সংক্ষেপে তাদের পুনরুদ্ধার করছি। সর্বত্রই বদ্বাতে হবে, এই প্রাণের স্রোত শরীরে স্পষ্ট অনুভূত তরল অগ্নির স্রোত। দেবতা সর্বত্রই অগ্নি অর্থাৎ সাধকের শ্রম্পাদিত আধারে অভীপ্সার শিখা। আর এই সাধনার মূখ্য আলম্বন হল মন্ত্র বা মননের বীৰ্য।

হতে পারে, অর্থ 'তোমার আগমন সন্মগল'। আবাহন, অভ্যর্থনা, উৎসর্গ—তিনটি ভাবনা ওতপ্রোত। ...স্বাহা' দেবগণের মন্ত্র, 'স্বধা' পিতৃগণের। সূচিত করে দুটি পথ—একটি আত্মোৎসর্গের, আরেকটি আত্মপ্রতিষ্ঠার। একটিতে দেবতা নেমে আসছেন মানুষের মধ্যে, আরেকটিতে মানুষ উঠে যাচ্ছে দেবতার দিকে।

প্রথমে অগ্নিসমিদ্ধন বা আধারে সর্বতোদীপ্ত একটা তাপের সৃষ্টি করতে হবে। আধারে তাপ আছেই; ধী বা একাগ্র মননের ফলে তা উদ্দীপ্ত হয়। তারপর সেই উদ্দীপ্ত তপোজ্যোতির পরিমণ্ডলে অনভব করতে হবে নক্ষত্রবিন্দুর মত চিৎসত্ত্বের একটি ভ্রূণ। সেই বিন্দুচেতনা হতে একটি উর্ধ্বমুখী শিখার আবির্ভাব হবে। সে-শিখা জ্যোতিরগ্ন এষণার সূচীমুখ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে হৃদয়ে, দেবতার আসন পাতা হবে সেইখানে। তখন হৃদজ্যোতির আলোকে দেবযানের পথে দেখা দেবে সাতটি আলোর তোরণ। তারপর সেই আলোর উজানে ভেসে উঠবে অব্যক্তে বিশ্রান্তির কালো ছায়াপথ। তখন আলো ধরে কালোর সন্ধিভূমিতে দাঁড়িয়ে শূন্যে পাওয়া যাবে দেবহৃতির নিরন্তর ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। সে-অনাহতধ্বনির স্পন্দপরিণামে গ্রিভুবনকে অনভব হবে গ্রিধামূর্তি চিৎশক্তির বিচ্ছুরণরূপে। শক্তি তখন সিস্থিচিন্তে জাগাবে রূপকৃৎ সিসৃষ্কার বিপুল প্রবেগ। সে-প্রবেগ নিয়ে সিস্থচেতনা প্রতিষ্ঠিত হবে এই পৃথিবীরই বৃকে—প্রাণের উর্ধ্বস্রোতাবাহী বনস্পতির মত। তারই অন্তরালে বহিবে স্বাহাকৃতির ফল্গুধারা, পরম আত্মনিবেদনে দেবতার সঙ্গে মানুষ্যের সায়ুজ্যে এইখানেই তার দেবজন্ম সিস্থ হবে, ফুটেবে তার বিশ্বরূপ।

অগ্নিসমিদ্ধনে যার শূন্য, স্বাহাকৃতিতে তার সারা। তাইতে প্রাণের তপস্যার পরম উদ্‌যাপন [৪৫০]।

পৃথিবীস্থান দেবতাদের প্রমুখ অগ্নির পরিচয় এইখানে শেষ হল। এবার পৃথিবী আর পৃথিব্যায়তন বস্তুর কথা।

[৪৫০] আপ্রীসংগৃহিল্লির মধ্যে অগ্নিষদন্ত জীবনের আরোহ-অবরোহের ছবিটি অপরূপ হয়ে ফুটেছে। অগ্নির দিব্য বিভাবনাগৃহিল্লির বিন্যাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। 'সমিদ্ধ' হতে 'বাহিঃ' পর্যন্ত ব্যক্তিচেতনার উদয়ন। তারপর 'দেবীর স্বারঃ' হতে 'দৈর্যো হোতারৌ প্রচেতসৌ' পর্যন্ত সেই চেতনার বিশ্বচেতনায় বিস্ফারণ এবং তার ভুবনপরিষ্কৃতি, আর অবশেষে 'হৃতা' হতে 'স্বাহাকৃতয়ঃ' পর্যন্ত তার শক্তির উল্লাস। অথচ শক্তি সেখানে অনিশেষ আত্মসমর্পণের মাধুরীতে কমনীয়া। অগ্নিষদন্ত জীবনের রমণীয়তা এই স্বাহাকৃতিতে—অগ্নায়ীর কান্তোজ্জ্বল চিদ্বিলাসে।